

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

2528

क्रम संख्या

काल न०

खण्ड

(05) 259(28) वृद्ध

श्रीधन्वन्तरये नमः ।

वैद्य

मासिक-पत्र ।

आयुः कामयमानेन धर्मार्थसुखसाधनम् ।

आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः ॥

वर्ष
१०

मुरादाबाद, जनवरी १९२२

संख्या
१

वैद्योद्धार ।

(ले० प० नाथूराम शङ्कर शर्मा (शङ्कर)

सर्वगृहस्थों को सुखों का भोग करना चाहिये ।

संयमी संन्यासियों को योग करना चाहिये ॥

स्वर्ग की आराधना हो या जवन हो मुक्ति की-

दूर दोनों साधनों से रोग करना चाहिये

नववर्ष का स्वागत ।

(वे०— पं० कृष्णानन्द जोशी वी० ए०, ए० टी०)

वर्ष सुखों का सार, स्वास्थ्य संसार बताता ।
 उस के सरल उपाय, सर्वदा हमें सिखाता ॥
 आलस दूर भगाय, स्फूर्ति का देने वाला ।
 अपने भरसक रोग, तिमिर हर लेने वाला ॥
 जो "वैद्य" हमारा प्रिय सखा, उसका स्वागत कीजिये ।
 नव वर्ष उसे आनन्दप्रद, हो निश्चित जर दीजिये ॥

नूतन वर्ष ।

वर्ष आते अब धोखेबाज़, न कोई बना घरीब निवाज़ ।
 वधे वधि नहीं देशकी लाज, लिखूं तो कमे स्वागत आज ॥
 न जानूँ दुख लाये या हर्ष ।
 आ रहे हो, हे नूतन वर्ष ॥
 सज्ज क्या है तुम सुखदाई, न आशा पूर्ण वायु आई ।
 न भागी भारत-महंगाई, न सुखी जड़ पुन लहराई ॥
 तुम्हारी ओर चित्त आकर्ष ।
 किस तरह के हो, तुम हे वर्ष ?
 लड़े हैं हम धोखा खाये, भाग्य में काले नभ लाये ।
 साथ में जो स्वराज्य लाये, कहुँगा तभी, खूब आये ॥
 पधारो ! स्वागत ! सुखदादर्श ।
 फसो फूसो, हे नूतन वर्ष ॥
 इरादो कलह और तकरार, बनादो पशुबल का निहसार ।
 प्रजा राजा में हो व्यवहार, मिले भारतको निज अधिकार ॥
 करो भारत मा का उत्कर्ष ।
 हर्ष के सहित पधारो वर्ष ॥

नयन ।

शास्त्रीय आहार-विधि ।

इ न समय अनेक पाश्चात्य सभ्यताभिमानी, विज्ञाप्यती भोजन-भक्त हमारी प्राचीन भोजनविधि को निरी अलम्बतापूर्ण बताते हैं- और इस में अनेक दोष निकालते हैं । अतः, इस लेख में हम अपनी प्राचीन भोजनविधि के सम्बन्ध में कुछ शास्त्रीय उपदेशों को उद्धृत करते हैं । विज्ञाप्यती भोजन विधि की आलोचना किसी अन्य लेख में की जायगी ।

मन्त्रि कहते हैं कि : ' इष्टवर्णरसगंधस्पर्श विधिविहितमन्नपानं प्राणिनां प्राणसंज्ञकानां प्राणमावृक्षते कुशला । प्रत्यक्षफलदृशुनात् । तदिष्टवान् ह्यः प्राग्नेः स्थितिः । तत्सम्बन्धमूर्जयति । तच्छरीरधानु-व्यूहलवर्णेन्द्रियप्रसादकरं यथोक्तमुपमेत्यमानम् ।

अर्थात् - जो विधिपूर्वक सिद्ध किया हुआ आहार-वर्ण में मनोह, गन्ध में मनोहर, रस में अभीष्ट और स्पर्श में प्रीतिकर हो ऐसा अन्न-पान प्रत्यक्ष फलप्रद होने के कारण अनुप्य और अन्य प्राणियों के लिए प्राणस्वरूप है इस प्रकार चतुर वेद्य कहते हैं । वृक्ष प्रकार के अन्न-पान काकाग्नि के लिए ईंधन की समान है । ऐसे ईंधन के योग से जठराग्नि साम्बावस्था में रहती है । यथाविधि भोजन करने से प्राणियों के सत्वगुण की वृद्धि होती है । शरीर की समस्त रसादि धातुय एवं बल, वर्ण और इन्द्रियाँ प्रसन्न होती हैं ।

“प्राणः प्राणभूतामन्नं तद्युक्त्या दिनस्त्यसुन् ।” अर्थात् यक्ति पूर्वक भोजन किया हुआ अन्न प्राणियों के लिए प्राणस्वरूप है । किंतु विधिविहित यथेष्ट आहार करने से नाना प्रकार के रोगों से प्रक्षिप्त होकर अकाल में ही काल का प्राप्त बनना पड़ता है । इस कारण सब को सर्वैव विधिपूर्वक आहार करना चाहिए ।

१ हिनाशी स्यात् । यथाहारजातमग्निवैद्य । समीचीन शरीरधातु प्रकृति स्थापयति, विषमांश्च समीकरोति । तद्धितं विधिं तद्विपरोत-म्वहितम् ।

अर्थात् - हे अग्निवेश हिनाहार पापव्य हो । जो आहार रस, रसादि धातुओं की साम्यरूप से रक्षा करे । अर्थात् धातुओं को अपने

स्थान और स्वभाव में स्थित रखने किसी खातु में विषमता न होने देवे उस को हिताहार कहते हैं ।

संपूर्ण स्त्री पुरुषों की प्रकृति एक ही नहीं होती । कोई वायुप्रकृति, कोई पित्तप्रकृति, कोई कफप्रकृति अथवा कोई मिश्रित प्रकृतिवाले होते हैं । इस लिए सबको एक ही प्रकार का आहार हितकर नहीं हो सकता । जिसकी जैसी प्रकृति हो, उसके विपरीत गुणवाला आहार ही उसके लिए हिताहार होसकता है । जैसे पित्तप्रकृतिवाले मनुष्य की पित्तनाशक आहार हितकर होता है ।

समस्त ऋतुओं में एक ही प्रकार का आहार उपयोगी नहीं होता । ऋतु के स्वभाव के विभिन्न गुणोंवाला आहार ही हितकर होता है । जैसे बसन्तऋतु में बफनाशक, शरद ऋतु में पित्तनाशक और वर्षाऋतु में वायुनाशक आहार ऋतुजम्ब दोषोंको शमन करके उत्तम प्रकारसे शरीरकी पुष्टि करसकता है ।

देशमेवसे भी आद्यपवाद्य हितकर होते हैं । जो आहार एक देश के मनुष्यों के लिए हितकर होता है वही दूसरे देश के मनुष्योंको विरुद्ध पड़ता है ।

अवस्थानुसार भी भोज्य पदार्थों में भेद और परिमाणकी कल्पना कीजाती है । इन सब बातोंको विचार कर प्रकृति (स्वभाव) ऋतु, देश, अवस्था और अभ्यासके अनुकूल आहार करना चाहिये । इन बातों पर ध्यान न देनेसे आहार के दोषसे उत्पन्न हुए विविध रोगोंसे ग्रसित होना पड़ता है ।

२ मात्राशी क्यात् । अर्थात् परिमित आहार करना चाहिये । कहा भी है:—

“आहारमात्रा पुनरग्निबलापेक्षिणी । यावद्वयस्याशनमशितमनु-
पहत्य प्रकृतिं यथाकालं जरां गृह्णति तावदस्य मात्रा प्रमाणं वेदितव्यम्”

अर्थात् ‘ममीकी परिपाक शक्ति एक ही नहीं होती । किसी मनुष्य के समग्नि, किसीके ‘मग्नि, किसीके तीक्ष्णग्नि और किसीके विषमग्नि होती है । अग्निवाला मनुष्य उपयोगी परिमित आहार को ही सुखपूर्वक जीर्ण (ह्वन) करसकता है । मग्निवाले मनुष्य की परिपाक शक्ति बहुत दुर्बल होती है इसलिए वह बहुत बड़ी

मात्रामें आहार जीर्ण करसकता है। तीक्ष्णाग्नि वाला जो कुछ खाता है, वह उसको-बस तो शीघ्र जाता है, पान्शु उससे शरीरका उचित प्रकारसे पोषण नहीं होता। विषमाग्नि वालेके कभी खाद्य पदार्थकक्षमें पकजाते हैं और कभी बहुत देरमें भी उत्तम प्रकार से नहीं पकते। इसीलिए महर्षि कहते हैं कि—“आहारमात्राग्निबलापेक्षिणी।” जिसके अतिसे आहारसे शरीरमें किसी प्रकारकी गड़बड़ न हो और बच-समय वह जीर्ण होजाय इसके लिये उतना आहार ही उचित मात्राहार है। अपनी पटिपाक शक्तिके बलाबलको विचार कर उपयुक्त मात्रासे हिताहार करना ठीक है।

अधिक मात्रामें आहार करना हानिकारक होता है। अल्पमात्रा वाला आहार भी अनिष्ट करता है। अल्प-आहार करने से शरीरकी धातुयें उत्तम प्रकारसे पुष्ट नहीं होसकतीं। इसकारण शरीर दुर्बल होजाता है। दुर्बल शरीरमें कमसे नानाप्रकारके रोग उत्पन्न होजाते हैं। इसलिये “मात्राशी स्यात्” इस नियमको सदैव पालन करना चाहिए।

१ कालभोजी स्यात्। अर्थात् यथासमय भोजन करना चाहिए। कदापि असमयमें भोजन नहीं करना चाहिए।

कहाभी है कि—‘याममध्ये न भोक्तव्यं नामयुग्मं न लङ्घयेत्।’ अर्थात् जबतक एक प्रहर न बीतजाय तबतक आहार न करे। दो प्रहर के बीच में ही भोजन करनेना उचित है। रात्रि में भी एक प्रहर के पश्चात् दूसरे प्रहरके पहलेही आहार करना चाहिए। इस समयअनेक कारखों से इस योग्यकार्य में विघ्न उपस्थित होगया है। इससे विवश होकर बहुत से मनुष्यों को असमय में आहार करना पड़ता है। पहले इस देशमें प्रातःकाल और अपराह्णकालमें काम करनेका समय निर्दिष्ट था। वह बड़ी मक्ली प्रथा थी। छात्रगण पूर्वाह्ण और अपराह्ण के समय विद्यालयों में अध्ययन करते थे। राजद्वारमें भी दो बार काम करने का समय निर्दिष्ट था। मजदूरलोग भी दोनों समय काम करते थे। इस समय पठन पाठन एवं सभी कार्यों का समय परिवर्तित हो गया है। बहुत जगह मजदूर लोग भी दोनों वक्त काम नहीं करते। प्रातः १० बजे से सन्ध्या के ५ बजे तक काम करते हैं। इस नियम से बाध होकर कर्मचारियों को असमय में ही आहार करना पड़ता है जिससे उनको आहारविधि के उल्लंघन करने का कल औ हाथों ॥७ प्रिक्राना है। अजीर्ण, अम्लाजीर्ण, संमिश्रणी आदि रोगों के

आक्रान्त होकर बहुत से मनुष्य युवावस्था में ही, जराग्रस्त होजाते हैं । बहुत से अक्रान्त में ही मृत्यु के मुख में पतिन होजाते हैं । अतः, एक कारणों को बिना त्यागे आरोग्यता की आशा नहीं की जासकती । किन्तु कार्यवशा सभी भोजन के नियमों को पालन नहीं करसकते । इस लिए उत्तम चिकित्सा के करने से भी उपर्युक्त रोगों से छुटकारा पाना कठिन होजाता है ।

४ जीर्णं हितं मितं चाद्यात् । अर्थात्—पहले किये हुए आहार के उत्तम प्रकार से जीर्ण होजानेपर हितकर और परिमित आहार करना चाहिए । कहा भी है:—

‘अजीर्णं भोजनं विषम् ।’ यह बात बहुत प्रसिद्ध है । इसका प्रायः सभी जानते हैं कि अजीर्ण में भोजन करना विषकी समान हानिकर होता है । बिधि जानकर उस का पालन न करना अनर्थ का कारण है । बहुत लोग अजीर्ण में भोजन करके रोगाक्रान्त होते देखे जाते हैं । इस लिए जबतक पहला कियाहुआ भोजन अच्छे प्रकार से न पचजाय तब तक कदापि भोजन नहीं करना चाहिए ।

‘उद्गारशुद्धिरसः हो वेगोऽसर्गवद्योचितः । लघुता क्षुत्पिपासे च जीर्णाहारस्य लक्षणम् ॥’ जब उद्गार शुद्ध आनेलग अर्थात् उसमें किसी प्रकार का मारीपन और दुर्गन्धि न हो, मन में उत्साह हो, ‘मल-मूत्र’ अच्छे प्रकार से उतरने लग, शरीर विशेष हल्का मालूम हो और शुष्क-तृष्ण उत्पन्न हो तब जानना चाहिए कि आहार उत्तम प्रकार से जीर्ण होगया है । जीर्णाहार के लक्षण जानलेने पर ही फिर भोजन करना चाहिए ।

हमारे आयुर्वेदशास्त्र में कहीं कहीं पर अजीर्ण में भोजन और अभ्यसन इन दो शब्दों का एकत्र समावेश देखा जाता है । अभ्यसन शब्दका अर्थ है—पहले दिन का आहार जीर्ण न होने पर भोजन करने ना । जिस स्थान में दोनों बातों का एकत्र समावेश है, वहाँ पर अजीर्ण में भोजनका अर्थ स्वतन्त्र है । इस जगह अजीर्ण शब्दका अर्थ परिपाक वन्ध की किसी न किसी रचना अथवा क्रिया में विकार होने से एक प्रकार के रोग का होना है । इस प्रकार के अजीर्ण में वेद्य की सम्मति लेकर आहार करना चाहिए ।

५ दध्यमग्नीवात् । अर्थात् सुखोष्ण (सुहाता २) भोजन करना चाहिए ।

जो गेहूँ, उड़द, सूँग, चावल दाल और नाना प्रकार के दूध, दूध फल, शाक आदि के द्वारा हमें भोजनोपयोगी पदार्थ तैयार करने चाहिए। जल और अग्निके योग से अन्न एवं यथोचितमात्रामें घृत, तेल, नमक, मिरच और विविध प्रकार के मसाले ढालकर नाना प्रकार के व्यञ्जन सिद्ध किये जाते हैं। भोजन-व्यञ्जनों को बनाने के लिए जो पदार्थ संग्रह किये जाते हैं, उन में किसी प्रकार के हानिकारक जन्तु अथवा अन्य किसी प्रकार के दूषित पदार्थ मिले हों तो वे संस्कारके द्वारा नष्ट होजाते हैं। जबतक भोजन गरम रहता है तबतक वह निःशक चित्त से खाया जासकता है। किन्तु रक्ता रहनेपर उसमें मक्खी, चींटी आदि जन्तुओं के गिरने का भय रहता है और वह पचने में भी दुर्जर होजाता है। इस कारण सुखोष्ण ही भोजन करना चाहिए। उष्ण भोजन करना तृप्तिकारक, जठराग्नि को दीपन करने वाला, सङ्गमें पचने वाला, वायु को अनुलोमन करने वाला और कफनाशक होता है। किन्तु अत्यन्त उष्ण भोजन करना महाहानिकारक है। इसलिये अत्यन्त गरम भोजन कभी नहीं करना चाहिए। लिखा भी है कि:—“अत्युष्णान् बलं हग्नि शीतशुष्कञ्च दुर्जरम्। अतिक्लृप्तं ग्लानिकरं युक्तियुक्तं हि भोजनम्” ॥

६ स्निग्धमदनीयात् । अर्थात् स्निग्ध अन्न-पान सेवन करना चाहिए। घृत, तेल, चर्बी और मज्जा (अस्थिगत स्निग्धपदार्थ) इन चार पदार्थों का साधारण नाम स्नेह है। स्नेहयुक्त खाद्य का नाम स्निग्धाहार है। शीतगुणयुक्त पदार्थों को भी स्निग्धग्रन्थ कहते हैं। बादाम, पिस्ता, मुनक्का और भारियल आदि अनेक प्रकारके पदार्थ स्वभावसे स्निग्ध हैं। दही, दूध भी स्नेहकी समान हैं। अत्यन्त शीतल पेय पदार्थ भी स्निग्धपदार्थोंमें गिनेजाते हैं। जो खाद्य पदार्थ विशेष गुणवाले हों और जिनमें परिपाकके योग्य स्नेह हां वे ही पदार्थ आहारके लिये प्रशङ्ग करने चाहिए। आवश्यकता होने पर घृत, तेल और पक्कन के योगसे रक्त अन्न को भी स्निग्ध करके खाया जासकता है। साधारणतः सभी लोगोंको स्निग्धाहार हितकर है। स्निग्धाहार सुस्वादु, रुचिकर और उपयुक्त मात्रामें खाया हुआ जठराग्नि को दीपन करता है। एवं मेद, मांस और मज्जादि धातुओंको पुष्ट करता, शरीरके वर्णको उज्ज्वल तथा मस्तिष्क शक्तिको पुष्ट और स्थिर करता है ।

७ क्षीर्यां विषयमधीयात् । अर्थात् जो क्षीर्यके विषय न हो वेका

अन्न-पान सेवन करना चाहिए। वीर्य द्रव्यमें रहनेवाला एक घर्म विशेष है। 'येन कुर्वन्ति तद्वीर्यम्।' अर्थात् जिसके प्रभावसे कर्म उत्पन्न हों, उसका नाम वीर्य है। वीर्य दो प्रकारका है—एक शीत-वीर्य, दूसरा उष्णवीर्य। किसीके शिथिल उष्णवीर्यवाले अन्न-पान दिख कर होते हैं और किसीको अहितकर दांते हैं। शीतवीर्य द्रव्य भी शरीर अद् से दित्वादित कर वाला होता है। जिस प्रकारके वीर्यवाले द्रव्यवर्णनका अनिष्ट करते हैं वही-का नाम विदग्धवीर्यद्रव्य है। कोई २ पदार्थ स्वभावसे ही विदग्ध वीर्य दांते हैं, जैसे गोमंसादि। दो अथवा उससे अधिक पदार्थ मिलानेसे कभी कभी संयोगविदग्ध होजाते हैं। जैसे नमकके साथ गरम दूध आदि। वीर्यविदग्ध पदार्थ कभी नहीं सेवन करने चाहिये। इनके सेवन करने से कुष्ठ, विसर्प, अन्धता आदि रोगों के प्रसिद्ध होना पड़ता है।

८ नातिदुग्धमनीयात् । अर्थात् बहुत जल्दी २ भोजन नहीं करना चाहिए। चर्ब, चोष, लेह्य और पेयइन सबसे भोज्य पदार्थ चारप्रकार के हैं। इन चारों प्रकारके भोजनोंमें से किसी प्रकारका भी भोजन बहुत जल्द नहीं खाना चाहिए। विशेषकर चर्ब खाया हो बहुत धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए। नहीं तो उसके साथ पाचक रसके अच्छे प्रकार न मिलनेके कारण वह उत्तम प्रकारसे द्रवीभूत नहीं होता। इस कारण प्रथम दाँतोंसे खूब पीसकर पछात् लारके साथ मिलाकर उसके खूब नम हो जानेपर गंठे नीचे उतारना चाहिए। इसप्रकार करनेसे जोड़स्थित पाचकर उसके साथ सज में ही मिलजाता है। दाढ़, भात, रोटी आदि पदार्थों को अच्छे प्रकारसे चबाकर और लारके साथ मिला कर खाना चाहिए। इस प्रकार न करने से उक्त पदार्थ उत्तम प्रकारसे नहीं पच सकते। पचले पदार्थों को भी जल्दी २ सेवन करने से वे गले में विमर्षगामी हो कर अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न कर सकत हैं। इस कारण उन के पचने में बड़ी अड़चन होती है। इत्यादि कारणों से बहुत शीघ्र भोजन नहीं करना चाहिए।

९ नातिविह्वलितमनीयात् । अर्थात् बहुत देर में भी भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत देर में भोजन करने से भोजन पचने में भारी होजाता है और भोज्यपदार्थ ठंडे होजाते हैं। इस लिये वे पचने में दुर्बल होजाते हैं।

१० अत्रहस्नहस्तम्भना भुञ्जीत । अर्थात् हातचीत करते हुए और हँसते हुए भोजन नहीं करना चाहिए । तम्भन होकर भोजन ईकरना चाहिए ।

“हस्तचारे मैथुने चैव प्रज्ञावे हातधावने । स्नाने भोजनकाले च पदसु मौनं समाचरेत् ॥” अर्थात् भस्न मूत्र त्याग करते समय, मैथुन के समय, प्रज्ञाव त्याग करते समय, दातीन करते समय, स्नान करते समय और भोजन करत समय मौन रहना चाहिए । मौन होकर चित्त को एकाग्र करके उक्त कार्यों को करने से वे कार्य उत्तमप्रकार से सम्पन्न होते हैं । हँसते हुए हात चीत करते हुए वा चञ्चल चित्त से भोजन करने से वर्धन करने में अक्षयन होती है । आहार से स्वाद लेने में रुचि नहीं होती । भोजन में कोई दूसरा वृत्ति पदार्थ आकर मिश्रण तो वह मालूम नहीं होता । और भोजन विषयगामी होककता है, जिससे फन्दा लगने का सम्भावना होती है और भोजन भी वे प्रमाण खालिबा जाता है ।

११ इष्टदेशेऽश्नीयात् । अर्थात् सुम्न स्थानमें बैठकर भोजन करना चाहिए । अशुद्ध ठुठ हुए और दुर्गन्ध युक्त स्थान में बैठकर भोजन करना अत्यन्त नातिकारक है । ऐसे स्थानों में अनेक कीट, पतङ्ग और विषैले पशु अशुद्धि बिखरने में जो प्रायः दृष्टावत नहीं होते । उनसे सम्पर्कसे आहार वहजही दूषित होजाता है । उनके सूक्ष्म होनेसे नेत्रों से न देखने के कारण वे आहार के भाग मिश्रकर पेट में चले जाते हैं । बुरी जगह बैठ कर भोजन करनेसे मनमें गलानि और अकवि उत्पन्न होती है । मनकी असमन्ता अनेक रोगों का कारण है । इस कारण उत्तम, स्वच्छ और मनोह स्थानमें बैठ कर ही भोजन करना चाहिए । सुश्रुत कहता है—“भोक्तारं विजने रम्ये निःशब्दात् शुभे शुचौ । सुगन्धिषु स्पर्शित समे देशेऽथ भोजयेत् ॥”

१२ तथेष्टसर्वोपकरणञ्चाश्नीयात् । अर्थात् भोजनके सभी उपकरण मनोहर होने चाहिए ।

१३ नाश्नीयात् सन्धिवेलायाम् । अर्थात् रात्रि और दिनकी सन्धियों में (अर्थात् दोनो वक्त मिले) भोजन नहीं करना चाहिए । अपराह्नके समय मनुष्योंके शरीरमें स्वभावसे वायु कुपित हुआ करता है । रात्रिके प्रथम प्रहरमें कफका प्रकोप होता है । सन्ध्याके समय स्वभावसे वायु शान्त होता है और कफ कुपित होता है । सन्धिके

अश्विम् अहरमें वायुके प्रकोपका समय है। प्रत्यूषके समय वायु शमन होता है और वायुका प्रकोप आरम्भ होता है। दोनों सन्धियों में दोनों दोषोंका प्रकोप और प्रशमन होने से सन्धियों में परिपाक-बन्ध और आयास्य आदि की वृत्तम प्रकारसे क्रिया नहीं होती। शरीर कुछ शिथिल और मन भी कुछ अप्रसन्न होजाता है। इसकारण उक्त समयमें आहार करना अनुचित है। जब कफ शमन हो, शरीर और मन स्वस्थ हो, श्लुषा और तृषा उत्पन्न हो तभी आहार करना चाहिए।

१४ उद्धृतस्नेहं न भुञ्जीत । स्नेहयुक्त पदार्थोंमेंसे स्नेहको निकाल कर बसको संवर्धन नहीं करना चाहिए जैसे-मक्खन निकाला हुआ दूध, तेल निकाली हुई तिलोंकी बत्ती इत्यादि । मक्खन निकाला हुआ दूध निस्सार पानी होता है, इसलिये उससे शरीरकी कुछ भी पुष्टि नहीं होती और न मन ही प्रसन्न होता है। बल्कि वह शरीरकी बड़ी हानि करता है। किन्तु तब उद्धृतस्नेह होने पर भी संवर्धन किया जासकता है। क्योंकि वह अनेक रोगोंमें पथ्य है।

१५ नातिस्त्रीद्विस्त्रमाचरत् । अर्थात् दिनमें विशेषकर रात्रि में अत्यन्त तृप्तिपूर्वक भोजन नहीं करना चाहिए ।

जठरं पूरयेदुर्द्धमसैर्भागं जलेन च ।

वायोः सञ्चलनार्थञ्च चतुर्थमवशेषयेत् ॥

भोजन के समय उदरका आधा भाग अन्न से, चौथाई भाग जल से भरकर और शेष भाग वायु के संचालन के लिए खाली रखना चाहिए। इस की सौदित्व कहते हैं।

दिन में भारी भोजन करने पर रात्रि के समय अनाहार रहना चाहिए। सभी को स्मरण रखना चाहिए कि—“एकाहारः सुख-जटाणाम्” अर्थात् खाये हुए अन्नको सहज ही में जीर्ण करने के जितने उपाय हैं उतने एकाहार ही सब से उत्तम उपाय है।

१६ शयनस्थो न भुञ्जीत । अर्थात् शयन करते हुए (छेदे १) आहार नहीं करना चाहिए।

एक ही प्रकार से शरीर के अङ्गों का रक्ष कर सब कार्य नहीं करने चाहिए। भिन्न २ कार्यों में अंगों को भिन्न २ प्रकार से रक्षना चाहिए। आहार, व्यायाम, जैयुन, गमन, उपवेशन और शयन—इन भिन्न भिन्न कार्यों में अङ्गों के विन्यास की विशेषरूपसे आवश्यकता है। जिस कार्य में जिस प्रकार का अङ्गविन्यास करना चाहिए, वैसा न

करके काम करने से शरीर में बाधा उत्पन्न हो जाती है। बाधा ही रोगजनक है। सुखपूर्वक आसन पर बैठकर आहार करने से भोजन अच्छे प्रकार से आमाशय में स्थित होता है—और आहार के पचाने के लिए जो पाचकरस निकलता है, उसमें भी किसी प्रकारकी बाधा नहीं होती।

१७ आत्मानमजिसमीक्ष्य भुक्तीत सम्बन्धम् । अर्थात् इतना और इस प्रकार का आहार हमारे शरीर के लिए हितकर है, इस के अतिरिक्त परिमाण में आहार हमारे लिए हानिकर है—और इस प्रकार का आहार हमारे स्वभाव के अनुकूल नहीं है; इन बातों को विचार कर आहार करना चाहिये।

“व्यक्ति नियतत्वम्”—अर्थात् प्रत्येक मनुष्य का अपने स्वभाव के अनुसार ही भोजन के पदार्थ चुनने चाहिये। कारण सब के लिए एकसा भोजन हितकर नहीं होसकता। जैसे किसी के लिए बैसन पच्य होते हैं और किसी के लिए अपच्य।

“व्यक्ति नियतत्व” की समान “जातिनियतत्व” पर भी ध्यान रखना चाहिये। एक जाति के समस्त आहार दूसरी जाति के लिए हितकर नहीं होते। जो दोनों नियतत्वों को त्यज कर दूसरे पुरुषों अथवा दूसरी जाति का अनुकरण करके आहार करते हैं वे अनेक रोगों से ग्रस्त होने देखे जाते हैं। इस लिए आत्मानुकूल और जातिके अनुकूल आहार करना चाहिये।

१८ नाशनीवात् भार्यया सार्द्धम् । अर्थात् स्त्रीके साथ भोजन नहीं करना चाहिये। स्त्री पुरुष के एक साथ आहार करने से “अजहपक-हन्वत्तमना भुञ्जीत ।” ११ विधिका निश्चय ही वर्ज्यजन करना पड़ता है। और भी दोष उत्पन्न होते हैं। चरक कहता है—

“कामक्रोधलोभमोहेर्षाह्रीशोकमनोहेगभयोपतप्तेन मनसा वा यद्-
न्नपानमुपयुज्यते तद्व्याममेव प्रदुष्यति ।” अर्थात् काम क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, लज्जा, शोक तथा अन्यान्ध प्रकार के मन में उद्वेग और भयभीत होकर जो भक्षण किया जाता है वह अच्छे प्रकार से पचता नहीं। अपक्व अवस्था में रहकर शरीर को दूषित करता है। स्त्री के साथ एक आसन पर बैठकर एक पात्र में भोजन करते समय बहुत से मनुष्यों का मन कामवासना से मोहित होसकता है। इस लिए अठारहवीं संख्या वाली विधिको पालन करना चाहिये।

इस नाप्रक्षालितपाखियाइवदनोंऽन्नमाददीत । अर्थात् हाथ पोंव और मुखको अच्छे प्रकार से बिना धोये आहार नहीं करना चाहिए ।

उक्त विधि में युक्ति दिखाना अनावश्यक है : मुख होकर आहार करने का काम सभी को मालूम है । विशेषकर भोजन करने से पहले हाथ और मुखको अच्छे प्रकार से धोलेना चाहिए । नखों में मल के साथ कितने ही जीवाणु रह कर रहे हैं । सूक्ष्म यंत्रों द्वारा वे प्रत्यक्ष देख सकते हैं । इस कारण भोजन से पहले हाथ, मूँह और मलको उत्तम प्रकार से साफ करनेना चाहिए । मुँह में जो मैत्र संचित होता है, वह भोजन के साथ पेटमें जाने से अनेक प्रकार के रोगोंको उत्पन्न कर सकता है ।

२० आर्द्रपादन्तु भुञ्जीत । अर्थात् पैरों को धोकर (गीले पैरों से) भोजन करना चाहिए । भगवान् ग्नु कहते हैं—“आर्द्रपादन्तु भुञ्जानः शतं वर्षाणि जीवात् ।” शास्त्र में और भी लिखा है—“आर्द्रपादन्तु भुञ्जानो दीर्घायुः वप्नुयत् ।” अर्थात् भीजे पैर भोजन करने से आयु की वृद्धि होती है ।

हिन्दु-स्वास्थ्यनीति ।

प्रत्येक सभ्य देशमें स्वास्थ्यरक्षा और रोगनिवारणार्थ स्वास्थ्य-विभाग का प्रबन्ध है । रोग उत्पन्न होने के सामान्य कारणों को दूर करना उक्त स्वास्थ्य विभाग का कार्य है । माली, नाळे व मकड़ोंकी सफाई, कूड़ा कचरा आदि पदार्थों को दूर करना दीन दुखी व अस-मर्थ रोगियों के लिए इलाक़ा हिकित्सालय स्थापित करना संक्रामक रोगों के समग्र उपचार करने के उपायों को कार्य में लाना, स्वास्थ्यको बरदाश्त करनेवाले ज़ानों को रोकने के लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी आईन बने रह जारी करना भी स्वास्थ्य विभाग का कार्य है । वर्तमान समय जगत् में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सर्वव्यापारण की स्वास्थ्य रक्षा की जाती है । प्राचीन भारत में स्वास्थ्यरक्षा का क्या प्रबन्ध था, वही बात इस लेख में दिखायेंगे । हिन्दु सदा ही से धर्मभीकू हैं । वद्यपि पाश्चात्य सभ्यता के प्रकाश में यह धर्मभीकता कम होगई है तथापि खीलमाजमें इस समय भी बहुत कुछ वर्तमान है । इस समय कानूनकी कृपासे दहील, दस्तखत, बाज़ी, रजिस्ट्री आदि के होनेपर भी सत्य

अन्य हो जाता है किन्तु पूर्व काल में घर्मीरुग्ना के प्रभाव से केवल मुख ने बदलेने से ही अन्य भी रक्षा की जाती थी। इसी प्रकार घर्म को दूर है देकर स्वास्थ्यवर्द्धी भी सहज में हो जाती थी। हमारी निरपेक्ष नैमित्तिक अत्यन्त क्रिया स्वास्थ्य के ऊपर अवलम्बित है। प्रातः मुहूर्त्त में या रात्रि के अन्तिम प्रहर में हमारा प्रातःकृत्य आरम्भ होता है। इस समय प्रातःस्नानादि चारों वर्णों की निद्रा त्यागकर के शय्या के ऊपर उत्तरमुख या पूर्वमुख बैठकर अगने हृद्देव का स्मरण करते हैं पश्चात् अन्ध प्रातःस्मरणीय मन्त्रावाओं के जापेस्वागण कर के शय्या को त्याग करते हैं। यही हिन्दुशास्त्र की विधि है। प्रातः मुहूर्त्त में उठना घर्षण हाँसे स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हितकारी है। पाश्चात्य स्वास्थ्यविज्ञान और नैमित्तिक शास्त्र में भी प्रातःमुहूर्त्त में उठना स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हितकर बताया गया है। इस प्रकार आहिता क्रिया द्वारा स्वस्थ राक्षस केवल शरीर विज्ञान के ही आधार पर संगठित नहीं है किन्तु इसमें मनोविज्ञान भी सम्मिलित है। मन्त्रावाओं के नामों का स्मरण और कीर्तन करने से मनुष्य के मनोभाव गठित होते हैं। मन के साथ शरीर का अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। इस कारण मानसिक उत्कर्ष भी स्वास्थ्योन्नति के लिए आवश्यक है।

निद्रा से उठने के पश्चात् मल—मूत्र त्याग की विधि है। ग्राम में घरसे डेढ़ सौ हाथ दूर और शहर में उस से चौगुनी दूर नैर्ऋत्य कोण में मलत्याग करने के लिए स्थान निर्वाचित करना शास्त्र की आज्ञा है। हम वा मुख्य उद्देश्य यह है कि निवास स्थान की वायु जिभर्म दूषित न हो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। छोटे २ ग्रामों की अपेक्षा शहर में मनुष्यों की संख्या अधिक होती है। इस कारण वहाँ मलकी अधिकता होती है। अतएव उस स्थान ग्राम की अपेक्षा शहर में मलत्याग करने की व्यवस्था बहुत दूर रही। नैर्ऋत्य कोण में इस लिए मलत्याग करने का स्थान निर्दिष्ट किया गया था कि नैर्ऋत्य विद्या की वायु बहुत कम बढ़ती है और जो बढ़ती है तो बहुत थोड़ी देर। मल—मूत्र त्यागके समय मौनावलम्ब होना अत्यावश्यक है। उस समय धूकना और स्नान लेना भी नैर्ऋत्य है। मलत्याग के समय पहले हुए वस्त्र को कमर के ऊपर करलेना चाहिए। रुड़ाई पहन कर, कड़े हुए या चढ़ते हुए मल—मूत्र का त्याग करना निषिद्ध

हैं। वह सब रीतियाँ स्वास्थ्य के लिए कितनी हितकर हैं, यह स्पष्ट ही मान्य होता है। उस समय वैदिक मनुष्यों के स्वास्थ्य को ही उत्तम रखने की व्यवस्था नहीं थी किन्तु पशुओं के स्वास्थ्य पर भी व्यवस्था रखने का नियम था। यथा—“सर्वेव गोब्राह्मणवन्निहमर्गे न राजमार्गे न क्षत्रपथे च; कुर्यादयोःस्सर्गमपीह गोष्ठे पूर्वा परांश्चैव समञ्जितां नाम ॥” अर्थात् देवता, ब्राह्मण, और अग्नि के सामने, राजमार्ग में चौराहे में, पशुओं की गोष्ठी में अथवा जिन स्थानों में गोयें बिचरती हैं, उन स्थानों में मलत्याग करना निषिद्ध है।

मृत्तिका-दुर्गन्धनाशक है। और इसमें क्षारादि पदार्थों के हाँसे से यह शरीर के कलेढ़ और मलादि को दूर करती है। एवं संक्रमणता को निवारण करती है। इस लिए यह हिंदु शास्त्र के मत से शौच के लिये व्यवहृत होती है। हिंदुधर्म के साथ स्वास्थ्य का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि उस मृत्तिका के भी शुद्ध हाँस की विशेष आवश्यकता है। इस के विषय में शास्त्रकार कहते हैं कि—जल में से बिकसली हुई, सूँढ़े के बिल्ली, अग्राह्य दूसरे के शौच कर्म से बची हुई और साँप की बर्बड़ की मृत्तिका नहीं लेनी चाहिए।

इसके पश्चात् हिंदुशास्त्रमें प्रातः स्नानकी व्यवस्था है। प्रातःस्नानके नियम भी विविध हैं। सूर्योदयसे पहले ही प्रातःस्नानका समय है। प्रातः स्नान के बिना देवाराधनादि कार्य सम्पन्न नहीं होने। इस कारण धार्मिक हिंदुओं के लिये प्रातःस्नान करना परमावश्यक है। स्रोत के जल में, स्रोत के सामने मुखकरके और बिना स्रोत वाले जल में सूर्याभिमुख हो नाभिपर्यन्त जल में खड़े होकर दोनों हाथों से मुख, नासिका और कानों के छिद्रों को बन्द करके हुबली लगाकर स्नान करे। अकाशच दूसरे का हो तो स्नान करने से पहले अपने गले में तीन या पाँच मृत्तिका के पिण्ड भिजालकर किनारे पर रखे और—“वसिष्ठोऽस्तिष्ठ पङ्क स्वत्यज पुण्यं परस्य च । तावानि विलयं यांति शान्तिं देहि सदा मम—” इस मन्त्रको पढ़े। वह भी स्वास्थ्यविभागका कार्य है। प्रत्येक मनुष्य यदि प्रतिदिन स्नान करने के समय तीन या पाँच मृत्तिका के पिण्ड जलाशय (तालाब, नदी) में से निकालकर कैक तो उससे अकाशच की कान्चड़ की सफाई मइज में होसकती है।

भाग्य स्नानके समय मस्तक, वक्षःस्थल आदि अङ्गों को मृत्तिका से माँजकर लेने से मोक्ष मिले है इसका कारण पहले ही कहा जा चुका

है । सूक्ष्मका दुर्गन्धघनत्वक, क्लेसोपहारक और Disinfectant का संक्रमणको निवारण करता है ।

५ इसी प्रकार शयन, भोजन आदि प्रत्येक कार्य में हिंदुधर्मशास्त्र की ओर क्रियाएँ हैं, वे सब ही स्वास्थ्य की रक्षा करने वाली हैं । स्वच्छता हिंदुधर्म का प्रधान अङ्ग है । रात के पहले नुप या बिना धुके कपड़ों को पहन कर देनिक पूजनादि क्रिया और भोजनादिकरणा हिंदुओं के लिये सर्वथा निषिद्ध हैं । यहाँ तक कि बिना धुके कपड़ों को पहनकर भोजन बनाना भी ठीक नहीं कहा गया है ।

तिथि, वार, मास और ऋतुविशेष में जो भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का निषेध किया गया है, उनकी संरक्षा के लिये ब्रह्म-हत्यादि महापातकों की दुहाई दी गई है । विकृत भोजन के सम्बंध में भी ऐसा ही आदेश है ।

जिससे घरमें कूड़ा-कचरा या मल्ला इकट्ठा न हो ऐसा उपदेश दिया गया है । घरका स्वच्छ रखना मुहापुण्य का कार्य बताया गया है । यह विधि भी स्वास्थ्यरक्षा के लिये उत्तम है ।

इस प्रकार हिंदुओं की प्रत्येक क्रिया-कलाप में शारीरिक व स्वास्थ्यसाधन के लिए धर्म की व्यवस्था की गई है । *

—०—

इच्छाशक्ति द्वारा अजीर्णनाश ।

प्रश्न—महाराज, शरीर में रोग उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है ?

उत्तर—कई एक कारणों से विविध प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है । परन्तु अजीर्ण नामक रोग अनेकानेक उपद्रवों का मूल कारण कहा जा सकता है ।

प्रश्न—क्या आप के अनुभव से वर्तमान समय में यह रोग अधिक है ?

उत्तर—हाँ । मैंने तो मैं केवल दो मनुष्य ऐसे देखे हैं कि जिन को अजीर्ण नहीं ।

प्रश्न—अजीर्ण की परिभाषा क्या है ?

*आकाशिकाचन्द्र के एक लेख के आधार पर ।

• वैद्य—नाशन का अच्छे प्रकार न चखना और घेठ में मल रहना ही अजीर्ण है ।

शिष्य—मल है या नहीं, इसकी पहचान क्या है ?

• वैद्य—खुलकर खुदा न लगना, तीव्र प्यास लगना, आकस्मिक की प्रवृत्ति, मन में निरस्ता की अधिकता और प्रमेह आदि रोगों का होता, अजीर्ण के मुख्य लक्षण हैं ।

शिष्य—इस विषय में अवश्य ही प्रतिशत अनुभव मनुष्यों की गणना होसकती है ।

• वैद्य—खिर्वा और बच्चे भी अजीर्ण—ग्रस्त हैं ।

शिष्य—मैं सोचता था कि लोगों में शिरर्द्ध और प्रमेह की अधिक शिकायत दिखालाई पड़ती है ।

• वैद्य—सत्य है इसी लिए विविध प्रकार के तेल और प्रमेह नाशक कूर्प, चिकित्सकों द्वारा संसार में प्रसिद्ध हो रहे हैं । परन्तु, मस्तक-पीड़ा और प्रमेह कोई स्वतंत्र रोग नहीं हैं । इन दोनों का मुख्य हेतु अजीर्ण ही है । मगध, इन दोनों रोगों की चिकित्सा भी अजीर्ण ही के आरंभ होनी चाहिए ।

शिष्य—क्या अजीर्ण-नाशक वैद्यक-प्रयोग अच्छे नहीं हैं ?

• वैद्य—क्यों नहीं । उनकी सहायता लेनी पड़गी । परन्तु जब तक रोगी स्वयं प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा अजीर्ण को दूर करने का प्रयत्न न करेगा तब तक उसकी दशा उन्नत की तरह रहेगी कि जिस का स्वामी डक के घाव में दवा लगा देता है और उस के इतने ही वह पुनः खुजला कर जब बराबर कर देता है । प्राकृतिक चिकित्सा के ज्ञान बिना, कोई भी रोगी अपने रोग से स्वतन्त्रापूर्वक मुक्ति प्राप्त नहीं करसकता है । रोगों के विषय में मेरा यही मत है कि रोगी का प्राकृतिक ढङ्ग से उसको उद्देश्य दिखा दिया जाय और वैद्य अपने प्रयोगों द्वारा उसे सहायता दे ।

शिष्य—अजीर्ण के विषय में वैद्य से कितनी सहायता लेनी आवश्यक है ?

• वैद्य—अजीर्ण रोगी वैद्य से अपने रोग का हाक कहेगा । वैद्य उस को रोग होने का कारण समझ वना और प्राकृतिक-प्रणाली को कार्य करने का बखान देगा । यह दोनों का मुख्य और प्रारम्भिक कर्तव्य है । इस के बाद शू, रोगी की शारीरिक शक्ति और रोग को

अवस्था के अनुसर उसको इसावर दवा दी जाती है। अब कुत्तों के द्वारा कुछ नियम इसको आ जाने ता माहति के विवेक से सुझाये जायेंगे ।

शिष्य—अधीन दूर करने के लिए जो माहति कावस्था होगी वह सुनिश्चित हो तो वा स्थायी ? इन नियमों का पालन रोग रहने तक ही किया जायगा या जीवन पर्यन्त ?

वैद्य—कुछ नियम सुनिश्चित हैं जो रोग रहने तक माने जायेंगे और कुछ नियम स्थायी हैं जो जीवन पर्यन्त पालन किये जायेंगे। अगर कभी इनमें आवश्यकता होज-वगी तो पुनः अवश्य उत्पन्न हो जायेगा ।

शिष्य—इसे स्थायी नियम बतलाइए ।

वैद्य—(१) छोड़ा बहुत नियमित स्थायामा (२) शुद्धा सेवन खाना पीना । (३) मास में एक बार प्रसङ्ग करना । (४) अभ्यस्य रहना और (५) इच्छाशक्त द्वारा अठारसि का सपत्नी श्रम अवस्था पर जाना ।

शिष्य—नियमित स्थायाम केला होता चाहिये ?

वैद्य—एक बैठक करना, गैर सेना, दीवना, घोड़ा आदि की सवारी करना, माषण देना, जल में तैरना और पेंडल भ्रमण करना वह नियमित स्थायाम है। इन में से, एक दो या तीन स्थायाम, प्रति दिन अवश्य करने चाहिये । जिसका ऐसी अवस्था हो वह वेला ही स्थायाम करे ।

शिष्य—किन्तु ब्रह्मचर्य के यह होजाने से स्थायाम में स्थानी सम्मति नहीं होती ।

वैद्य—जो गृहस्थ एकपत्नी जन वाला है और जो मास में तीन बार से अधिक प्रसङ्ग नहीं करता है वह ब्रह्मचारी ही है। एकपत्नीमत वाले मनुष्य को प्रसङ्ग द्वारा अपनी भ्रातृता प्राप्त न होगी कि जितनी एक स्वभिक्षारी को प्राप्त होती है। एकपत्नी मास गृहस्थ लोग निष्-मानुसार प्रसङ्ग करें और अपने को ब्रह्मचारी मानते हुए स्थायाम से अनुप्राप्त न करें ॥

शिष्य—इससे तो स्कूलों में स्थायाम कि आ करते हैं, उनको अस्वीकृत क्यों होता है ?

बैद्य—विद्यार्थी जो रात बजे खाना खाकर तुरन्त स्कुल जाते हैं और बार बजे तक बेचों पर बैठे रहते हैं। भोजन के पश्चात् जब घण्टे तक आराम न करने से अजीर्ण उत्पन्न होजाना है विद्यार्थी लोग कोट, पेंट पहनकर, कमर के ऊपर 'पेटी' बाँधते हैं। पेटी से अग्नि प्रसू होती है और अजीर्ण पैदा होता है। व्यायाम में वे लोग बहुधा 'कबाबद' किया करते हैं, उसमें क्या है ! दाहिना हाथ ऊँचा करो, बायाँ नीचा करो, कमर को झुकाओ छाती को सीधा करो और आसमान को इन्हां इस तमाम से और व्यायाम से विशेष अन्तर है ।

शिष्य—स्त्रियाँ किस प्रकार का व्यायाम करें ।

बैद्य—स्त्रियाँ भी दण्ड-बैठक कर सकती हैं । इसके लिये लज्जा करना अवित नहीं । उन के लिए चक्की पीसना सब से अच्छा व्यायाम है ।

शिष्य—चक्की पीसना तो निन्दनीय कामझा जाता है ।

बैद्य—जब तो वे रेशमी साड़ियों के ध्यान पर गाढ़ा पहनती हैं और चरखा चलाती हैं । जब चक्की से कंबा छेपें चरखा मूलकर आर्थिक हानि की और चक्की मूलकर शारीरिक हानि की । चरखा और चक्की का तो जोड़ा है ।

शिष्य—क्या अजीर्ण—प्रस्ता माताओं को लग्नान भी अजीर्ण-प्रस्ता होती है ?

बैद्य—वैसा क्यों न होगा ?

शिष्य—तब तो माताओं को विशेष सावधानी चाहिए । हाँ धुआ से कम खाना और कम पीना, इनका क्या रहस्य है ?

बैद्य—लोगों को प्राकृतिक भोजन प्राप्त नहीं होता है कन और दूध ही मानवी भोजन है । तो भी लोगों को चाहिए कि अच्छा और छोड़ा भोजन खाया जाय धुआ से कम खाना ही हितकर है ।

शिष्य—इच्छाशक्ति से और अजीर्ण की चिकित्सा से क्या सम्बन्ध है ।

बैद्य—इच्छा शक्ति से जो २ काम पूरे होते हैं उन में अजीर्ण का भी स्थान है । इच्छाशक्ति ही अजीर्ण की चिकित्सा में प्रधान है ।

शिष्य—उसका उपयोग कैसे किया जायगा ?

बैद्य—इच्छाशक्ति की व्याख्या के पूर्व, अजीर्ण—नासक चिकित्सा

विषमों का उन्हेका करना आवश्यक है। ऊपर के पाँच विषम स्थिती हैं और निम्नलिखित पाँच विषम उस समय तक पालन करने चाहिये जब तक कि अजीर्ण कुछ न हो जाय। यथा— १) दस्त किया (दस्त करना) । २) उपवास करना । ३) पवन की किया करना । ४) जल की किया करना और (५) शङ्काशक्ति से मल जवाना ।

शिष्य—यह अभ्यास कितने दिन तक करना होगा ?

वैद्य—अनुभवतः, एक सप्ताह। रोग की मध्यिमा से एक मास तक यह निरन्तर जारी रखना आवश्यकता है।

शिष्य—कितने दस्त कराने चाहिये, किस प्रकार दस्त हाने चाहिये और दस्ताने दवाओं की उपस्था करना तो वैद्य क' अज्ञेय है। परन्तु लगाने उपवास से क्या मतलब है ?

वैद्य—दिन, रात में केवल एकबार भोजन करना। प्रातःकाल मरम दूध पीना और शाम को चार बजे रुक्ता भोजन करना ही उपवास समझना होगा। यह किया लगतार करनी होगी। जीवन व्ययन प्रति सोमवार या रविवार को उपवास करना चाहिये। उपवास से बहुत लाभ होता है।

शिष्य—पवन की किया क्या है ?

वैद्य—अजीर्णके रोगी १) दोपहर के समय धूप में १५ मिनट के लिए प्रतिदिन बैठकर मुँह द्वारा गरम हवा लेवन करनी चाहिये और नाक द्वारा पेटकी दूधिन हवा निकालनी चाहिये। उस समय सारा शरीर गर्मा होना चाहिये। जब गरम हवा लेवन कीजाय तो यह अनुभव करना अनिवार्य है कि वह पवनपेटकी तलीमें पहुँची और वसने रोगी को जलाकर बाहर निकाला। निकली हुई हवाको नाक से द्वारा निकाले। धूप में बैठकर यह किया करनी चाहिये। जब तक धूपरहने तक एक गिलास जल धूप में रक्खा रहना चाहिये। ज्योंही धूप लखती हुई मालूम पड़े स्थोही धीरे २) उस जल को दवा की भाँति पी जाना चाहिये। इस प्रकार से वायु और जल के सहारे से, दस्त और उपवास के साथ, अजीर्ण को दूर करना चाहिये।

शिष्य—जब शङ्काशक्ति क' व्याख्या कीजिये।

वैद्य—रोगीको चाहिये कि वह अजीर्णके भय करे अजीर्ण से बहुत बचे रहने की प्रतिज्ञा करे। अजीर्ण उत्पन्न करने वाले वायु पदार्थों

ले दूर रहने की शाय करे। या और मासिक द्रव्यों को अजीर्ण के लक्षण बतलाने के लिये यह कर्म भी इच्छा शक्ति में शामिल है। ऐसा विचार न करने से कुछ भी लाभ न होगा। इसके बाद वह रात्रि के पहले शयन में और दिन में प्रातः समय एक या दो घंटे तक अलग आसन पर पकील स्थान में सुप शाय बैठकर अपने विचारों पर ध्यान करे। इसके बाद वह इच्छा करे कि मेरी जगति तेज हो रही है।

शिष्य-यथा करने से क्या होगा ?

वेद्य-जगति की अवस्था ठीक हो जायगी।

शिष्य-वेदल इच्छा से कोई काम हो सकता है ?

वेद्य-इच्छा ही से बड़े काम हो रहे हैं। यह संसार ईश्वर की इच्छा मात्र है। मनुष्यका भाग्य काम काज इच्छाश्रय है। इच्छा शक्ति या Will power से अद्भुत कार्य हुआ करते हैं।

शिष्य-रोगी को इच्छा करनी चाहिए कि उसकी सुवा सुल रही है और अजीर्ण नष्ट होगा है।

वेद्य-हाँ। वायु और अन्न चिकित्साके समय भी इस इच्छा शक्ति की व्यवहार में लाये।

शिष्य-धन्यवाद।

-- ० --

एक प्राकृतिक लेखक ।

दरिद्रता ही सब रोगोंका मूल है।

आजकल अनेक विपत्तियोंके साथ २ भारतमें रोगोंकी संख्या भी अत्यन्त तीव्रताके साथ बढ़ रही है। डूंग, हैजा, इन्फ्लूएन्जा, मलेरिया आदि ऐसक्यों अत्यन्त व्यापक हुईं और भीषणतासे प्रातिवर्ष भारत को त्रस्त कर रही हैं। वैज्ञानिक डाक्टर एक रोगोंके अनेक प्रकारके कारणों की खोजमें बर्तते हैं। किन्तु वास्तवमें वैज्ञानिक तो सब रोगोंका एकमात्र कारण मानने की दरिद्रता ही है। दरिद्रता ही के कारण देशमें आज हमने रोगोंकी विभीषणता फैल रही है, इससे कुछ भी भंडेद नहीं है। नीचे इस बातको वैज्ञानिक रीति से सिद्ध करते हैं।

हमारे साथ पशुओंमें आन्तरिक ज्वर फैलता है। एक ही हमारे शरीरका मुख्य पदार्थ है। रक्तके ही द्वारा हमारे समस्त शारीरिक अंगोंका संस्कारण होता है और हम जीवन धारण करते हैं। रक्त

ही हमारे शरीरका कारण है तो रक्तकी वृद्धि और अवशेष ऊपर ही हमारे शरीरकी वरुं समस्त वीर्यकी वृद्धि और वृद्धि निर्भर है। वर्तमान डाक्टरोंके मतमें बीज गुणोंके द्वारा ही रोग उत्पन्न होते हैं, ये बीज गुण वायु-वयुके साथ अरुण काय और अरुणय नामा प्रकारसे हमारे शरीरमें प्रविष्ट होते हैं। यद्यपि ये बीज गुण हमारे शरीरमें हर समय प्रवेश करते हैं तथापि हम हर समय रोगी नहीं होते, ऐसा नहीं होता। इसका कारण यह है कि-ये रोगक बीजगुण हमारे शरीरमें प्रवेश करते हैं तब हमारे शरीरमें एक प्रकारका क्रिया होती है-अर्थात् हमारे रक्तस्थित बीजगुणोंके साथ इन अणुसूक्ष्म रोगके बीजगुणोंका एक प्रकारका युद्ध होता है। पहले वाले सिद्धियों और चार्-डकुओंमें जैसी लड़ाई होती है। इनमें भी पाया जैसे ही लड़ाई होती है। इस लड़ाई में जो जीत जाते हैं उन्हींका प्रभाव फैल जाता है। हमारे रक्तके बीजगुणोंके विजय प्राप्त कर लेने पर ही हमारा प्रसन्न है। कारण इनसे अपूर्ण रोगोंके बीज गुण संक्रमण होकर मातृजाते हैं अथवा नष्ट होजाते हैं। यदि ऐसा न होकर कबि हमारे रक्तके बीजगुण पराजित होजें तो हमारा विषय अविष्ट होने की सम्भावना है। ऐसा होनेके कारणोंके द्वारा हमारा शरीर कभी दुर्ग शत्रुओंके अधिकारमें आजाता है और हम रोगी होजाते हैं। हमारे रक्तके साथ स्वास्थका घनिष्ट सम्बन्ध होने से रक्तकी वृद्धि करना हमारा प्रधान कर्तव्य है। हमारा रक्त यदि शुद्ध और शक्तिशाली हो तो वह हममें कोई भी रोग हमारे ऊपर अक्रमण नहीं कर सकता। हम सर्वेव रक्तके उदाहरण देखते हैं। एक स्थानमें और एक ही अवस्था में होने पर भी एक मनुष्य अस्वस्थ और दुःखी स्वस्थ पाया जाता है। उपर्युक्त कारणके विना ऐसा नहीं हो सकता। इससे स्पष्ट जाना जाता है कि जिसका रक्त शुद्ध और नेत्रहीन होता है वह रोगी होता है। जिसका रक्त शुद्ध और वरुं न होता है वह आरोग्य रहता है। रोगका आक्रमण और चार्-डकुओंका आक्रमण एक ही प्रकारका होता है। जिसके गहरेदार सावधान हो और उसके निवारण अधिक खूब प्रयत्न हो तब घरमें अरुण ही और प्रवेश नहीं कर सकते। किन्तु जिसके घरकी साँग कमजोर और क्षीण हो और उसके दरवाजे आवि दूरे फूट हो उनके घरमें और सहज ही प्रवेश कर सकते हैं।

वह वह है कहा जा चुका है कि-आहारके कारणसे हमारे शरीर

में अधिक उत्पन्न होता है, इस कारण हमारे आहारे में ऊपर ही अधिक की सब प्रकारकी उत्पत्ति, अथवा निरुत्पत्ति है। हमारा आहार उत्तम और पुष्टिकारक होने पर हमारा शरीर भी शक्ति और शक्तिशाली होगा। और हमारा आहार यदि खोटा और बुरा हो तो हमारा शरीर भी निरुत्पत्ति और कमजोर होगा। उत्तम आहार का प्राप्त होना अर्थ में ऊपर निर्भर है। अर्थात् ऐसे के प्रत्येक के प्रत्येक उत्तम भोजन कदा ही कर सकता। तृप्त कर स्वाभिष्ट और पुष्ट १२ भोजन करने की क्रिया की इच्छा नहीं होती किन्तु बिना अधिक साधन उत्तम प्राप्त होना असम्भव है। उत्तम और पुष्टिकारक भोजन प्राप्त करने के लिये हमें अधिक धन उपार्जन करना पड़ेगा। किन्तु हमारा देश अतः यद्यदि है। इस देश के प्रत्येक अनुसूची के निम्न अथवा अन्धकार में लोगोंकी अपेक्षा बहुत कम है। इस दार्द्र्यता के कारण हमारे देशवासी पर्याप्त प्रमाणमें पुष्टि कर खाद्य नहीं प्राप्त कर सकते। अथवा और बुरे भोजन करनेसे दिन दिन हमारा शरीर कमजोर और रुद्धि की उत्पत्ति होती है। अथवा तब तरह पेट भालेने की ही प्रकृतात्मा नहीं कहा जा सकता। उससे सामयिक सुखा की निवृत्ति हो सकती है किन्तु शरीरकी विशेष उत्पत्ति नहीं हो सकती। मूल के समस्त गेट पर कर लाने पीछेनेने वा शरीर-गतको उगल कर खालों में यद्यपि सुखा की आशा कुछ शान्त हो सकती है, किन्तु उससे शरीरका पोषण नहीं हो सकता और न मनुष्य स्वास्थ्य-सुख का अनुभव की कर सकता है। सुखा और पुष्टिकार काय के द्वारा सुख की निवृत्ति करना प्रकृत-आहार है। किन्तु इस समय निर्धन ही नहीं मध्यम वर्गीयों के लोगोंकी भी प्रायः ऐसा भोजन प्राप्त नहीं होना। अकृत्रिम आहारण और पुष्टिकार खाद्य मिलना भी आजकल कठिन है। बाजार में इस समय सभी जाने गीने की चीजों में मिलावट की जाती है। सभी जगह छद्मता और पथरी उत्पत्ति हो रही है। घोंघे खर्बूजे, दुध में पानी, मक्खन निकाला दुध, अटे में मट्टी, खट्टे में विनाशनी खाद्य आदि स्वास्थ्यनाशक पदार्थ मिलाये जाते हैं। अथवा बाजार में इन सब चीजों का असली मिलना कठिन है। ऐसे दुष्ट परिणामों को पचन करने से हमारा स्वास्थ्य और भी खराब होना जाता है। विशेषकर आहारण और शरीर को रोगों की उत्पत्ति होती है। प्राप्त होना और भी कठिन हो गया है। इत्यादि बातों से जाना जाता है कि वर्तमान रोगों का कारण देश की

दृष्टिहीन हो अतएव जबकि इस दृष्टिको दारुणा दूर न होगी तब तक रोगोंका दूर होना भी असम्भव है ।

नेत्र-रक्षा ।

एक वेद विद्वान् पंडित कहता है कि—जब मैं आकाश के तारे और आँख की रचना का विचार करता हूँ तो मेरी नासिका दूर होजाती है । नेत्रों की कैसी सुन्दर रचना है, केवा प्रमोह उनका आवश्यक है । वास्तव में नेत्र शरीर में रत्न कहने के योग्य हैं । वे एक चर्बी की गद्दी के ऊपर हड्डी के मजबूत खोकरोंमें सुशोभित हैं । उन के भीतर एक क्षारमिश्रित प्रवाही पदार्थ बहा करता है । जिस से आँख का गोला हमेशा घुलना रहता है और स्वच्छ रहता है । नेत्र का उत्तम और प्राकृतिक स्वभाविक) रीति में उपयोग होने से नन्वों की शक्ति अग्निम अवस्था तक भी कम नहीं होती है किन्तु बल का दुरुपयोग करने से कहीं जन्म की दुर्बलता से और कहीं ब्रह्मचर्य के अभाव में नेत्रगत आँख की प्रमाण बन दिया जाता है । नेत्रों की शक्त का अधिक अकड़ा होना विशेषकर मनुष्य की शक्ति और बल के संयम के ऊपर निर्भर है । आज कल किने ही नवयुवक नामा प्रकार से आँख की शक्ति को खो बैठते हैं । ब्रह्मचर्य के साथ ही आँख की शक्ति का सम्बन्ध है । हम लिए शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करके मनुष्य नेत्रशक्ति को बतेश करसकते हैं और बहुत से रोगों से बच सकते हैं एवं अपनी सम्मति को भी बचासकते हैं ।

सर्जः प्रकार के उत्तेजक ज्ञान-दान जैसे गरम, तीक्ष्ण व चटपटे प्रकाशेदार पदार्थ आँख के लिए हानिकारक हैं । आँख की अरोग्यता शरीर की अरोग्यता पर भी बहुत कुछ निर्भर है बहुत दूर देखने से या बहुत नज़दीक से पढ़ने से, छोट कर पढ़ने से, दुलती आँखों से दखाने व पढ़ने से इत्यदि अनेक कारणों से आँखें क्षाय होजाती हैं ।

अतएव नेत्ररक्ष के लिए निम्नलिखित विधियों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये —

(१) दिनभर लिखने-पढ़नेका काम या अधिक शारीरिक चीजों के देखने का काम आँखों से न लेना चाहिये । शरीर की उमान नेत्रों को भी दूरा कारण देना चाहिये ।

- (२) टेढ़े, तिरछे हो कर, छेड़ छेड़ या सोते २ पढ़ना नहीं चाहिए ।
- (३) चलने हुए या लवारी में बैठे २ कभी नहीं पढ़ना चाहिए ।
- (४) कम प्रकाश (रोशनी) में या बहुत तड़ प्रकाश में लिखना पढ़ना और बहुत सूखे वस्तुओं को नहीं देखना चाहिए ।
- (५) दीपक या सूर्य का प्रकाश हमेशा आँख के दहिनी तरफ रहना चाहिए, आँख के सामने कभी नहीं रहना चाहिए ।
- (६) बिजली, गैस और सिट्टी के छेड़ की रोशनी आँखों में उभेलि को कम करती है । इस लिए इनकी रोशनी में लिखने पढ़ने का काम जहाँ तक हो नहीं करना चाहिए या कम करना चाहिए ।
- (७) बहुत बारीक अक्षरों की मथवा लिखावटी बरकदार-कानून की छया हुई पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए ।
- (८) वायस्कोप का चशमा को देखने से नेत्रों की दृष्टि खलबल होती है । इस लिए ये चशमा नहीं देखने चाहिए ।
- (९) सूर्य या चन्द्रग्रहण का नहीं देखना चाहिए ।
- (१०) सन्ध्या के समय या अत्यन्त प्रातःकाल में (अर्थात् नवके के समय) जब कि सूर्य का प्रकाश न हो उस समय आँख को खोलकर नहीं देखना चाहिए ।
- (११) किसी पुस्तक या प्राणी अथवा मृग किसी वस्तु को टक-टकी लगाकर नहीं देखते रहना चाहिए ।
- (१२) सोते तक आँख के सामने दीपक का प्रकाश नहीं रहना चाहिए । क्योंकि इस से कानतन्तुओं को शक्ति मिलती है और सुषुप्तपूर्वक-निद्रा जाती है ।
- (१३) सूर्य की तीव्र रूप, रूप, उड़ती हुई धूल और तेज हवाएँ आँख की संदेव रक्षा करनी चाहिए ।
- (१४) रात्रि में अधिक समय तक जागरण नहीं करना चाहिए ।
- (१५) सघेरी सोना और सघेरी उठना आँख के लिए भी हितकर है ।
- (१६) आँखों के दुखने पर सहसा जिन निलकी दवा नहीं डालनी चाहिए । आँखों में खुजली होने पर उनको हाथों से नहीं घसना चाहिए क्योंकि इस से आँखों के कानतन्तु निर्विक पड़ जाते हैं ।
- (१७) दृष्टि की रक्षा के लिए आतिथिक साधारण, धो, धूप, प्रकाशन, कपड़ा, सीते फल अदि पदार्थों का विशेषरूप से उपयोग करना

चाहिए । गर्म, और तीव्र पदार्थ जैसे-माचार, चटनी, गरम मसाले, ठाढ़ मिरच, लहसुन, प्याज, चा, काफी, तम्बाकू आदि भाँख के लिए अत्यन्त हानिकारक हैं ।

(१८) नीला और हरा रंग नेत्रों के लिए अत्यन्त लाभदायक है । इस लिए ये २ रंग के पदार्थों को अधिकतः से देखना चाहिए ।

(१९) सवेरेका बाग में या जंगल में जाकर हर भेरे वृक्ष फलानों को देखने से नेत्रों की ज्यादा बढती है ।

(२०) प्रतिदिन त्रिकलेके जलसे नेत्रों को धोना चाहिए ।

—०—

क्षयरोगका एक नया इलाज ।

डाक्टर प्रियव्रजन एम० ए० पी०एच० डी० ने समाचारपत्रों में क्षयरोगके विषयमें एक लेख प्रकाशित कराया है । पाठकोंके लाभार्थ इसका सारांश नीचे दिया जाता है ।

“मैंने जो कुछ जिज्ञा है या आगे डिटूंगा वह मेरे व्यक्तिगत अनुभवके आधार पर है और होगा । ओं मुझे भारतमें और योक्व आदि देशोंमें प्राप्त हुआ है ।

यह अच्छा औषधि —आमिन् २ प्रकारके क्षय, पुरानी खाँसी और तथा इसी प्रकारके अन्य रोग—जिनका कि सम्बन्ध श्वसःस्थल से है उनके लिए एक ईश्वरीय वस्तु है । जैसे कि—आमाशय अपना कार्य ठीक से न कर सकता हो तब पित्तकारी, लगाकर पेटको साफ करना चाहिए । फिर अधिक पौष्टिक भोजन सेवन न कराये जाय । कई लिबर आयु (मछली का तेल) सेवन न कराया जाय, बल्कि अधिक घृत, दही, मलाई और माँस खाने की भी आज्ञा नहीं दीजाय । रोगीको प्रातः सायंकालन बिना पकाई हुई सज्जियों और फलोंका रस इतनी मात्रा में दियाजाय जितना कि वह हضم करसके । जबतक रोगी को भूख न लगे तब तक वतको खाने के लिए कुछ नहीं देना चाहिए ।

क्षय के रोगियों के लिए प्याज, अंगूर, मूला, कड़ू, गोभी और ककड़ीका रस अत्युत्तम है । किन्तु दिव्यदिके बन्द पेटमें शीघ्र पचने वाले खाद्य कभी नहीं देन चाहिए । किसी औषधि के सेवन कराने की और पित्तकारी द्वारा किसी औषधिको शरीर में प्रवेश कराने की

हमि कुछ भी आवश्यकता नहीं है। रोगी को धूप और पानी में नहाने के अनुहार तथा बलाबल के अनुसार रहना चाहिए। प्रतिदिन कम से कम दिन में तीन बार उसकी रीढ़ की हड्डी की ठीक करना और नाकत देनी चाहिए। गर्दन की ऊपरी और बीच की नसों को ठीक रखने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

ठीक करने से यह तात्पर्य है कि हाथ की हड्डी से एक लास नरीके पर रीढ़ की हड्डी के किसी भाग को उस के उचित स्थान पर स्थापित किया जाय जिस से रुधिर का दौरान ठीक २ होकर नसों का तनाव दूर होजाय। यह इस चिकित्सा का सबसे आवश्यक अङ्ग है। यदि इस उपयुक्त चिकित्सा को यथाविधि किया जाय तो यह एक सप्ताह में ही अपना प्रभाव दिखासकती है। रुधिर निकलना, बेचैनी, खाँकी, और उजर आदि सब विकार एक निश्चित समय के भीतर ही गढ़ होजाते हैं। और १५—२० दिन में ही शरीर का वजन बढ़ने लगता है। इस चिकित्सा का एक भाग न्यूयार्क के अस्पतालों में अत्यन्त सफलीभूत सिद्ध हुआ है जो अमेरिका के समाचार पत्रों में प्रकाशित होचुका है।

द्र्यूबर्कलीन (सुवराग को प्रसिद्ध औषध) की देश में ऐसी क्वालि कैसी हुई है कि उन के विरुद्ध अनुलिनिर्देश करने में प्रयत्न प्रालुप्त होता है। किन्तु यदि कोई उसकी प्रकृत अवस्था को जानना चाहे तो मैं बलपूर्वक कहना कि—यह साधारण रोगियों के लिए निधमविरुद्ध, दुर्बल रोगियों के लिए हानिकारक और अत्यन्त रोग के कुछ रोगियों के लिए अनिष्टकर है। मेरा विचार है कि मेरे इस दावे पर बहुत से लोग कोष में भर कर आक्षेप करेंगे। पहले भी कई महाशय मेरे इन विचारों के विरुद्ध मही युक्तिवाँ प्रकट कर चुके हैं। मैं येमे आक्षेपों का हर समय उत्तर देने का तयार हूँ।

द्र्यूबर्कलीन रोगियों को आराम करने में सर्वथा असफल सिद्ध होचुकी है। योरोप और अमेरिका के बहुत से प्रसिद्ध डाक्टरों ने भी यही सम्मति प्रकटकी है। किन्तु उपयुक्त चिकित्सा में रोगी निरसन्देह स्वास्थ्य लाभ करसकता है। मैं अपने इस दावे के प्रमाण में भारतवर्ष के प्रत्येक भाग में कठिन से कठिन रोगी को चिकित्सा के लिए परीक्षार्थ तैयार हूँ।

भारतीय अथ डॉक्टर व सर्जन क्षय के रोगियों पर द्रव्यरहीन का प्रयोग करने से पहले वे अच्छी तरह से इस के प्रभाव का सोच लें। मेरा अभिप्राय यह देख लिखकर पुराने ढंग के डॉक्टरों पर अनावश्यक आक्रमण करना अथवा उनका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि मैं इस स्पष्टवादिता के लिए उनसे क्षमाप्रार्थी हूँ। किन्तु मुझे उनपर पूर्ण विश्वास है और आशा करता हूँ कि वे यह मानने से इन्कार न करेंगे कि उनकी मेटीरिया मेडिका से बाहर भी दुनिया में बहुत सच्चाई है जिस से उनका पूर्ण परिचय नहीं।

बाज़ार में बिकनेवाली पेटेंट औषधियाँ ।

आज कल प्रायः दखा जाता है कि हजारों रानाका तुरत गुणदेनवाली बिक्रयती और देशी औषधियाँ बाज़ार में बिकती हैं। लाखों औषधियों के विज्ञापन-दैनिक-साप्ताहिक और मासिक पत्रों में देखने में आते हैं। किन्तु ही प्रकार की औषधियाँ के विज्ञापन गली कूचों में बाट जाते हैं। इस प्रकार की विज्ञापनी लीला इंग्लैण्ड-अमेरिका अफ्रीका, देशों से आती है। हमारे देश के कितने ही स्वाधालोप वैद्य अपनी बनाई हुई औषधियों की बड़ी प्रशंसा करके बहुसंख्य में विक्रय करते हैं और प्रादक गण उनकी औषधियों की मन लुमाने वाली प्रशंसा पढ़ कर उनके पजे में फल ही जाते हैं। वह इसका बिलकुल ही विचार नहीं करते कि यह औषध क्या है और कैसे वैद्य की बनाई हुई है नरकाल इसका सेवन करना प्रारम्भ कर देते हैं। बिलावती पेटेंट औषधियों में और भी अधिक लूट दारही है। 'गुप्त औषध' नामक एक पुस्तक ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से प्रकाशित हुई है उस में बाज़ार में बिकने वाली पेटेंट औषधियों की-प्रत्येक औषधि को रसायन शास्त्र की दृष्टि से अलग १ करके साफ़र बनका दिया है। जिस औषधकी लागत एकआना अथवा छे पैसे हैं वह बाज़ार में एक या डेढ़ रुपये का बिकती है उदाहरण के लिये—

(१) पिंक बिल्ल फार पेल् पीपल-नामक औषधि १।

विज्ञापन बहुत से अग्रजी और देशी भाषा के सप्ताहकार पत्रों में देखने में आता है। उसकी १० गालियों का मू० १ शिलिंग ६ पेंस लार्ज २

६० १ आ० है । उसको सब प्रकार के रोग दूर करने के लिए प्रसिद्ध किया जाता है । एंथ्रोसियेशन ने उसका पृथक्करण बताते हुए यह दिखाया है कि उन तीस गोलियों का मुख्य बिलायत के बाजार भाग से उपरोक्त मूल्य का दशम भाग है । इन गोलियों का योग इस प्रकार है—

एक्सीक्युटेड ब्लफेट आफ आयर्न	७५ ग्रेन
पोटाशियम कारबोनेट अनहायड्रेड	६६ ग्रेन
पाउडर ऑफ क्लोरायस	१०४ ग्रेन
मग्नेशिया	११ ग्रेन
शुगर	२ ग्रेन

(६) डॉ. साहबके जगत्प्रसिद्ध सार्सापारिला की—
 लंबा आठ औंसकी शीशीका दाम २ शि०६ पैसे ६-) है और कितने ही प्रसिद्ध डॉक्टर उसको सेवन करने के लिए अनुमति देते हैं । इसकी औषधियों को अलग २ करने से पता लगता है कि उन औषधियों का मूल्य लगभग चार आने होगा । उसका योग इस प्रकार है—

पोटाशियम आयोडाइड	३२-५ ग्रेन
स्प्रिट आफ क्लोरोफॉर्म	६७ मिलिमि
वार्टेशुगर	८.५ मिलिमि
स्प्रिट आफ सालबॉले टाइल	१० "
सिपल सिरप	६० "
वाटर (पानी)	८ औंस

(७) बीचम साहब की सब रोगों पर राम बाण गोली

(बोल) अलोड	५ ग्रेन
पाउडर ऑफ	५२ ग्रेन
पाउडर ऑफ ट्रिजर	५५ ग्रेन

इसकी ५६ गोलियों का मूल्य लगभग १४ आने है किंतु इसकी लागत अधिक से अधिक छ पैसे है । इस गोली का विज्ञापन सर्वत्र स्टेशनों पर अधिकता से देखने में आता है ।

(४) स्टर्न मार्व की शिर त्वर की दवा ।

इस नाम की ११८ ग्रेन की दवा का मूल्य लग ५ । १२ आने है

किंतु बनाने से तीन ग्राम से कम की लागत है ।

एम्पिकेनोन ३-६२ ग्राम वैकीन साइट्रास १.८
शुगर आफ मिलक ४-१०

५. मंदगति पर, "मंदरसिगेसस क्युरेटिवसिरप" की ३ औंस की शीशी का मूल्य २ शिलिंग ६ पेंस है किन्तु उसकी लागत वास्तव में एक आना से अधिक नहीं है ।

डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक एसिड	१० भाग
अलोज (घोल)	२ "
पानी	१०० भाग
टिचर आफ कैल्सीम	११
टुकल	६०

यह सर्वरोगनाशक दवा बतलाई गई है ।

(६) ज़ेमबक नामक मरहम की १। तोलेकी डब्बी का मूल्य ॥१८ है जो कि घाव - फोड़े कुंवियों को लाभ पहुंचाना है । इस की लागत केवल आधा पेन है । इस का योग इस प्रकार है:—

आइल आफ यूकथालिपटस	१४ परसेंट
साफ्ट पैराफिन	५४
ग्रीन कलरिंग मैटर	थोड़ा
हार्ड पैराफिन	२०
पिलरेजोन	२०

(७) डोन्स वैक्यू किडनी पिलस ।

१ डब्बी ४० गोलियों का मूल्य २ शिलिंग ९ पेंस है । इस की लागत लगभग २ आने है ।

मायस आफ जुनीपर	एक थेंब
पोटाशीयम नाइट्रेट	१४ परसेंट
ड्यूटफलोवर	१ ग्राम
हेमलाक एच	१० "
पावरड फेरो ग्रीक	१७
मेज स्टार्च	६ "

(८) इसी प्रकार दिनर पिल जिसकी ५० गोलियों का मूल्य १ शिलिंग डेढ़ पेंस है किंतु लागत इस की भी ८, आना से अधिक नहीं है प्रयोग इस प्रकार है:—

आबल आफ विपरमेंट १ सेव	एक्सट्रैक्ट आफ हेनराम १ ॥ प्रेम
अलोइन ९०९	पोडो किलीन ३-८ ॥
पावरर्ड कैवलिकम ५	अछप रेजिन ८ ॥
मेजरार्थ आधा प्रेम	पावरर्ड लिकरिस ६
	अकेसिया गम १॥

(६) कीर्तिंग साहब की खांसी की गोशियों की ५० गोली की एक दवा की मूल्य १ शिलिंग डेढ़ पेंस और जिसमें मिट्टन औषध हैं ।

मारफिया (अफीम का सत)	० ०७ प्रेम
इपिषयाकयूनडी	०७ ॥
एक्सट्रैक्ट आफ लिकरिस	२-१
शुगर	१-३

इसी प्रकार की बीचम की गोशियां जिनमें अफीम का सत नहीं है ऐसा प्रसिद्ध किया जाता है और जिसकी ५६ गोशियों का मूल्य १ शिलिंग डेढ़ पेंस पड़ता है उनका योग इस प्रकार है ।

मारफिन	३५ प्रेम
पावरर्ड अनीसोड	३
एक्सट्रैक्ट आफ लिकरिस	४
पावरर्ड स्कॉल	१
जमोनिवा अकम	३

इंग्लैंड की औषधियों की निकासी पर जो अकात प्रत्येक वर्ष लगती है उससे पता लगता है कि लाखों रुपये अकात में ही बर्बाद होते हैं ।

सन् १८६६	रु० ३६६६०४५
१६०३	रु० ५१००५६५
१६०८	रु० ६०१२६१५

इसके पृष्ठ १६०८ से इधर जो दवाओं की बिक्री हुई है उसका रु० ४८४१६०१५ है और जिसका अधिकांश हिन्दुस्तानमें ही क्रय किया गया है ।

हमारे देश के भी किनमे ही बिनापनी बेच इसी प्रकार अपनी औषधियों का अंधाधुंध प्रशंसा करके लक्षाधीश बन रहे हैं ।

प्रकाशक श्री० श्री० धर्म

विविध समाचार ।

वैद्यसम्मेलन—अखिलभारतवर्षीय वैद्यसम्मेलनका १३ वाँ वार्षिक अधिवेशन आगामी १३ अप्रैलसे १७ अप्रैलतक राजमहेंद्रीमें होना निश्चिन हुआ है । सम्मेलनकी स्वागतकारिणी समिति संगठित हो गई है इसके प्रसंगपरि आयुक्त [स्वाध्याय सुधारण पन्थलगक, राजमहेंद्री और मंत्री डाक्टर फोटोडी गुक्सुर्ति और राजवैद्य कोला अण्यस नरसिंह नाक । सम्मेलनके साथ प्रदर्शनी भी होगी । प्रदर्शनीके मंत्री प० मोरीमजी शास्त्री निर्वाचित हुए हैं ।

अस्त्रचिकित्साका चमत्कार—गत योरोपीय महायुद्धमें अस्त्रचिकित्साका अपूर्व चमत्कार देखनेमें आया । जिन सैनिकोंके युद्धमें आँख, नाक, कान, गाल, ओठ, डोढ़ी आदि अवयवोंके अंग हो जानेसे चेहरा मढ़े, भौंड़े, और कुदव होजाते थे उनको डाक्टर लोग अपनी अस्त्रचिकित्सा के द्वारा शीघ्र ही सुन्दर और सुस्वरूप बनादेने थे । यदि इसप्रकार अस्त्रचिकित्साका चमत्कार नहीं दिखाया जाता तो आज लाखों सैनिक ऐसे मयानक और कुदव चेहरे वालें दिखाई देते कि जिनकी तरफ आँख उठाकर देखना भी कठिन था ।

सेमराज श्रीकृष्णदास का दानव्य औषधालय ।

बम्बईके सुपरिख स्वर्गीय सेठ सेमराज श्रीकृष्णदासजीके सुयोग्य पुत्रोंने उनके नाम पर कई परोपकारिणी संस्थायें स्थापित की हैं । उन का दानव्य औषधालय साधारण जनता का विशेष उपकार कर रहा है । उसमें प्रतिदिन बहुतेरे रोगियोंकी धर्मार्थ चिकित्सा होती है ।

उपर्युक्त औषधालयमें ता० १ फरवरी से २८ फरवरीतक ४२८ रोगियोंकी चिकित्सा हुई । इनमें ऊपरके २६७, उद्गर सम्बन्धी बीमारियोंके ६७, हैजेके २, सन्निपात के ३, अग्न्याग्नी बीमारियोंके ५६ और नवीन रोगियोंकी चिकित्सा की गई । नवीन रोगियोंकी संख्या २४३ । वही ४१ रोगियोंके घर पर जाकर वैद्यजी ने चिकित्सा की ।

ऐसामें वैद्यराज—वैद्यके पाठकों के सुपरिचित वैद्यराज ब० नाथूरामजी शर्मा आयुर्वेदाचार्य, अमरोहानिवासी आजकल जेलकों भविष्य कर रहे हैं । स्वराज्य सेवाके उपसक्षयमें भाग जेल में जेगये हैं । उँस दिन स्थानीय जेलमें आप बड़े प्रसन्नचित्त देखपड़ते थे और बहुत देर तक हमसे हँस हँस कर बातें करते रहे ।

भारतविख्यात! हजारों प्रशंसापत्र प्राप्त !

अस्सीप्रकार के रोगों की एकमात्र

औषध

महा—

नारायणतैल

हमारा महानारयण तैल—

सब प्रकार की वायुकी पीड़ा पक्षाघात लवण
[कालिज] गठया रुजवात, बन्धन, पाँव
पाँव आदि अङ्गोंका जकड़ जाना, बन्धन और पाँव
की भयानक पीड़ा, पुरानी से पुरानी रुजः चोट
हड्डी या रक्तका दूधजाना पिचजाना या टूटने का
हाजाना और सब प्रकारकी अङ्गोंकी दुर्दशा आदि
में बहुत बार उपयोगी साबित हो चुका है। मूल २०
तालकी शीर्षका २० रु. डा. म. ॥—

हमारा महानारयण तैल—सिर्फ इसी देशमें
प्रसिद्ध है ऐसा नहीं बल्कि इसका प्रचार संपूर्ण
हिन्दुस्थान, आन्ध्र, बर्मा सीलोन, अफ्रीका आदि
देशों में भी इतना दिन बढ़ता जाता है।

इस पत्र में १५—

पैथ मरुतलाल शिर्डीकर

आधुनिक चिकित्सा और नैसर्गिक मुद्दा

वैद्य

प्राचीन और अर्जुनीन वैद्यकसम्बन्धी, सर्वोपयोगी

→ मासिक-पत्र ←

१९११-१२

सम्पादक—शकुलाल वैद्य

वर्ष १०	}	मुरादाबाद, फरवरी, मार्च १९०२	}	संख्या २-३

❀ विषय-सूची ❀

१-सुमानिया बिकिस्ता ३३	७-अफोम ७२
२-प्राकृतिकबिकिस्ता और ओषधिविज्ञान ४७	८-युवति स्त्रियों के ज्ञानने पाथ्य बाने ७६
३-मस्तिष्कविध्राम और शक्तिवर्जन ५०	९-साँप के काटने की दवायें ८३
४-प्रकृत-पेय ५७	१०-प्राप्ति-स्वीकार . . . ८५
५-आधिष्कार ५८	११-विषय-विषय . . . ८६
६-मांस, मांसाहार और स्वास्थ्य ६३	

प्रकाशक—हरिशङ्कर वैद्य, मुरादाबाद ।

वर्षिक-मूल्य (१५)

[एक संख्या का मूल्य २]

Printed by—Pt. Lakhu Ram Sharma,
at the Sharma Machine Printing Press,
MORADABAD

श्रीधन्वन्तरये नमः ।

वैद्य

मासिक-पत्र

आयुः कामयमानेन धर्मार्थसुखसाधनम् ।
आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः ॥

वर्ष
१०

}

मुरादाबाद, फरवरी, मार्च १९२२

}

संख्या
६-३

न्यूमोनिया-चिकित्सा ।

(लेखकः—हनुमत्प्रसाद जोशी, वैद्यशास्त्री, सीकरनिवासी-
बम्बई-प्रवासी)

—०:०—

उपक्रम ।

‘आर्यदेश अधिवासी सब नीमंग हों,
योग्य, सुखी हों, नष्ट यहाँसे रोग हों ।’

* * * *

“आर्य चिकित्सा तत्त्व सभी जन जान लें।
भगें रोग सब, अपनी अपनी जान ले ।”

“हृदयवीणा” ।

—०—

श्रीधन्वन्तरये नमः ।

वैद्य

मासिक-पत्र

आयुः कामपमानेन धर्मार्थमुखसाधनम् ।

आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः ॥

वर्ष
१०

{ मुगनाबाद, फरवरी, मार्च १९२२ }

{ सङ्ख्या
६-३ }

न्यूमोनिया-चिकित्सा ।

(लेखकः—हनुमन्प्रसाद जोशी, वैद्यशास्त्री, सीकरनिवासी-
बम्बई-प्रवासी)

—०:०—

उपक्रम ।

‘आर्यदेश अधिवासी सब नीरोग हों,
योग्य, मुर्वा हों, नष्ट यहाँसे रोग हों ।’

* * * *

“अर्य चिकित्सा तत्त्व सभी जन जान लें।
भगें रोग सब, अपनी अपनी जान ले ॥”

“हृदयवीणा” ।

—०—

न्यूमोनिया साधारण रोग नहीं है ।। कष्टदायक और भयंकर रोगों में उसकी गणना है । इसके सिवाय वह संक्रामक-रूतके द्वारा फैलने वाला भी है । कुछ वर्षों से हमारे देशमें समय २ पर उसके सांघातिक हमले भी प्रचंडरूपसे होते देखे जाते हैं । इस लिये वह बहुव्यापक भी कहा जा सकता है । पिछले जगद्व्यापी इन्फ्लूएंजाके आक्रमणकी भयंकर घटना किसको विदित न होगी ? आज भी उसको स्मरण करने से रोमांच हो आते हैं । सिर्फ भारत-वर्षमें ही उसके द्वारा करीब ७० लाख आदिमियों की मृत्यु हुई थी । यद्यपि न्यूमोनिया एक स्वतंत्र रोग है, तथापि इन्फ्लूएंजा के साथ उसका घनिष्ठ संबंध होने के कारण उस समय भीषण दुःख-दायकता और मारकता का अधिकांश भाग इस रोगराक्षस के कारण ही था । क्योंकि इन्फ्लूएंजाके बाद ही लोगों को न्यूमोनिया-और आंको-न्यूमोनियां होजाता था । बहुतोंको साथ २ ही दोनों रोग होते थे । इस रोग के हो जानेके बाद शुश्रूषा और उत्तम औषधके अभावसे बेचारे दीन हीन रोगी अकाल ही कालके कवल हो जाते थे । अकेले बम्बई नगर में इस रोग के कारण ७००-८०० तक दैनिक मृत्यु-संख्या होने लगी थी । छोटें २ गावोंमें तो जनसंख्या के हिसाबसे औसत दैनिक मृत्यु-संख्या इससे भी अधिक होती थी ।

न्यूमोनिया रोग साधारण रूपसे भी समय समयपर लोगों को सताता रहता है । अतः ऐसे बहुव्यापक, संक्रामक और कष्टदायक रोग का उत्पन्न न होने देने के नियमों, रोग के हो जाने के बाद उसको पहचानने की सरल रीति, उसकी अनुभूत और सुगम चिकित्सा-पद्धति एवं सेवा-शुश्रूषा सम्बन्धी बातों को ठीक ठीक जानना न केवल बंधों के लिये, किन्तु सर्व साधारण के लिये भी स्वभावतः बहुत जरूरी है । साथ ही इस रोग की अनुभूत चिकित्सा और सेवा-शुश्रूषा के अभावके कारण जितने दुष्परिणाम और शराजजनक फल होते हैं, रोग के होने ही प्राचीन और वर्तमान दोनों पद्धतियों से भली भाँति रोग-परीक्षा करके यदि विधिपूर्वक आयुर्वेदीय चिकित्सा और सावधानीके साथ उचित शुश्रूषा की जाय तो उतनी ही अधिक सफलता और संतोषजनक परिणाम होते हैं ।

मैं अपने साधारण अनुभव के सहारे कह सकता हूँ कि, निपुण वैद्यकी देखरेख में यदि अच्छी चिकित्सा और परिचर्या की जाय, तो इस रोग के १०० रोगियों में से १०० नहीं, तो ६० रोगी तो अवश्य ही निरोग हो सकते हैं। जिनके जीने की बिल्कुल आशा नहीं थी, इस रोग के ऐसे दुःसाध्य रोगी भी सुचिकित्सा से पूर्ण निरोग हुए हैं और होते हैं।

इन्फ्लुएंजा और न्यूमोनिया के आक्रमण के समय प्रायः सभी स्थानोंके उत्साही पुरुषोंने निःस्वार्थ सेवाभाव से प्रेरित होकर इस रोग को रोकने और इसकी मुफ्त चिकित्सा करने का प्रबंध किया था। उसी समय मारवाड़ी बन्धुओं के उद्योग से बम्बई में भी एक "न्यूमोनिया-रुग्णशाला" और औषधालय खोले गये थे। जिन में चिकित्सा और प्रबंध सम्बन्धी सेवाओंका कार्य जंसा बनसका इन पंक्तियों के लेखकने किया था। उस समय ईश्वर की दया और आयुर्वेद के प्रभाव से रुग्ण-शाला के भीतरी और बाहरी सभी रोगी रोगमुक्त हुए थे, और उस काममें आशातीत सफलता मिली थी।

विद्वानों के समक्ष परीक्षा और विचार के लिये, विद्यार्थियों की ज्ञानवृद्धि के लिये और सर्वसाधारण के लाभ के लिये इस रोग के चिकित्सा सम्बन्धी अपने उस जुट्ट अनुभव और अभ्यास को प्रकट करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ।

इस रोग के निदान और चिकित्सा संबन्धी विशेष विवेचन की भी बहुत आवश्यकता है। क्योंकि प्राचीन शास्त्रों में विस्तृत विवरण न मिलने के कारण बहुप्रचलित हान पर भी इसकी चिकित्सा और निदान के संबन्ध में अभी वैद्यों के भिन्न २ विचार हैं। नाम में भी ऐक्यमत्य नहीं है।

एकबार मेरे एक प्रतिष्ठित मित्रने कहा कि, "मेरा वैद्यों और देशी औषधियों पर बहुत विश्वास है। किन्तु न्यूमोनिया की बीमारी में मैं वैद्यों की चिकित्सा नहीं कराता, क्योंकि वे प्रायः छाती की परीक्षा नहीं करते। इस लिये इस रोग के पहचानने में बहुत बार भ्रम होजाता है।" मैंने कहा कि, "भाईसाहब" आपका कहना ठीक है, इस रोग में छाती की परीक्षा से रोग शीघ्र पहचाना जा सकता है। क्योंकि यह फेफड़ों का रोग है। यद्यपि विद्वान् वंध्यवर, आयुर्वेदोद्योग दोषपद्धति के अनुसार भी इसकी परीक्षा और चिकि-

त्सा सफलता के साथ करसकते हैं तथापि जब कि विद्वान् वैद्यों को डाक्टरों की विद्या की तुलनामें आयुर्वेदकी उत्कृष्टता प्रकट करनी है; तब हमारे जैसे साधारण वैद्यों के लिये तो वक्षःपरीक्षाका ज्ञान लेना आवश्यक ही नहीं, किंतु लाभदायक भी है ।” अस्तु ।

इस रोग का फेफड़ों और श्वासयंत्र के साथ संबन्ध होने के कारण इसके कारण और लक्षण लिखने के पूर्व, फेफड़ों के गठन, उन के कार्यका विवरण और वक्षःस्थल की परीक्षा का विधान लिखना अत्यन्त आवश्यक है इस लिये निदान और चिकित्सा की सुगमता के लिये पहले हम संक्षेपसे उन का विवरण लिखे देते हैं ।

फेफड़ों का विवरण ।

हृदयाद्गमतोऽधश्च फुफ्फुसो रक्तफेनजः ।

उदानवायोराधारः फुफ्फुसः प्रोच्यते बुधैः ॥ शार्ङ्गधरः ।

हृदयनाडिकालग्नः फुफ्फुसः ॥ उल्लणः ।

तावन्त्यः फुफ्फुसयकृतहृदयानां च मध्यतः ॥

या रसानुविभागेन शोणितं संवदन्ति तु ॥ पालकाप्ये ।

स्थान और सीमानिर्णय ।

शरीर का वह ऊपरी भाग जो गले के नीचे और पेट के ऊपर पीछे की ओर कशेरुकास्थियों से एवं आगेकी तरफ वक्षोऽस्थि से जुड़ी हुई पसलियों से बना हुआ है, वक्षःस्थल या वक्षोगद्गर कहलाता है । चारों ओर हड्डियोंसे घेष्ट इस मजबूत स्थानके भीतरी हिस्से में शरीर के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अवयव तथा जीवन के विशेष मर्मस्थान फेफड़े और हृदय सुरक्षित हैं । जिनके साथ ही महाधमनी महासिरा आदि भी हैं ।

फेफड़ों के ऊपरी भाग में कंठ का मूल, कर्णिकास्थि और पहली पसली है । नीचे उदराच्छादनी पेशी का ऊपरी कुण्डल भाग है । इसी पेशी द्वारा वक्षःस्थल उदर से पृथक् किया जाता है । सामने

1 Vertebra. 2 Sternum. 3 Ribs. 4 Throat. 5 Lungs
6 Heart 7 Aorta 8 Clavicle. 9 Diaphragma. 10 Convex.

पसलियों की उपास्थियां तथा वल्लोऽस्थि है। पीछे की तरफ अन्न-
नलिका, मेरुदंड और पसलियों के मूलदेश हैं।

स्वरूप ।

फेफड़ों का अग्रभाग अक्ष्वास्थि के डेढ़ इंच ऊपर से शुरू होता है। दाहिने फेफड़े का अग्रभाग बांये की अपेक्षा कुछ ऊँचा होता है। गलेके भीतर स्वरयंत्रसे निकला हुआ श्वासमार्ग चौथी पसली के पास वाम और दक्षिण दो भागों में वायुनलिका के रूप में विभक्त होकर फेफड़ों में प्रवेश करता है। स्पष्टरूप से फेफड़ा भी इसी जगह वाम और दक्षिण इन दो भागों में विभक्त होता है। इन स्थानको फुफ्फुसमूल कहते हैं। इसी स्थान पर वायुनलिका धमनी, सिरा और नाडी भी प्रत्येक फुफ्फुस में प्रवेश करती हैं।

दाहिने फुफ्फुस की अपेक्षा बायां वजन और चौड़ाई में कुछ छोटा होता है, किन्तु लम्बाई में कुछ बड़ा। दहना फुफ्फुस तीन भागों में विभक्त है। दोनों फेफड़ों के बीचमें, कुछ बाईं ओर हृदय होता है, इसलिये बायां फेफड़ा दो भागोंमें ही विभक्त है। फेफड़ों के प्रत्येक भाग को फुफ्फुसखंड करते हैं।

दाहिने फेफड़े में जहाँ धमनी और वायुनली प्रादि प्रवेश करती हैं, वहाँ आगे की ओर वायुनली, मध्य में फुफ्फुस, धमनी, और पीछे की ओर फुफ्फुससिरा रहती है। बांये फेफड़े में सामने फुफ्फुस-धमनी, बीच में वायुनली और पीछे फुफ्फुससिरा रहती है। फुफ्फुस नाड़ी दोनों तरफ शिरा के साथ रहती है।

बुरुखों के दाहिने फेफड़े का वजन १० अथवा ११ छुटांक और बांये का ८ अथवा १० छुटांक होता है। दोनों फेफड़ों का वजन १। सेर या २॥ रतल के करीब होता है। स्त्रियों के दाहिने फेफड़े का वजन ८॥ और बांये का ७॥ छुटांक होता है। दोनों मिलकर एक सेर के करीब होते हैं। सब आदमियों के फेफड़ों का वजन प्रायः समान नहीं होता। शरीर की आकृति के अनुसार वह कम या

- 1 Costal Cartilage 2 Oesophagus 3 Larynx. 4 Trachea.
5 Bronchi. 6 Left. 7 Right. 8 Lobe. 9 Pulmonary
Artery. 10 Pulmonary Vein 11 Pulmonary nerve.

ज्यादा होता है। दोनों फुफ्फुस, हृदय, महाधमनीमूल और महा-शिरा-मूल को अपने मध्य में रखकर सम्पूर्ण वृक्षोद्गम को ढाके हुए हैं। अन्ननलिका उन के पीछे रहती है। फेफड़े छोटे २ असंख्य वायु कोषों द्वारा बने हुए हैं। इस लिये वे स्पंज की तरह सच्छिद्र और देखने में गुंदाकार हैं। वे एक बारीक और अत्यन्त चिकनी झिल्ली से लिपटे हुए रहते हैं। उस झिल्ली को फुफ्फुसावरण-कला कहते हैं। उसमें एक प्रकार का तेल जैसा चिकना पदार्थ रहता है, जिस से श्वास-प्रश्वास के समय जब फेफड़े सिकुड़ते और फैलते हैं तब उन का आपस में व अन्य अङ्गों से घर्षण नहीं होता और यदि हो तो भी कोई हानि नहीं होती। फेफड़े ऊपर से बहुत चिकने, चमकीले और मुलायम होते हैं।

फेफड़ों के प्रत्येक अंश और वायुकोष स्थिति-स्थापक होते हैं। प्रत्येक वायुकोष के चारों ओर एक एक केशिका घमनी रहती है। केशिका और वायुकोष का आवरण इस प्रकारका होता है, जिससे उन में से एक का पदार्थ दूसरे में बहुत आसानी से जासकता है। ऐसा होने से श्वासवायु का प्राणतत्त्व वायुकोषों द्वारा केशिकाओं में प्रविष्ट होकर रक्त को शुद्ध करता है और उन में का कार्बोनिक एसिड वाष्प वायुकोषों में से होकर आसानी से बाहर निकल जाता है। यदि ऐसा न होता तो श्वासवायु का सारा का सारा प्राणतत्त्व नष्ट हो जाता और फेफड़ों में कार्बोनिक एसिड वाष्पका रचय हा जाने से सारा रक्त दूषित हो जाता।

बड़े आदमियों के फेफड़ों का रङ्ग सलेट के जैसा नीला-भूरा और बच्चों के छोटे फेफड़ों का रङ्ग गुलाबी होता है। गर्भस्थ बच्चे के फेफड़ों का रङ्ग गहरा लाल होता है।

हवा से भरे रहने के कारण किसी भी प्राणी के फेफड़ों को हाथ में लेकर दबाने से कर कर आवाज़ होती है और वे जल से अधिक हलके होते हैं, इस लिये पानी में नहीं डूबते। परन्तु न्यू-मोनिया, क्षय आदि रोगों के कारण बिगड़े हुए फेफड़े भारी और जड़ हो जाने के कारण पानी में नहीं तैर सकते।

1. Pleura. 2 Capillary. 3 Oxison. 4 Carbonic Acid.
5 Bronchioll.

फेफड़ों के उपादान ।

फुफ्फुस—खंडों में और भी बहुत से छोटे २ खंड होते हैं । वे स्नायुतंतुओं से आपस में जुड़े रहते हैं । फुफ्फुस के प्रत्येक छोटे खंड की रचना भी फेफड़े के समान ही होती है । वायुनलियों से निकली हुई सूक्ष्म वायुप्रणालिका, नाडी, केशिका, घमनो और रसायनी प्रत्येक खंड में रहती हैं । सब से छोटी वायुप्रणालिकायें अत्यन्त सूक्ष्म होती हैं । वे खुरदबीन से हाँ देखी जा सकती हैं । वे स्फोट होकर वायुकोषों के रूप में परिणत होजाती हैं । वायुकोष सूक्ष्म हैं, और स्नायुसूत्रों से बंधे हुए हैं । उन का आकार अर्ध गोल है । उन्न में संकोचन और प्रसरण की शक्ति के अतिरिक्त एक और ऐसी शक्ति है जिस के द्वारा श्वास-प्रश्वास के साथ धूल, गर्द या और कोई बाहरी चीज़ जो फेफड़ों में चली जाती है, बाहर निकाल दीजाती है । एक प्रकार के सूक्ष्मसूत्रों द्वारा यह क्रिया होती है ।

सारांश यह है कि फेफड़े चैतन्याणुओं (सेलों) से बने हुए असंख्य वायुकोषों, स्थितिस्थापक गुणविशिष्ट, सूक्ष्म स्नायुसूत्रों, वायुनलिका का छोटी छोटी शाखाओं, केशिकाओं, नाडियों आदि से बने हुए सहस्राधिक सूक्ष्म फुफ्फुसखंडों से बने हुए हैं ।

श्वासमार्ग और वायुनलिका ।

“उभयत्रो रसो नाड्यौ वातवहे अपस्तंभौ नाम, ”

सुश्रुताचार्य ।

नाक के द्वारा वायु गले और स्वरयंत्र में जाकर जिस रास्ते से फेफड़ों में जाती है, उसे श्वासमार्ग कहते हैं । गले में सामने की तरफ़ आहरसे टटोलने पर (बड़ी उमरवालों के तो बिना टटोले वह आँख से ही साफ़ दिखाई देती है) जो एक कड़ी और लम्बी चीज़ मालूम होती है, वह स्वरयंत्र है । उसके ठीक नीचे से शुरू होकर छाती के भीतर ४ धी पसली तक जो चली जाती है, वही ‘श्वासमार्ग’ है । वह ४॥ इंच लंबा है । उस का छिद्र करीब २ गोल होता है । श्वासमार्ग का बाहरी भाग सामने से गोल और पीछेसे कुछ चपटा होता है ।

1 Nerve. 2 Capillary. 3 Artery. 4 Lymphatic Glands. 5 cells. 6 Trachea. 7 Bronchi.

श्वासमार्ग का बाहरी हिस्सा उपास्थियों के छल्लों से बनता है जिनकी संख्या १६ से २० तक होती है। वे सब छल्ले स्नायुतंतुओं से आपसमें जुड़े रहते हैं। भीतरी भाग मांस, स्नायुसूत्र और पतली झिल्ली से बनता है। श्वासमार्ग के दोनों ओर धमनियाँ सामने मांस-पेशी एवं त्वचा और पीछे अन्ननलिका रहती है।

श्वासमार्ग के वक्षस्थलमें जाकर दो भाग होजाते हैं। उन दोनों भागोंको 'वायुनलिका' कहते हैं। दाहिनी वायुनलिका ६ से ८ और बाईं ६ से १२ उपास्थियोंके छल्लों से बनती है। फेफड़ों में प्रवेश करनेके बाद वे दोनों वायुनलिकायें असंख्य शाखा-प्रशाखाओं में विभक्त होजाती हैं। जिन्हें सूक्ष्म वायु-प्रणालिका कहते हैं।

फेफड़ों का कार्य और श्वास प्रश्वास ।

श्वास प्रश्वास और रक्तकी शुद्धि फेफड़ोंके ये दो मुख्यकार्य हैं। फेफड़ों के भीतर वायु के जाने और बाहर आने को श्वास-प्रश्वास कहते हैं।

श्वास—वायु के फेफड़ों में प्रवेश करते समय स्वभावतः उनके स्थिति स्थापक तंतु विस्तृत होते हैं, जिस से छाती और पेट ऊँचे उभरते हैं और फैलते हैं, इसलिये पसलियाँ और सामने की हड्डी ऊपर उठती हैं एवं फेफड़े बड़े हो जाते हैं।

प्रश्वास—वायु के फेफड़ों और नासिका से होकर बाहर निकलते समय फेफड़े तिकुड़ते हैं और नीचे दबते हैं, एवं वायुकोप छोटे होजाते हैं। पेट की मांसपेशियों, और स्नायुसूत्रों के लचीलेपन से और वक्षोऽस्थिके भार से श्वास के बाहर निकलने में मदद मिलती है। प्रश्वासके समय फेफड़े वायुने विलकुल ही खाली नहीं होजाते। उस समय भी उनमें थोड़ी बहुत वायु ताँ रहती ही है।

स्वस्थ रहने की इच्छा करने वाले प्रत्येक मनुष्य को हमेशा गहरा श्वास लेना चाहिये। गहरे श्वास लेने से फेफड़ों का प्रत्येक खंड वायुसे भरजाता है। आजकल लोग प्रायः पूरे और गहरे श्वास नहीं लेते, इससे फेफड़े उबने नहीं फैलते जितने फैलने चाहियें।

साधारण श्वासके समय पुरुषों और बच्चोंकी छातीसे लेकर पेट तक के सम्पूर्ण अवयवोंमें और स्त्रियोंके सिर्फ छाती में ही संचालन मालूम होता है। यह विभिन्नता गहरे श्वास लेनेके समय नहीं रहती।

श्वास और प्रश्वास वायु के उपादानों में भिन्नता ।

श्वासकी स्वच्छ वायुमें प्राणतत्त्व अधिक और कार्बोनिक एसिड वाष्प तथा जलीय अंश बहुत ही कम होता है । हानिकारक पदार्थ उसमें बिलकुल नहीं होते ।

प्रश्वास-वायुमें प्राणतत्त्व कम, कार्बोनिक एसिड और जलीयवाष्प एवं अन्य हानिकारक पदार्थों की अधिकता रहती है ।

श्वास प्रश्वासों की संख्या और नियम ।

एक मिनटमें मादूकी तीरसे १६ से २२ श्वास-प्रश्वास आते हैं । श्वासका समय प्रश्वास की अपेक्षा कुछ कम होता है । एक श्वास-प्रश्वास में प्रायः ३ सेकिण्ड का समय लगता है । बचपनमें श्वास-प्रश्वासकी संख्या अधिक प्रायः एक मिनटमें ४० बार होती है । फिर अवस्था बढ़ने के साथ २ इस संख्या में कमी होजाती है । इस के अतिरिक्त किसी प्रकार की मेहनत या कसरत करने, भागने, दौड़ने आदिके समय भी श्वास-प्रश्वासों की संख्या बढ़जाती है । जागने की अवस्था सोनेके समय भी श्वास जल्दी २ आते हैं ।

हृदय और श्वास-प्रश्वास ।

तन्तुदस्ती की हालत में एक श्वास-प्रश्वासमें जितना समय लगता है, उतने समय में ४ या ५ बार हृदय का स्पंदन होता है ।

रक्त का परिभ्रमण ।

प्रतिक्षण हमारे शरीर में पुराने तंतुओं का क्षय और नवीन तंतुओं की वृद्धि होती रहती है । शारीरिक तंतुओंका क्षय होने से कार्बोनिक एसिड गैस नामक एक जहरी वाष्प की उत्पत्ति हानी है । यह वाष्प शरीर के लिये बहुत हानिकारक है । क्योंकि यदि किसी कोठरी में केवल यही वाष्प भरा हुआ हो और उसमें कोई प्राणी रक्खा जाय तो वह फौरन मरजायगा । खून के जिस भाग में उपर्युक्त वाष्प और अन्यान्य हानिकारक पदार्थों की अधिकता होती है, वह अशुद्ध होना है, अतएव उसका रंग लाल न रहकर नीला हो जाता है । खून ही मनुष्य का जीवन है । इसी लिये यदि शरीर का सारा खून एक साथ अशुद्ध होजाय, तो मनुष्य का जीना मुश्किल होजाय । इसीलिये व्यालु ईश्वरने फेफड़ों के द्वारा उसके शुद्ध करने का प्रबंध करदिया है । अशुद्ध रक्त सिराओं के द्वारा हृदय के दाहिने कोष में आता है । वहाँ से वह फुफ्फुसधमनी के द्वारा

दोनों फेफड़ों में—उनके प्रत्येक भाग में स्थित केशिका धमनियों में पहुँचकर रक्त के द्वारा अन्दर ली हुई प्राणवायु से शुद्ध होता है। वहाँ से फिर हृदय के बायें आशय में जाकर वह सारे शरीर में पहुँचता है, और उसका पोषण करता है ।

प्राणवायु से फेफड़ों में रक्त किस प्रकार शुद्ध होता है इस को समझ लेने की ज़रूरत है। वायु का प्राणतत्व जीवन के लिये बहुत ज़रूरी चीज़ है। वह वायुनलिकाओं से फेफड़ों के प्रत्येक वायुकोष में जाता है। यह कहा जा चुका है, कि प्रत्येक वायुकोष के साथ केशिका धमनियाँ लगी हुई हैं, उन दोनों के बीच में सिर्फ़ वे पतली दीवारें हैं, जिन में से एककी चीज़ दूसरी में आसानी से आ जा सकती है। अस्तु। वायुकोषों में से प्राणतत्व केशिकाओं में और केशिकाओं में से कार्बोनिक एसिड वाष्प व रक्त में के अन्य हानिकारक पदार्थ वायुकोषों में प्रवेश करते हैं। प्राणवायु केशिकाओं में एक तो स्वभावतः गति करती है, दूसरे रक्त के भीतर रहनेवाले "हिमोग्लोबीन" नाम के कण भी उसका विशेष रूपसे आकर्षण करते हैं। जिससे उसका अधिकांश भाग वहाँ चूस लिया जाता है। एवं उनमें का कार्बोनिक एसिड वाष्प थोड़ा जलीय अंश और कुछ अन्योन्य हानिकारक पदार्थ वायुकोषों में जाकर प्रश्वंसवायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार रक्त पूर्णरूप से शुद्ध होजाता है।

कुफ़कुस परीक्षा *

“आतुरगृहमभिगम्योपविश्यातुरमभिपश्येत् स्पृशेत्पृच्छेच्च ।
त्रिभिरेतैर्विज्ञानोपायै रोगाः प्रायशो वेदितव्या इत्येके ।
तन्नु न सम्यक् । षड्विधो हि रोगाणां विज्ञानोपायः ।
तद् यथा, पंचभिः श्रोत्रादिभिः, प्रश्नेन चेति ॥ तत्र श्रोत्रे-
न्द्रियविज्ञेया विशेषा रोगेषु ग्रणास्त्रावविज्ञानीयादिषु वक्ष्यन्ते,
सफेनं रक्तमीरयस्त्वनिलः सशब्दो निर्गच्छतीत्येषमादयः ॥

[सुश्रुत सूत्र, भ, १०]

* हमारे उपलब्ध प्राचीन ग्रन्थों में कुफ़कुस और उनकी परीक्षा के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता। सिर्फ़ सुश्रुताचार्यजी के उपरिलिखित उद्धरणों से हम कुफ़कुसपरीक्षा का कुछ संकेत पाते हैं ।

“हस्तमेव प्रधानतया यंत्राणामगवच्छ । तदधीनत्वात् यंत्र-
कर्मणाम् । नाड्योयंत्राण्यप्यनेकप्रकाराणि, अनेकप्रयोजनानि एक-
तोमुखानि उभयतोमुखानि च स्रोतोगतशूल्योद्धरणार्थं, रोमदर्श-
नार्थं, आचूषणार्थं क्रियासौकर्यार्थं चेति” ॥ [सुश्रुतसूत्र, अ. ७]

हृदय और फेफड़ोंकी बीमारियों, उनकी विकृत तथा अविकृत
क्रियाओं एवं अन्यान्य रोगों को ठीक २ जानने के लिये फुफ्फुस-
परीक्षाका ज्ञान बहुत जरूरी है। हाथ आदि शारीरिक अवयवों
और अन्यान्य भौतिक साधनों की सहायता से वक्षःस्थलके बाहरी
आकार, उसके भीतरी संचलन, उसमें होनेवाले भिन्न २ परिवर्तनों
और विकारों के ज्ञापक प्रतिध्वनिशब्दों के जानने का नाम ही
फुफ्फुस-परीक्षा है।

उक्त परीक्षा में सुविधा हो, इस लिये हम य.। पर पहले
वक्षःस्थल के भिन्न २ विभागों और उनके विवरण को चित्र और
कोष्ठकों के द्वारा समझाये देते हैं।

आवश्यक सूचनार्थ-फुफ्फुस-परीक्षा के समय वक्षःस्थल
को खुला रखना चाहिये। किसी रोगिणी को देखने के समय यदि
वस्त्रके ऊपर से परीक्षा करनी पड़े, तो बहुत सा बाधानी की आव-
श्यकता है। क्यों कि छाती के वस्त्र से ढकी रहने के कारण रोगके
जानने में कभी कभी भ्रम हो जाया करता है। इसलिये रोगी और
वैद्य दोनों के सुभीते के लिये छाती का खुला रखना ही अच्छा है।
बैठे हुए रोगी की परीक्षा भला भाँति होती है। यदि रोगी बैठने में
असमर्थ हो तो लेटी हुई अवस्था में ही उस की परीक्षा करनी
चाहिए। छातीके सन्मुख भाग की परीक्षा के समय रोगी के दोनों
हाथों को नीचे की तरफ सीधे ओर लम्बे रखने चाहिये। पार्श्वों
की परीक्षा के समय उन का सामने की ओर या मस्तक के ऊपर
रखना सुविधाजनक है। पीठ की परीक्षा के समय हाथों का सा-
मने रखने के साथ ही सिर को भी जरा छाती की ओर झुकाना
चाहिए। वक्षःस्थल के चारों ओर किस किस स्थान में रोग का
आक्रमण हुआ है, कहाँ कहाँ प्रदाह, क्षय और रक्त संचय आदि
हुए हैं, और प्रतिदिन उन में क्या २ अंतर होता है, इन सब बातों
को जानने के लिये वैद्य को स्थिर चित्त होकर प्रत्येक स्थान की
कई बार जांच करके रोग की परीक्षा करनी चाहिए। जिस से
किसी प्रकार के भ्रम की संभावना न रहे।

वृत्तःस्थल के भिन्न भिन्न विभागः—

सं०	प्रदेश	स्थान	आघात से होने वाला स्वाभाविक शब्द	भीतरी स्थान
१	अक्षकास्थि के नीचे की हड्डी	गले के नीचे की हड्डी	बल्लोऽस्थि के पास आघात करने से साफ शून्य गर्भ, और अक्षकास्थि के बीचमें तथा कंधे की हड्डी के पास ज़रा घन गर्भ शब्द मालूम होता है ।	फेफड़ों का ऊपरी हिस्सा
२	अक्षकास्थि के नीचे का भाग	अक्षकास्थि और चौथी पसली के बीच में	साफ शून्यगर्भ	फेफड़ों का ऊर्ध्वखंड, श्वास मार्ग
३	स्तन-प्रदेश	चौथी और आठवीं पसली के बीच में	अत्यन्त साफ शून्यगर्भ	फेफड़ों का मध्यखंड, वायुनलिकाएँ बल्लोऽस्थि के पास ऊपरी हिरसा, और बाईं और फेफड़ों से ढका हुआ हृदय
४	निम्न-स्तन प्रदेश	८ वीं पसली और उसकी उपास्थि के बीच में	दाहिनीतरफ पूर्णगर्भ शब्द, बाईं और पूर्णगर्भ या अस्वाभाविक प्रतिध्वनि ।	दाहिनी ओर यकृत और बाईं तरफ फेफड़ों से ढका हुआ आमाशयका कुछ भाग
५	बल्लोऽस्थि का ऊर्ध्वदेश	बल्लोऽस्थिका ऊपरी अंश	सम्पूर्ण शून्यगर्भ	श्वासमार्ग

सं०	प्रदेश	स्थान	आघात से होने वाला स्वभाविक शब्द	भीतरी स्थान
६	वसोऽस्थि- कामध्यदेश	वसोऽस्थिके बीच का भाग	सम्पूर्ण शून्यगर्भ	फेफड़ों के मध्यम खंड की सीमा
७	वसोऽस्थि- का अन्ध- प्रदेश	वसोऽस्थि और उसकी उपास्थि के नीचे का हिस्सा	ऊपर शून्यगर्भ शब्द, मोटे आदमी के कुछ कम । नीचे प्रायः पूर्णगर्भ, और कभी कभी वायुपूर्ण शब्द ।	ऊपरी भाग में फेफड़ों की सीमा नीचे हृदय, यकृत और किस्सी २ के आमाशय भी ।
८	कुक्षि	चौथी पसली के ऊपर मुजा के नीचे का भाग	सम्पूर्ण शून्यगर्भ शब्द	फेफड़ों के पार्श्वस्थ खंड का ऊपरी भाग और वायुनलिका ।
९	पार्श्व	चौथी और आठवीं पसली के बीच में	सम्पूर्ण शून्यगर्भ शब्द	फेफड़ों के पार्श्वस्थ खंड का मध्यभाग
१०	निम्नपार्श्व- प्रदेश	आठवीं पसली के नीचे	निम्न स्तनप्रदेश के समान	फेफड़ों के पार्श्वस्थ खंड की सीमा बाहिरी ओर यकृत और आमाशय और सीमा
११	स्कंधोर्ध्व- प्रदेश	अक्षकास्थि और स्कंधास्थि की ऊपरी सीमा के मध्य में	लगातार आघात करने से पूर्णगर्भ शब्द, ठहर ठहर कर आघात करने से शून्यगर्भ शब्द । विशेषतः अक्षकास्थि के पास ।	फेफड़ों का ऊपरी खंड और हृदय वायुनली ।

सं०	प्रदेश	स्थान	आघात से होने वाला स्वाभाविक शब्द	भीतरी स्थान
१२	स्कंधास्थि-देश	स्कंधास्थि और उसके नीचे वाली पेशी की सीमा,	लगातार आघात करने से खात प्रतिध्वनि शब्द ।	फेफड़ों के पाछे का मध्यभाग ।
१३	स्कंधास्थि-मध्य	दोनों स्कंधास्थियों की भीतरी सीमाओं के बीच का हिस्सा	लगातार आघात करने से या हाथ पर हाथ रखके मस्तक को मुकाकर आघात करने से शुन्यगर्भ शब्द ।	फेफड़ों के पिछले भाग का मूल देश और इनका भीतरी हिस्सा ।
१४	पृष्ठस्थ-न-देश	पीठ का निचला हिस्सा	ऊपर पसलियों के कोनों पर आघात करने से शुन्यगर्भ शब्द, नीचे दाहिनी तरफ पूर्णगर्भ, आमाशय और बाईं ओर आध्मानिक ।	फेफड़ों के पीछे का निचला हिस्सा दाहिनी तरफ यकृत और बाईं तरफ आमाशय ।

(क्रमशः)

प्राकृतिकचिकित्सा और ओषधिविज्ञान ।

प्राकृतिक चिकित्सा कोई विज्ञान अथवा नवीन खोज नहीं है स्वास्थ्य को अक्षुण्ण रखने के लिये जिन २ नियमों की आवश्यकता होती है उन नियमों की विशद व्याख्या करना और उनका महत्त्व प्रकट करना ही प्राकृतिक चिकित्सा का काम है । जिन उपायों से स्वास्थ्य की उन्नति होसकती है उनपर विचार करते हुए अनुभूत प्रणाली का आविष्कार ही उसका अन्तिम लक्ष्य है । जिससमय वैद्य किसी रोगी की चिकित्सा करता है तो वह उपदेश देता है कि आहार विहार को नियमित रखना चाहिये । रोगी अपने संकुचित विचारों से इस महत्त्वपूर्ण उपदेश से यह परिणाम निकालता है कि जबतक वह रोगी है तबतक आहार विहार को नियमित रखने बाद को कुछ आवश्यकता नहीं । यदि प्रति समय आहार विहार, आचार व्यवहार, और नियमों पर ध्यान रक्खा जाय तो रोगों की गणना कम होजावे और मानव समाज का दुःख बहुत अंशों में कम होजावे । प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा यह गारंटी नहीं दी जासकती है कि कभी कोई व्याधि उत्पन्न न होगी । अतएव, प्राकृतिक चिकित्सा के कारण वैद्यक विज्ञान का महत्त्व कम नहीं होसकता है । ऐसा नहीं सोचना चाहिये कि प्राकृतिक नियमों को पालन करने से वैद्यकविद्या अनावश्यक होजावेगी । वैद्यकविद्या की आवश्यकता उस समय हुई थी कि जब भारत में चारोंओर जितेन्द्रिय ऋषि, मुनि और देवता लोग निवास कर रहे थे । हम अपने पृथ्वी की तरह प्रकृतिसेवक नहीं हैं और न सदैवों तक होसकते हैं । भारतवासी ऋषियों ने प्रकृति का जैसा अनुभव किया था और उसके साथ जैसा गम्भीर सहयोग कियाथा, उसका निदर्शन केवल इसी बात से होसकता है कि उन्होंने प्रकृति की जड़ी बूटियों से ऐसे उपचार निर्मित किये हैं कि जिनपर सारा विश्व आश्चर्य्य प्रकट कर रहा है । फलतः प्राकृतिक नियमों के कारण वैद्यकविद्या का आदर कम नहीं होसकता है । वैद्यक ग्रन्थों के आरम्भ में रोगियों के लिये जो उपदेश दिये गये हैं—प्राकृतिक चिकित्सा उन्हीं उपदेशों का समयानुकूल विश्लेषण मात्र है । इससे सिद्ध

होगा है कि औषधिविज्ञान के अन्तर्गत उपदेशात्मक चिकित्सा-प्रणाली भी स्वरक्षित है अतएव, उसका पूरा भाग अथवा एक अंश उसको नीचा दिखलाने में कभी समर्थ नहीं हो सकता है ।

प्राकृतिक चिकित्सा से वैद्यक शास्त्र का कोई विरोध नहीं है । वैद्यक शास्त्र ही प्राकृतिक चिकित्सा का पिता है । स्वास्थ्य सम्बन्धी सारा ज्ञान, वैद्यक विद्या के अन्तर्गत है । क्या कोई प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली से प्रत्येक रोग दूर करसकता है ? प्राकृतिक चिकित्सा से वही रोग दूर होते हैं कि जिनका कारण सामान्य होता है और जिन को जड़ मज़बूत नहीं होती है । इसमें संदेह नहीं है कि प्राकृतिक नियमों को पालन करने से बड़ी २ व्याधियाँ भयङ्कररूप धारण नहीं करसकतीं । इसके सिवाय प्रकृतिसेवक सहसा बीमार भी नहीं होता । जो अग्रराध नहीं करता उसे वृद्ध भी नहीं मिलता । परन्तु, मान लीजिये कि कोई प्रकृतिसेवक, पैतृक सम्पत्ति द्वारा उपवंश का रोग प्राप्त करता है और उसको शीघ्रही दूर करना चाहता है । क्या प्राकृतिक चिकित्सा ऐसा इलाज करसकती है ? जिन साधारण रोगों को प्राकृतिक चिकित्सा दूर करती है-उनके लिये भी समय की अधिक आवश्यकता होती है । दवा के सूँघते ही सर का दर्द दूर हो सकता है, परन्तु, प्राकृतिक चिकित्सा के सहारे प्रातः और सायंकाल पुष्पवाटिका में घूमना होगा । यदि ऐसा अवकाश न हो तो क्या किया जाय ? प्रत्येक मनुष्य प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा समय का अधिक भाग व्यय नहीं कर सकता । शरीर में जो रोग हो उसे चिकित्सा से दूर करना चाहिये और भविष्य में प्राकृतिक नियमों द्वारा नियमित आहार विचार से जीवन व्यतीत करना चाहिये । ऐसा करने से भविष्यत् में स्वास्थ्य अच्छा होगा और औषधियों के सहारे बारम्बार भूलें न की जावेंगी ।

मेरी राय में प्राकृतिक चिकित्सा और वैद्यक विज्ञान एकही बात है । चिकित्सा प्रणाली में जो दोष हैं वे दूर करने चाहिये । यदि समय के कारण जड़ और वृष्टियों का प्रभाव परिवर्तन हो रहा हो तो उसकी खोज होनी चाहिये । अपनी ही वृष्टियों पर ध्यान देना आवश्यक है । चिकित्सा शास्त्र की बुराई इस कारणभी नहीं कीजासकती है कि उसका निर्माण किसीप्रकार की स्वार्थबुद्धि

से नहीं हुआ है। ओषधिविज्ञान ने ऐसा भरोसा नहीं दिखाया है कि जिससे स्वाद्य और अस्वाद्य का-कर्म और कुकर्म का विचार न रक्खा जाय। ओषधिविज्ञान पापप्रचार में सहायता नहीं देता है। रोगी लोग स्वयम् अपने हाथ से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। और अज्ञान वश, ओषधियों के भरोसे पर, मनमाना शारीरिक अत्याचार किया करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का काम है कि वह लोगों को यह भ्रान्ति दूर करे और वैद्यक विद्या का विमल चंद्र और भी उज्ज्वलता से प्रकाशित करे।

मान लीजिये कि माघ मास के जाड़े के दिनों में, सन्ध्या के समय, एक नदी में एक नाव जारहो है। नाव में से एक बच्चा सहसा जल में गिर पड़े तो उसको बचाने के लिये अवश्य ही कोई मनुष्य जल में कूदेगा और वह इस बात का ख्याल न करेगा कि उसे शीत लग जायगा, ज्वर हो आवेगा एवं पीड़ित हो उठेगा। यदि वह मनुष्य सचमुच बीमार हो जाय तो प्राकृतिक चिकित्सा उसका क्या उपकार कर सकेगी? इस प्रकार प्राप्त की गई व्याधि किस प्रकार दूर हो सकेगी—इस बात का उत्तर सिषाय वैद्यक विद्या के और कोई नहीं दे सकता है। परोपकार आदि मार्गों में व्याधियों का हटाने वाला हमारा वैद्यक शास्त्र सर्वथा पूजनीय है और एक आध बार भूल जाने वाले व्यक्ति के साथ दया का व्यवहार करने वाला हमारा ओषधि-विज्ञान सर्वथा कर्तव्य परायण है। वह पापियों को पाप लालसा में उत्साहित नहीं करना चाहता। परन्तु, शरणागत का त्यागना भी नहीं चाहता। ऐसी अवस्था में वैद्यक शास्त्र से भ्रष्टा हटा लेने का कोई कारण दिखलाई नहीं पड़ता है।

समय २ पर अच्छी 'ओषधियों का सेवन' समय भी बचता है और धन भी। किन्तु हम पाठकों से यह अवश्य निवेदन करेंगे कि ऐसे लोगों के फेर में न पड़ें जो वैद्यक विद्या की ओर से स्वार्थगर्ता का शिकार खेल रहे हैं। ऐसे लोगों के द्वारा ही हमारा यह विज्ञान लाञ्छित हो रहा है—इसमें कुछ सन्देह नहीं।

रोगी मनुष्य को चाहिये कि वह ऐसे सद्बैद्य से रोग के सम्बन्ध में परामर्शले जो सचमुच वैद्य हो और जिसका अभ्यास प्रकाशित हो रहा हो।

प्राकृतिक चिकित्सा की यही दृष्टि है कि भारतवासो आरोग्य लाता करे और तन एवं मन को सुदृढ़ बनाते हुए सुख प्राप्त करे। तन और मन की स्वस्थता ही विद्या, धन और कर्म को स्थिर रख सकती है। पापाचरणों के लालच में पड़ने से कभी भलाई नहीं हो सकती है।

वैद्यक विद्या की सहायता भलाई में लेना चाहिये—बुराई में नहीं। वैद्यक विद्या निर्जीव नहीं है—वह अटकल पर स्थित नहीं है और उसमें कोई बुराई नहीं है। वैद्यक विद्या में इतनी सजीवता है कि यह एक घण्टे के लिये मृत्यु को हटा सकती है और रोगी के बन्द गले से चार शब्द निकलवा सकती है। जिन लोगों को वैद्यक विद्या की करामात देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा वे मेरे शब्दों को भली भाँति समझेंगे।

—०—

मस्तिष्कविश्राम और शक्तिवर्द्धन ।

शिष्य—महाराज, क्या आप आज मस्तिष्क के विश्राम और मस्तिष्कशक्ति बढ़ाने के विषय में कुछ कहेंगे ?

वैद्य—हाँ, कहता हूँ, सुनो। मस्तिष्क को विश्राम देना एक विषय है और उसकी शक्ति बढ़ाना दूसरा विषय है। पहले, प्रथम खण्ड पर मनन करो।

शिष्य—मस्तिष्कको विश्राम देने के लिये बिल्कुल एकान्त स्थान की आवश्यकता होगी ?

वैद्य—नहीं। संसार के कोलाहल की परवाह न करो। चित्त की एकाग्रता ही एकान्त स्थान है। परन्तु जहाँ तक होसके एकान्त स्थान प्राप्त करना उचित है। यदि एकान्त न हो तो अपने कमरे को ही एकान्त समझ लेना चाहिये। मेरा मतलब यह है कि एकान्त स्थान के बिना अभ्यास न किया जाय, ऐसा न समझना चाहिये।

शिष्य—क्या मस्तिष्क-विश्रामके लिये किसी विशेष समय की आवश्यकता है ?

वैद्य—नहीं । मस्तिष्क में शक्ति बढ़ाने के लिये कुछ एकान्त की भी आवश्यकता है और विशेष समय भी भी आवश्यकता है, परन्तु विभ्राम के लिये सभी स्थान और सभी समय उपयुक्त हैं ।

शिष्य—विभ्राम करने के विषय में क्या क्या कर्त्तव्य है ।

वैद्य—पहली क्रिया—“नेत्रों द्वारा किसी चित्र को साधारण भाव से देखना ” । दूसरी क्रिया—“ नेत्रों को बन्द करके कानों द्वारा जो सुनाई दे उसे साधारण रीति से सुनना ” । तीसरी क्रिया—“ नेत्र और कानों को बन्द करके अपने ध्यान को नासिका के अग्रभाग पर लगाना ”, चौथी क्रिया—“ नेत्र और कानों को बन्द कर अपना चित्त दोनों भौष्टों के मध्य में स्थिर करना ”—और पाँचवीं क्रिया—“ नाक के दोनों स्वरो को बन्द कर देना और सुषुम्णा में विभ्राम करना ”—चित्तविभ्राम के लिये येही पाँच साधन हैं ।

शिष्य—इनमें चाहे जौनता साधन करना चाहिए ?

वैद्य—नहीं । क्रमशः सबका अभ्यास करना पड़ता है । अन्तिम अवस्था में अर्थात् पाँचवीं साधना में पूर्ण विभ्राम मिलता है ।

शिष्य—रुपाकर इन पाँचों अभ्यासोंकी व्याख्या करदीजियेगा । नेत्रों द्वारा किसी चित्र को साधारण भाव से देखना, इसका क्या अर्थ है ?

वैद्य—अपने कमरे में जहाँ कोई दूसरा व्यक्ति न हो, अपनी जगह पर खुपचाप बैठजाओ । किसी चित्र को जो कि तुम्हें अधिक प्रिय हो, अपनी निगाह के सामने लटका लो और उसको तरफ एक घण्टे तक ताकते रहो । परन्तु ध्यान रहे कि चित्र की समालोचना मत करना और न किसी बात पर विचार करना । चित्त को स्थिर करने के लिये कुछ देखने की आवश्यकता समझकर, चित्र की व्यवस्था की गई है । चित्र को साधारण दृष्टि से देखते रहो । मस्तिष्क से कुछ काम मत लो । यह पहली साधना है ।

शिष्य—“ नेत्रों को बन्द करके कानों द्वारा साधारण रीति से जो कुछ सुनाई दे उसे सुनना ”—यह दूसरा अभ्यास है ।

वैद्य—चित्र देखने का अभ्यास १५ दिन तक एक घण्टे तक करना चाहिये । फिर १५ दिन तक कानों का अभ्यास करना चाहिये । अपने कमरे में खुपचाप नेत्र बन्द करके बैठजाओ और जो कुछ सुनाई दे उसी पर चित्त लगाओ । क्या सुनाई दे रहा है,

उसका क्या अर्थ है, इसपर ध्यान देने और विचार करने की आवश्यकता नहीं है। चित्त को किसी न किसी काम की आवश्यकता है, इस कारण उसको कान की क्रिया पर लगाना चाहिये।

शिष्य—जब चित्त को कहीं भटकाना ही है तो कान पर क्यों भटकाया जाय। पहली क्रियानुसार चित्र पर ही क्यों न अभ्यास किया जाय ? मेरा यह पूछना है कि इन दोनों क्रियाओं में अन्तर क्या है ?

वैद्य—इन दोनों अभ्यासों में बहुत अन्तर है और इन दोनों में एक गुप्त रहस्य है। अच्छा बतलाओ कि किन्तु इन्द्रियों द्वारा चित्त को भटकाना पड़ता है ?

शिष्य—नेत्रों और कानों के द्वारा।

वैद्य—ठीक है। पहले अभ्यासमें कानों की क्रिया बन्द रही और नेत्रों द्वारा चित्त की स्थिरता का अभ्यास किया गया। चित्त को थोड़ासा विधाम भी मिला और असली काम यह हुआ कि दृष्टि स्थिर हुई। दूसरे अभ्यास में नेत्र बन्द किये गये और चित्त की वृत्ति कानों की क्रिया पर स्थिर हुई। किञ्चित् चित्तको विधाम भी मिला और असली काम यह हुआ कि कानों का व्यापार भलीभाँति मालूम हो गया। जब तक नेत्रों और कानों की क्रिया भलीभाँति विदित न होगी तब तक दोनों का काम रोक देना सरल नहीं है।

शिष्य—कानों को बश में करने के लिये १५ दिन तक कानों के द्वार अच्छी तरह खुले रखने चाहियें, यह बात समझमें नहीं आई ?

वैद्य—अगर कोई आदमी नीरव अर्थात् चुपचाप रहना चाहे तो उसको क्या करना चाहिये ?

शिष्य—किसी से बोले-चाले नहीं।

वैद्य—नहीं। प्राकृतिक नियमों को बिना मनन किये किसी बात का उत्तर नहीं देना चाहिये। यदि कोई आदमी सहसा चुपचाप रहेगा तो उसको प्राकृतिक बाबालशक्ति अवश्य हैरान करेगी और किसी न किसी समय उसके प्रण को अवश्य भङ्ग करदेगी।

शिष्य—तो क्या करना चाहिये ?

वैद्य—जो आदमी नीरव रहना चाहे उसे चाहिये कि वह दो सप्ताह तक रात दिन चिल्लाया करे। चाहे मन हो या न हो बराबर बोलता रहे। नीरव होने की यही सच्ची क्रिया है। ऐसा करने से

प्राकृतिक वाचालशक्ति थकित होजावेगी और भाषण करने से घृणा उत्पन्न होजावेगी । जो आदमी तबिअत से न बोलना चाहेगा वही भीरव रहसकेगा । इसके विपरीत जो आदमी साधारण इच्छानुसार नीरव रहना चाहेगा, वह कुछ दिन बाद अपनी ही इच्छा से बोलने लगेगा । अतएव, कानों को बन्द करने के लिये यह आवश्यक है कि उनसे खूब काम लिया जाय और उनको व्यर्थ सुनने से विरक्त करदिया जाय । समझे या नहीं ?

शिष्य—खूब समझ गया ।

वैद्य—क्या समझे ?

शिष्य—यहकि मनुष्यको व्यर्थ भटकाने वाले कान और नेत्र हैं । दोनों को बन्द कर लेने से शान्ति का काम आरम्भ होसकता है । परन्तु, कान तबतक स्थिर न होंगे कि जब तक उनको यह विश्वास न हो जायगा कि संसार अपने विविध प्रकार के कार्यों में लगा हुआ है और उसी से एक विचित्र और भयानक शब्द पैदा होरहा है, फलतः व्यर्थ इधर उधर की आवाज़ों और बातों को सुनने की आवश्यकता नहीं । इसी तरह से नेत्रों को समझाना होगा कि सामने ऊपर की ओर आकाश है जिसमें सूर्य भगवान् विराजमान हैं और नीचे पृथ्वी माता है । इन दोनों के मध्य में वायु देव विचर रहे हैं । गलों की तरफ निगाह अधिक जाती है । लड़कियाँ कन्यापाठशाला जा रही हैं और कोई कोई सुन्दर स्त्री किसी पड़ोसिन के घर जा रही है, इन बातों के सिवाय और कोई विशेष घटना नहीं हो रही है । लोजिये, कान भी स्थिर हो गये और नेत्र भी । परन्तु, कान, आँख बन्द करलेने से अगर केवल अन्धकार ही दिखाई दे तो कृपया उनको अपना २ काम ही करने दीजिये । हाँ, यदि कोई विचित्र प्रकाश दिखालाई दे और कोई अमूल्य रत्न हाथ लगे कि जिससे संसार का कुछ उपकार होसके तो वैसा करने दीजियेगा ।

वैद्य—(हँसकर) शिष्य हो तो ऐसा हो । कैसा ठोक पीठ कर सौदा करता है । अच्छा तीसरी किया क्या है ?

शिष्य—नाक और आँखों को बन्द करके नासिका के अग्र भाग पर ध्यान लगाना । परन्तु, महाराज ! यह बतला दीजिये कि इस विचित्र मार्ग द्वारा किस से भेंट हो जायगी ?

वैद्य—वही मस्तिष्क का विभ्राम और उसकी शक्तिवर्धन ?

शिष्य—वह तो कोई ऐसा लाभ नहीं कि जिसपर लागू इतना प्रयत्न करेंगे ?

वैद्य—मैं लाभ की बात खोल कर नहीं कहना चाहता था । सोचा था कि तुम को खुद ही दिखला दूँगा । कहने से लागू बक-बादी कहेंगे । परन्तु, तुम विश्वास नहीं करते हो ।

शिष्य—मैं तो विश्वास करता हूँ । आप के कहने से मैं राम-गङ्गा में कूद सकता हूँ । परन्तु, लोगों को विश्वास न होगा । गान्धी जी ने कहा कि स्वदेशी व्रत से, एकता से, परमात्मा पर विश्वास करने से और पवित्र बनने से स्वराज्य मिल जायगा, तब लोगों ने ऐसा करना आरम्भ किया । यदि वे केवल यही कहते कि एकता करो, पवित्र बनो और स्वदेशी बनो, फिर आगे चल कर मज़ा मालुम होगा तो बात एक होने पर भी बहुत कम लागू ध्यान देते । इसी प्रकार स्वराज्य की तरह आप भी किसी रत्न विशेष का नाम लीजिये तो फिर आप की बात का अधिक प्रभाव पड़ेगा ।

वैद्य—तुम्हारा कहना यथार्थ है । साल दो साल के बाद शायद तुम्हीं हमारे गुरु बन बैठोगे । मस्तिष्क की शान्ति या विभ्राम कोरा विभ्राम ही नहीं है, वह एक, गुप्तस्थान का गुप्तमार्ग भी है । पूर्णशान्ति तो मनुष्य को कभी मिल ही नहीं सकती । पूर्णशान्ति का नाम मोक्ष है । हाँ, विभ्राम से शक्ति क्षीण न होकर बढ़ती है, ज्ञान का प्रकाश होकर मोक्ष का मार्ग साफ़ हो जाता है ।

शिष्य—राम राम ! इस रत्नसे बढ़कर और कौनसा रत्न है ! क्या प्राकृतिक चिकित्सा का यही भेद है कि (१) शारीरिक पूर्ण आरोग्यता (२) मानसिक विकास और जीवन की सफलता (३) मोक्ष की प्राप्ति ?

वैद्य—तुम ठीक समझे । प्राकृतिक चिकित्सा का वही आधार है । एक नये मार्ग से परमतत्त्व की खोज करना ही हमारा उद्देश्य है, कुछ व्यर्थ की चिन्तन नहीं ।

शिष्य—ठीक है । मुझे आप की बातों से पूर्ण तृप्ति हो गई । अब यह बतलाइये कि आँख और कान बन्द करके नाक कैसे देखी जायगी ?

वैद्य—ध्यान से, कल्पना द्वारा नाक के आगे का हिस्सा देखो । उस से खिन्न स्थिर होगा । मार्ग चलते समय इधर उधर न देख कर नासिका के अग्रभाग को देखना चाहिये । इससे ध्यान में एकाग्रता आवेगी, देखने वाले सभ्य कहेंगे और विभ्राम करते समय नासिका की कल्पना करना भी कठिन न होगा ।

शिष्य—नासिका का अग्रभाग देखने से मटरगण्ड करने वाले मन को एक काम भी मिल जायगा । क्योंकि इस विहारी जीव को रोक रखना बड़ा कठिन काम है ।

वैद्य—इस के निवाय एक बात और भी है । अभ्यास करते-किसी दिन तुम को नासिका का अग्रभाग देखने लगेगा ।

शिष्य—देखने लगेगा ! नेत्र बन्द होने पर भी देखने लगेगा ! यह कैसी आश्चर्यजनक बात है ।

वैद्य—तुमको जानना चाहिये कि मनुष्य के यह नेत्र बाहरी नेत्र हैं । जब भातरी नेत्र खुल जाते हैं तो सब कुछ दिखलाई देने लगता है । अभी जो दिखलाई देता है वह सत्य—ब्रम और मिथ्या का मिश्र योग है । भीतरी नेत्रों के खुलने से जिस को कि दिव्यदृष्टि भी कहते हैं, केवल सत्य दिखलाई पड़ेगा । बाहरी नेत्र बन्द कर लेने पर भी जो नासिका का अग्रभाग दिखलाई देगा वह दिव्यदृष्टि द्वारा दिखलाई पड़ेगा । साथ ही यह बात भी स्मरण रखो कि वह नासिका का अग्रभाग लाल वर्ण का होगा ?

शिष्य—लाल वर्ण का ? यदि कोई मनुष्य काला हो तो उस की नाक भी काली होगी । उसको लाल नाक क्यों दिखलाई देगी ।

वैद्य—वह नाक भी बाहरी नाक न होगी । भीतरी होगी ।

शिष्य क्या नाक भी दो होती हैं ?

वैद्य—तुम नहीं जानते हो, कि मनुष्य के शरीर में एक सूक्ष्म शरीर भी होता है । उस में सभी अङ्ग होते हैं । वह सूक्ष्म शरीर हमारे और तुम्हारे सारे शरीर में व्याप्त है । सब मानवों का सूक्ष्म शरीर श्वेत वर्ण का होता है । परन्तु प्रथम लाल दिखलाई देता है । कुछ दिनों बाद श्वेत दिखलाई देने लगता है । जब सारा सूक्ष्म शरीर दिखलाई देने लगता है तो दिव्यदृष्टि द्वारा सूक्ष्म शरीर का हृदय देखना होता है और उस हृदय में ही आत्मा का निवास है ।

शिष्य—आप की बातों से मेरा आश्चर्य बढ़ता जाता है ।

वैद्य-इन बातों को भूल जाने से ही भारत की यह दीनावस्था होगई है। भारतकी भेद्यता केवल आध्यात्मिक ज्ञानमें है। हमलोग उस ज्ञान को भूले हुए हैं और आत्मा र चिह्नाते हैं। क्या ये असह-योगी भाई जो आत्मा र कहा करते हैं, आत्मा को जानते भी हैं ? कभी नहीं। अंग्रेजों से शारीरिक शक्ति द्वारा विजय पाना सम्भव नहीं। तुम लोग आत्मा की खोज करो। इसी कर्म से संसार तुम को गुरु मानेगा और अपना मस्तक तुम्हारे चरणों पर झुका देगा, जहाँ आत्मा को जाना, फिर कोई बात शेष नहीं रहती। इस के बाद सुख और शान्ति है, विद्या और ऊँची है एवं स्वास्थ्य और शतायु है।

शिष्य-तां क्या आप मुझे योग सिखला रहे हैं ?

वैद्य-नहीं। योग बहुत कठिन है। वह निवृत्ति का मार्ग है। हम प्रवृत्ति मार्ग बतला रहे हैं। योगसे मोक्ष है किन्तु हमारे मार्ग से कि जो योग न होकर भी योग की सामान्य परिभाषा सरीखा है और जिसे स्त्री पुरुष एवं बच्चे भी बिना किसी विशेष नियम के कर सकते हैं। सामाजिक कल्याण का नवीन मार्ग है। यह योग नहीं वरन् मानवांचित शुद्ध पवित्र और प्रथम कक्षा का भोग है। योग दूसरी ही वस्तु है।

शिष्य-ठीक है। अब चौथी क्रिया अर्थात् नेत्र व कान बंद कर के भ्रुकुटियों के मध्य में ध्यान लगाना बतलाइये।

वैद्य-जब नासिका दीखने लगे तब चित्त को दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में लेजाओ। इस बात की कोशिश मत करो कि नासिका का रूप श्वेत होजाय। श्वेत रूप का दर्शन करना योगियों का काम है। इस स्थान पर तुम अनेकों प्रश्न करोगे; परन्तु उन सब की व्याख्या हम अपने "सूक्ष्म शरीर" नामक व्याख्यान में करेंगे। जब लाल नासिका दीखने लगे तब ध्यानको भ्रुकुटियों के मध्य लेजाओ, अभ्यास करते र किसी दिन दिखलाई पड़ेगा कि दोनों भौश्रों के मध्य में 'ॐ' शब्द लिखा हुआ है, उस शब्द को बड़ी श्रद्धा से देखा करो।

शिष्य-ॐ शब्द अपने आप आजायगा ?

वैद्य-नहीं। वह सदैव से वहाँ पर है। देखनेसे दिखलाई देगा। मानव शरीर, विश्व के विराट् स्वरूप का नमूना है। स्वामी

शंकराचार्यजी ने अपने "शारीरिकाध्याय" नामक प्रसिद्ध और परम सत्य पुस्तक में लिखा है कि जितनी वस्तुयें संसार में हैं वे सब हमारे शरीर के भीतर मौजूद हैं ।

शिष्य-इस पुनीत शब्द का ध्यान करना चाहिये तभी तो उसकी दर्शन होंगे ?

बैद्य-हाँ, जब तक शब्दरूप ब्रह्म का दर्शन न हो तबतक ध्यान करते समय मन के द्वारा इस शब्द का उच्चारण करना चाहिये ।

शिष्य-ॐ का दर्शन होना बड़ा भारी कौमोक्ष है ?

बैद्य-हाँ । यही मस्तिष्क का पूर्ण विभ्राम है ।

शिष्य-धन्य हैं आप । अब पाँचवीं क्रिया समझाइये ।

बैद्य-बह क्रिया योगियों के लिये है, तुम्हारे लिये नहीं । उक्त क्रिया के करने से अपने आप संसार से वैराग्य हो जायगा, इस लिये अभी नहीं बनला सकते । इन चारों क्रियाओं द्वारा अपनी उन्नति करो । इन क्रियाओंसे शान्ति पाओगे । सरस्वती बहोमी और ज्ञानका उदय होगा । आत्मासे उपदेश प्राप्त किया करोगे और यह आत्मआदेश से चलोगे तो संसार में कल्याण होगा ।

एक प्रकृतिसेवक ।

प्रकृत-पेय ।

प्रकृत-पेय केवल दो जग में, प्रथम दूध पुन शीतल नीर ।
किन्तु, आप पीते हैं कितने, बने हुए पानी या खीर ?
सभी बनावट पेय द्रव्य में, रहना है पानी का भाग ।
मिले हुए जो अन्य पदार्थ, उनको दीजे बिलकुल त्याग ॥
यदि वे पीने योग्य ठीक थे, यदि करते थे स्वास्थ्य सुधार ।
तो मंगलमय प्रकृति मात खुद, करती उनका विपुल प्रचार ॥
मोडाबाटर, बरफ हेमनेट, मीति मीति की बनी शराब ।
छोड़ो, यह सब जीवननाशक, छोड़ो, यह सब वस्तु क्षराब ।
दूध और पानी को तजकर, अन्य नहीं पीने के योग्य ।
आहो रोग पिओ इन सबको, छोड़ो, यदि आहो आरोग्य !
वही साधु है शुद्ध हृदय है, ताज़ा जल पीता जो क्षुब्ध ।
वही आत्मिक शक्ति बढ़ाता, वही प्राप्त करसकता ज्ञान प्र
नयन ।

आविष्कार ।

७७७७७७

राजमहल में बड़ी विपत्ति उपस्थित है। मामला क्या है ? आज समस्त नगर में कोलाहल मच रहा है। कुछ दिन हुए राज-महिषी एक पुत्ररत्न को उत्पन्न करके उसी दिन स्वर्गलोक को सिखा गई हैं। नवजात शिशु अभी जीवित है, किन्तु उसकी रक्षा होना भी असम्भव जान पड़ता है। इतने बड़े साम्राज्य के सम्राट् राजा का प्रथम और एकमात्र पुत्र, युवराज-जो भविष्य का सम्राट् है-उसकी प्राणरक्षा के लिये प्रयत्न करने में क्या किसी प्रकार की कूटि हो सकती है। राजा, मन्त्री, बड़े २ विद्वान् वैद्य, प्रवीण ज्योतिषी, अनुसूची और विशाल पुरुष सब इसी चिन्ता में मग्न हैं कि किस प्रकार राजकुमार के प्राणों की रक्षा हो। राजा की गोशाला में दुग्धवती असंख्य गौर्यें हैं; किन्तु गौ का दूध बालक को सहन नहीं होता। गध्वी का दूध बकरी का दूध आदि सबकी परीक्षा करके देखलिया गया, किसी से कुछ भी लाभ न हुआ। माता के दुग्ध से बञ्चित बालक दिन प्रतिदिन सूखने लगा।

बड़ा राजमाता विद्यमान हैं। बड़ के सूनिकागार में पुत्र उत्पन्न होते ही राजमाता ने श्वशुर, स्वामी और पुत्र के दंशप्रवर्तक प्रिय-पौत्र को अपनी गोदमें उठा लिया। तबसे शिशु-दादीकी गोदमें ही रहता है। राजामाता में स्नेह की मात्रा कम नहीं है, किन्तु उनके शुष्क स्तनों में दूध नहीं है। केवल स्नेह से ही उस नवजात शिशु की प्राणरक्षा नहीं हो सकती। सारे राज्य में इन्म शोक के कारण सन्नाटा सा छाया हुआ है। सभी लोग चिन्ता से व्यग्र हैं।

राजाने एक लाख रुपया इनाम देने की घोषणा की है कि जो कोई राजकुमार को बचा सकेगा, उसको एक लाख रुपया इनाम मिलेगा। इसके अतिरिक्त वह और जो कुछ पुरस्कार चाहेगा, वह भी उसको दिया जायेगा। पुरस्कार के लोभ से बहुत से लोग इस के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, किन्तु किसी से कुछ उपकार होता दिखाई नहीं देता। राजकुमार जैसे दिन दिन कील होया जाता था, वैसे ही होना रहा। अन्तमें एक दिन एक किसानसूत्री ने राजद्वारमें जाकर निवेदन किया कि मैं राजकुमार की रक्षा करूँगी। सभी का वेशभूषा मग्न और वह अतिविज्ञानी की मूर्ति थी। उसकी गोदमें एक

सत्ताह का उत्पन्न हुआ एक बालक था। राजाने अपने मन्त्री और राजवैद्यों के साथ परामर्श करके स्थिर किया कि स्त्री ब्रह्मसूक्त है, इसलिये उसके स्तनों के दूध से राजकुमार को प्राणहरण हो सकती है। राजा की आज्ञा से स्त्री को अन्तःपुर में राजमाता के समीप पहुँचा दिया गया। उसने एक फटे हुए वस्त्र के ऊपर अपनी सन्तान को भूमि में शयन कराकर राजमाता की गोद में से राजकुमार को अपनी गोद में लेलिया और एक स्नान उसके मुँह के पास लगा दिया। माता के दूध से बञ्चित राजकुमार स्नान को पाकर बड़े आग्रह के साथ उसको पीने लगा। किन्तु एक दो बार पीकर ही उसने दूध को छोड़ दिया और बिहताकर रोने लगा। राजमाता ने घबड़ाकर पौत्र को गोद में उठालिया। पहरेदार उस स्त्री को बाँधकर कारागार में ले गये। अनुसन्धान से मालूम हुआ कि—स्त्री का पति मनुष्यवध्या करने के अपराध में दोषी ठहराया जाकर दो तीन दिन पहले फाँसी की सज़ा पा चुका है। स्त्री की धारणा थी कि—उसका स्वामी निर्दोष था—अन्याय से उस बिकारे को प्राणदण्ड दिया गया है, इस लिए उसने प्रतिहिंसा करने की इच्छा से राजकुमार के प्राणहरण का सुझाव करने के लिए प्रार्थना की थी। वास्तव में राजकुमार की प्राणहरण करना उसका उद्देश्य नहीं था। केवल प्रारब्ध अनुकूल होने से राजकुमार के प्राण बच गये। उद्योगहीन होकर राजा ने पुरस्कार की मात्रा और बढ़ा दी। किन्तु पूर्वोक्त स्त्री की वशा देखकर सहसा कोई अप्रसर नहीं होता था। राजकुमार की क्षीणता बराबर बढ़ती जाती थी। अन्त में अधिक धन के लोभ के और एक स्त्री ने अपने पतिके साथ आकर राजद्वार में प्रार्थना की कि वह राजकुमार का पालन पोषण करेगी। राजा की आज्ञा से मन्त्री ने स्त्री और उस के स्वामी के सम्मुख में जाँच करके ज्ञान लिया कि पूर्वोक्त स्त्री की समान इस स्त्री के जन में किसी प्रकार की हिंसा का भाव नहीं है। राजाने उसको अन्तःपुर में भेज दिया और वह सावधान कर दिया कि यदि कुमार को किसी प्रकार की हानि हुई तो उसका परिणाम—प्रणदण्ड होगा। स्त्री ने इस वाक्य को स्वीकार करके राजकुमार के पालन पोषण का भार अपने ऊपर ले लिया।

इस स्त्री का दुग्ध पान करके राजकुमार को क्षीणता की वृद्धि बढ़ गई, किन्तु एक सप्ताह में भी उस के पुष्ट होने का कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया। स्त्री के एक महीने का बालक था। वह अपने बालक को जैसे अच्छी तरह रखती थी वैसे राजकुमार को वहीं रखती थी। वह तो केवल घन के लालच से आई थी। अपने गर्म से उत्पन्न हुई सन्तान को छोड़कर और किसी की भी संतान पर उस के हृदय में लेशमात्र भी स्नेह नहीं था। एक सप्ताह तक भी जब कुछ उपकार होते नहीं देखा गया तब राजा ने विरक्त हो कर इस दम्पती को बिदा कर दिया।

इस के पश्चात् उस के पुरस्कार का परिणाम पाँच लाख तक कर दिया। किन्तु साथ साथमें यह भी घोषणा कर दी कि जो कोई राजकुमार को बचाकर इष्ट-पुष्ट कर सके वह पाँच लाख रुपये पावेगा। उस की इच्छा के अनुसार अन्यान्य पुरस्कार भी उसे दिये जायेंगे, किन्तु कुछ उपकार न दिखा सकने पर उस को प्रत्युपद्रव मिलेगा। राजा के इस भीषण आदेश से सारे राज्य में खनसनी फैल गयी। इधर राजकुमार की अवस्था भी शोचनीय हो उठी। किसी प्रकार उसकी रक्षा करना समझ में नहीं आता।

राजधानी के एक प्रान्त में एक कुटी थी। उसमें एक दरिद्र दम्पती रहते थे। दो दिन हुए कि इन के एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, किन्तु ईश्वर की इच्छा से जन्म के दूसरे दिन ही उस बालक की मृत्यु हो गई। अत्यन्त दरिद्रता होने पर भी नवप्रसूता को सन्तान का प्रेम बहुत था। हा! उसके कितने आदर का खजाना, दिन का प्रकाश, उस के बेसों का तारा दो-दिव भी न जी सका। प्रसूता का शोक अनिवार्य होगा।

स्वामी का स्त्री में अगाध प्रेम था। स्वामी पुत्रहीन माता को सम्मान देता था। एक दिन के पुत्र पर इतना स्नेह क्यों? तुम और हम जीवित रहेंगे तो और कितने पुत्र हो जायेंगे। किन्तु, माता के मन में शान्ति नहीं। वह बेसों-मेरे पुत्र को तुम अभी लाकर दो। जैसे होसके अभी लाओ। नहीं तो मैं किसी प्रकार जीवित नहीं रहूँगी।

राजा की घोषणा एक दिन उस दरिद्री की कुटी में भी पहुँची, तब उसके स्वामी ने विचार कि मातृहीन राजपुत्र यदि इस को मिल जाय वह उसको स्त्री की गोदी में देकर इस के पुत्र तो

शोक को बहुत कुछ शान्त कर सकूँगा। किन्तु राजा की ओर कठोर प्रतिष्ठा है उससे भरोसा नहीं होता। स्त्री ने विचार किया कि राजा का पुत्र होने पर भी वह अभागा है। माता के दुग्ध पान के बिना उस का प्राण बचाना कठिन है। मैं यदि उस पुत्र को मनुष्य बनाने के लिये पाऊँ तो उसको अपनी छाती चीरकर अमृतपात्र कराकर बचाने में समर्थ हो सकती हूँ। किन्तु वह तो राजपुत्र है और मैं एक दरिद्रा भिखारिणी हूँ। राजपुत्र की शोचनीय अवस्था की बात मन में आते ही इस स्त्री के हृदय में पुत्र का उद्वेग हो जाता था। उस के दोनों स्तनों में से स्वयं ही दूध की धारा बहने लगती थी।

अन्त में वह अपने मन के भाव को गुप्त न रख सकी, पति से बोली यह देखा ! अपने पुत्र की और राजा के मातृहीन पुत्र की याद मन में आते ही मेरे स्तनों में से दूध टपकने लगता है। इस लिए एकबार राजदरबार में जाओ, राजा से कहो—मैं तुम्हारे पुत्र को पालूँगा। मुझे पता बौड़ी कुछ नहीं चाहिये, केवल राजा के पुत्र को मनुष्य बना सकने से ही मैं बच जाऊँगी। किन्तु उस के स्वामी का इन बातोंसे कुछ भी भरोसा नहीं होता। वह सोचता है कि हम गरीब आदमी हैं, प्रथम तो राजद्वार के गहरी लोग ही हमें खोपड़ी में घुसने नहीं देंगे। राजा के साथ साक्षात् करने की आशा तो उसको आकाशपुष्प की समान मालूम होती थी। पर स्त्री उस बात को कुछभी सुनना नहीं चाहती। वह बोली राजा जब अप्रसन्न हो कर दण्ड देगा तब एकबार उद्योगकर देखने में भी क्या हानि है। स्वामी स्त्री को शान्त करने के लिए बोला—किन्तु यदि हम इसका पालन न कर सकें तो सब हो फाँसी होगी। स्त्री ने कहा नहीं। निश्चय ही पाल सकूँगे। और यदि नहीं पाल सकें तो फाँसी का मय क्या है जैसे हमारा पुत्र हम को छोड़कर चला गया वैसे ही इस संसार में कुछ मात्र भी रहने की मेरी इच्छा नहीं है। अन्त में विवश होकर स्वामी को राजा के कमीठ जाना ही पड़ा।

राजा के समीप जब वह किसी प्रकार पहुँच गया तब राजा ने उसको रुफलता का पुरस्कार और दिफलता के दण्ड की बात अच्छी तरह समझा दी। उसको सुनकर वह बोला—महाराज ! मैं अत्यन्त दरिद्रा हूँ। मैं धन के लालच से आप के पास नहीं आया हूँ। मेरी स्त्री संसार के शोक से चमक कर

समान होगई है। वह राजकुमार को अपने पुत्र की समान रक्त कर केवल लालन पालन करना चाहती है। मुझ को किसी पुरस्कार की इच्छा नहीं है। जो वह न पालसकी तो हम दोनों इएड स्वीकार करने को प्रस्तुत हैं। इस के लिए हम को केवल एक सप्ताह का समय देना चाहिये। राजा ने तब उस की स्त्रीको लाने के लिए उस को आजा दी।

द्विद्रा, पुत्रहीन स्त्री दूसरे के पुत्र को गोद में लेकर फिर पुत्रवती हो गई। उस का पुत्रशोक शान्त हो गया। उस के हृदय का पुत्र धातस्य (प्रेम) अमृतधारा में परिणत होकर उस के स्तनों में दुग्ध की धारा रूपसे आवित होकर राजकुमार के क्षीण शरीर को पुष्ट करने लगा।

देखते २ ही एक सप्ताह बीत गया। इस एक सप्ताह के भीतर राजकुमार की आकृति में यथेष्टरूप से परिवर्तन होगया। पहले जिसके शरीर पर केवल अस्थिपञ्जरके ऊपर एक चर्मका आवरण-मात्र था अब प्रेमातुरा माता के स्तनपान करने से एक सप्ताह में ही उस शरीर पर रक्त-मांस-का संचार होगया। राजाने प्रसन्न हो कर इस स्त्री को ही अपनी सन्तान के लालन-पालन का भार पूर्णरूपसे सौंप दिया। राजमाना भी सन्तुष्ट और निश्चिन्त होगई। दूसरे सप्ताह में राजकुमार के शरीर पर प्राकृतिक लाघवता कम से फिर आने लगी। एक महीने में उसका शरीर यथेष्टरूप से दृढ़-पुष्ट हो गया।

राजा, मन्त्री, वैद्यराज आदि परामर्श करने लगे। तब उन्हीं ने यह जाना कि मातृहीन बालक का पालन पोषण करना कौन चाहता है? संसार में यह एक अपूर्व आविष्कार है। इस आविष्कार के फल से किनने बालक अकाल मृत्यु के पंजे से मुक्त होते हैं, इस की गणना नहीं कीजासकती।

प्रसवके पश्चात् माता की मृत्यु होजाने पर या रोनिष्ठा माता प्रसूतसन्तान को दुग्धपान करने में समर्थ न हो तो धाय (Wet Nurse) की सहायता लेनी चाहिये। किन्तु केवल दुग्धवती धाय के होने से ही काम नहीं चलता-धायके हृदय में दूसरे की सन्तान की आँर स्नेह का सञ्चार होना चाहिये। यथार्थ में यह स्नेह की धारा ही बालक के लिये अमृत की समान कार्य करती है। सौभाग्य का विषय यह है कि मातायें ईश्वरेच्छा से अपनी सन्तान के

प्रति जैसी स्नेहशक्ती होती है, दूसरे की सन्तान के लिये भी अधिक मातायें उसी प्रकार स्नेहवती होती देखी गई हैं। मातृत्वप्रेम का आस्वाद जिसने पालिया है, उसके लिए सब बालक एक समान स्नेह के पात्र हैं। इसी कारण हमारे देश के लोकाचार के अनुसार स्तनपान कराने वाली धाव अत्यन्त नीच जातिकी और इरिद्रा होने पर भी गर्भ धारण करने वाली माता की समान आदर पाती हैं। +

गोबख्तेन शर्मा

मांस, मांसाहार और स्वास्थ्य।

(लेखक-भीमोपीनाथ गुप्त वैद्य ।)

मांसके विषय में बहुत समय से विवाद चला आता है और शायद इस विवाद का कभी अन्त न होगा। एक समूह तो ऐसा है कि जो मांसको धानस्पतिक आहार से भेष्ट बतलाता है और दूसरा समूह उसे अप्राकृतिक और निकृष्ट आहार बतलाकर उसके खानेका निषेध करता है। निषेध करने वाले लोगों में धार्मिक नेता और स्वास्थ्य-विज्ञान-शास्त्री दोनों ही प्रकार के मनुष्य हैं। इस निबन्ध में इस विषय पर केवल स्वास्थ्य-विज्ञान की दृष्टि से ही विचार करना उचित प्रतीत होता है।

यद्यपि इसमें कोई सन्देह नहीं कि मांसमें मांसोत्पादक उपादानका भाग अधिक होता है, इस लिए उससे शरीर में मांस-वृद्धि अधिक हो सकती है, परन्तु हमारे निर्यके भोजन में मांसोत्पादक उपादानकी अपेक्षा कर्बोजों की अधिक आवश्यकता होती है, जो मांस अथवा अंडे इत्यादिमें प्रायः बहुत ही कम पाये जाते हैं। अतएव यह स्पष्ट है कि मांस सर्वाङ्गपूर्ण आहार नहीं है। शरीररूपी इंजन से काम लेनेके लिये जिस स्टीम या शक्ति की आवश्यकता होती है वह मांससे प्राप्त नहीं होसकती। वह शक्ति तो कर्बोजोंसे ही प्राप्त होसकती है। हाँ, मांसमूलक से शरीर मान-माड़ी की भाँति भारी अवश्य हो सकता है। इसके विपरीत धानस्पतिक आहारमें कर्बोज पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं। इस के साथ ही उसमें प्रोटीन और स्नेह इत्यादि उपादान भी इतनी मात्रा

+स्वास्थ्यसम्बन्ध के एक लेख के आधार पर।

में पाये जाते हैं कि जिससे हमारा काम मलीमति बलसकता है । कुछ पदार्थों में तो मांससे भी अधिक प्रोटीड पाये जाते हैं । अतः एव वानस्पतिक आहार सर्वाङ्ग पूर्ण और मांस अपूर्ण आहार है । इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता, और यही कारण है कि मांसाहारियों को मांसके साथ २ वानस्पतिक आहार भी करना पड़ता है । शायद ऐसा एक भी मनुष्य न होगा कि जो केवल मांसपर जीवन व्यतीत करता हो, परन्तु केवल वानस्पतिक पदार्थों पर निर्वाह करनेवाले करोड़ों मनुष्य हैं । भारत का एक बड़ा भाग निरामिषभोजी ही है । बल, पुष्टि इत्यादि के लिये मांसमत्तों बनना एक बड़ा भारी मूल है । शक्ति उत्पन्न करने वाला पदार्थ तो मांसमें है ही नहीं । रही शरीरपुष्टि की बात तो बादाम, पिस्ता, अखरोट इत्यादि कितने ही शुष्क फल मांससे अधिक पोषिक होते हैं ।

केवल यही नहीं कि मांसमत्तण अनावश्यक ही है, प्रत्युत वह हानिकारक भी है । जो बाध प्राकृतिक नहीं है (प्रकृतिने जो चीज़ हमारे जाने के लिये नहीं बनाई) उसे खाकर हम कभी सुखी और स्वस्थ नहीं रहसकते । प्रकृतिके नियमोंका उल्लङ्घन करना एक महान् पाप है । उसका दंड और कठोर दंड अवश्य ही भोगना पड़ता है ।

मांसमत्तणको अप्राकृतिक सिद्ध करने के लिये बहुत से प्रमाण दिये जासकते हैं । सबसे पहल मानवीशरीर की रचना पर ध्यान देनेसे ही मांसमत्तण अप्राकृतिक सिद्ध होता है । मनुष्य के पाचक यन्त्र मांस पचाने योग्य नहीं होते, उसके दाँत न तां मांसको फाड़ सकते हैं और न चबाहो सकते हैं । यह बात दूसरी है कि मांसका पकाकर मसाले आदिके द्वारा उसे खाने के योग्य बनालिया जाय । नहीं तो कच्चा मांस खाना और पचाना कठिन ही नहीं, बरन् असाध्य है । बहुत कोजनेसे संसारमें कच्चा मांस खानेवाले मनुष्यों के उदाहरण भी मिलजाने सम्भव हैं, परन्तु उनसे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि सभी मनुष्य कच्चा मांस खासकते हैं या उसे पचा सकते हैं—अथवा मांस मनुष्यका स्वाभाविक भोजन है । जिस प्रकार कभी कभी दो शिरवाला बच्चा पैदा होने का समाचार सुना जाता है, पर इससे यह अनुमान नहीं लगाया जासकता कि मनुष्य दो शिरवाला प्राणी है । इसी प्रकार इन कच्चा मांस खानेवाले अत्यन्त

उदाहरणोंसे भी मांसभक्षणको स्वाभाविकता सिद्ध नहीं होसकती ।
हिंसक पशुओं और मनुष्यके शरीरमें भी कुछ अन्तर पाये जातेहैं:-

१-मांसाहारी जानवरों के दाँत, तड़, लम्बे, ऊँच नीचे और
पैने होते हैं. परन्तु मनुष्य के दाँत अन्य फलाहारी जीवों की भाँति
कुन्द् छाटे, एक दूसरे के निकट और समथल होते हैं । इस प्रकार
के दाँतों से मांस चबाने का काम नहीं होसकता और बिना चबाये,
उसका पचाना मुश्किल है । माना कि मांस में मुख की लार मि-
लाने को आवश्यकता नहीं है पर बिना बारीक हुए तो कोई पदार्थ,
पच ही नहीं सकता । आहाय पदार्थों को बारीक करने, वाले या
नो दाँत हैं या आमाशय । जिस मांस को हड्डी के दाँत नहीं पीस
सकते उसे पीसने में मांस का थैला आमाशय, किस प्रकार समर्थ
होसकता है ?

२-मनुष्य की आँत मांसाहारी जीवों की अपेक्षा कई गुनी
लम्बी होती है ।

३-मांसाहारी जीवों की त्वचा से पसीना नहीं निकलता । पर
मनुष्य के पसीना निकलता है ।

४-मनुष्य पेय पदार्थों को अन्य फल और अनाज तथा शाक
पाठ खाने वाले जीवों की भाँति घूट ले लेकर पीता है, परन्तु
मांसाहारी जानवर इनको जीभ से चाट चाटकर पीतेहैं । इसीप्रकार
अन्य कितनी ही बातों में मनुष्य मांसाहारी जीवों से भिन्नता और
वनस्पत्याहारी जीवों से समानता रखता है, अतएव उसके प्रा-
कृतिक आहार वानस्पतिक पदार्थ ही हो सकते हैं । सभी प्राणियों
का प्राकृतिक आहार उनके शारीरिक संघटन के अनुकूल होता है,
इसलिये सदृशतम शारीरिक गठन रखनेवाले प्राणियों का आहार
भी सदृशतम ही होना चाहिये । देखाजाता है कि मनुष्यकी अपेक्षा
अन्य प्राणी प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन बहुत ही कम करते हैं ।
इसीलिये निस्संकोच भाव से कहा जाता है कि मनुष्य के अतिरिक्त
अन्य प्राणी जिस प्रकार का आहार करते हैं, वही उनका प्राकृतिक
आहार है और मनुष्य को सादृश्य रखने वाले प्राणी जिस प्रकार
का आहार खाते हैं उसी प्रकार का आहार मनुष्य का भी प्राकृतिक
आहार होसकता है ।

शारीरशास्त्रवेत्ता विद्वानों का कथन है कि मनुष्य के शरीर की
वर्तमान वनमानुष से बहुत अधिक मिलती जुलती है । अर्मेनो के

प्रसिद्ध विद्वान् हेकल का कहना है कि—“मनुष्य और वनमानुष के न रंजित दाँवों ही एक दूसरे से मिलते हैं वरन् समस्त बड़ी २ दाँवोंमें दोनों एक दूसरे से समानता रखते हैं। हमारे और वन-मानुष के शरीर में तरुणास्थियाँ एक ही क्रम से पाई जाती हैं। जैसे-वनमानुष के हृत्पिंड (हृदय) के चार कोष्ठ हैं वैसे ही हमारे भी हैं। हमारे जावड़ोंमें जिस क्रम से ३२ दाँत हैं उसी क्रमसे वनमानुष के जावड़ों में भी पायेजाने हैं। हमारे आमाशय में जैसी पाचक प्रस्थियाँ हैं वैसे वनमानुष के आमाशय में भी हैं। दोनों का सन्तानोत्पत्ति क्रम भी एकसा ही है।”

विकासवाद के जगत्प्रसिद्ध पंडित डार्विन का तो कहना है कि हमारा वर्तमान रूप बावर का ही उत्तररूप है। इसी प्रकार अन्य विद्वानों ने भी मनुष्य और वनमानुषों में बहुत अधिक समता मानी है। अतएव मनुष्य का प्राकृतिक आहार वही होना चाहिये जो वनमानुष का है। वनमानुष और बन्दर फल, अनाज और अन्य प्रकारकी वनस्पतियोंपर निर्वाह करते हैं। वे कभी मांस नहीं खाते। अतएव मनुष्य का प्राकृतिक आहार भी वनस्पतिक ही हो सकता है, न कि मांस या अण्डे इत्यादि।

प्रोफ़ेसर ओविन कहते हैं कि “वनमानुष और बन्दर, अपना कच्चा-फल, अन्न और अन्य प्रकारकी वनस्पतियों से प्राप्त करते हैं। मनुष्य और इन जानवरों के दाँतों का सादृश्य इस बात को प्रकट करता है कि आरम्भ से ही मनुष्य फलाहार को उपयुक्त समझता आया है।”

मूरको पोचटका कथन है कि “मनुष्य के आमाशय और दाँतों की बनावट से यह प्रकट होता है कि वह स्वभावतः शाक और फलादि खाने वाला प्राणी है।” इसी प्रकार और भी बहुत सी सम्मतियाँ उद्धृष्ट की जासकती हैं, परन्तु विस्तारमय से ऐसा नहीं करते।

मांस में एक प्रकार का विष होता है, जिसे “यूरिक एसिड” (तेजाबकारुरा या मूत्राम्ल) कहते हैं। यद्यपि यह विष आहारके अन्य पदार्थों में भी पाया जाता है, पर मांसमें बहुत अधिक होता है। दूध में यह विष बिल्कुल नहीं होता। इस विषके शरीर में एकत्रित होने और रक्तमें मिलने से स्वास्थ्यको बहुत हानि पहुँचती है। डा० हेग तथा अन्य कई डाक्टरों का। जिन्होंने “यूरिक एसिड” के

सम्बन्ध में बहुत अनुसन्धान किया है) मत है कि इस ज़हर के शरीरमें एकत्रित होने से अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं और शरीर में से इस ज़हरके निकाल देने पर वे रोग अच्छे हो जाते हैं।

यदि यह ज़हर खूनके साथ घुलजाता है तो शिरःशूल, हिस्टेरिया, सुस्ती, निन्दानाश, श्वास, अजीर्ण, बकत (जिगर) के रोग, मधुमेह, प्रमेह, पथरी इत्यादि रोग उत्पन्न होते हैं। जब यह विष किसी जोड़ या मांसपेशी में इकट्ठा हो जाता है तब गठिया, शरीर के अंगों की सूजन, पाण्डु (पोलिया), खुजली, अम्पशूल, म्युमानिया, इन्फ्लूएन्जा, यक्ष्मा इत्यादि रोग उत्पन्न होते हैं। यद्यपि उपर्युक्त रोग अन्य कारणों से भी होसकते हैं, पर शरीरमें "यूरिक एसिड" का एकत्रित होना भी इनका एक प्रधान कारण है।

"यूरिक एसिड" रक्तमें मिलकर रक्ताभिसरणक्रिया (दौराने-खून) में बाधा उपस्थित करती है, जिससे शरीर के समस्त अंग धर्म्यों का भलेभकार पोषण नहीं होसकता और न शरीर के सब भागोंका मल हो अच्छी तरह बाहर निकलसकता है। इस लिये स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और शरीर निर्बल होजाता है।

जब "यूरिक एसिड" किसी मांसपेशी, पुट्टे या जोड़ में एकत्रित होता है तब वह अपनी शक्ति से रक्त के समस्त विषैले पदार्थों को अपनी ओर खींच लेता है, इसलिये थोड़े समय तक रक्त शुद्ध हो जाता है। यही कारण है कि मांसभक्षण से कभी कभी शरीर में बल और पुष्टि आती हुई दिखलाई दिया करती है, परन्तु अक्सर पाकर वह छिगा हुआ विष अपना प्रभाव दिखाना है और सारा बल, निर्बलता या रोगों के रूपमें परिणत होजाता है।

डाक्टर हेगका कथन है कि मांसभक्षियों को कानाहारियों की अपेक्षा थकान शीघ्र और अधिक आती है। मांसभक्षी किसी परिश्रमके कार्य को सहनशीलता पूर्वक अधिक समयतक नहीं कर सकते। मांसाहारियों में एक प्रकार का जोरा, उत्तेजना या गरमी होती है पर वास्तविक बल और सहनशीलता उनमें नहीं होती।

मांसभक्षण से शरीरकी रोगाघरोधक शक्तिका भी ह्रास होता है और यही कारण है कि मांसाहारियों पर रोग शीघ्र प्रभाव जमा लेते हैं। और मांसाहारी जब किसी रोग के खंगुलमें फँसजाते हैं तो वनस्पत्याहार करने वालों की अपेक्षा उनका छुटकारा कठिनता से होता है।

‘कितने ही विद्वान् चिकित्सकों का मत है कि मांसाहार से मनुष्य को क्षय, भगन्दर, स्नायुपीडा आदि कष्टसाध्य रोग आ दबाते हैं और उनसे पीछा छुड़ाना कठिन हो जाता है । सुप्रसिद्ध डाक्टर जॉन ब्रुड की राय है कि “मांसभक्षण निरुपयोगी, प्रकृतिविरुद्ध और रोगोत्पादक है ।’

भगन्दर रोग के प्रसिद्ध चिकित्सक डाक्टरबेल ने अपनी एक अंग्रेज़ी पुस्तक में लिखा है कि प्रतिवर्ष भस्सार में दो करोड़ पचास लाख और केवल इङ्ग्लैण्ड और वेल्समें ही तीस हजार आदमी इस दुष्ट रोग से मरजाते हैं, जिसका मुख्य कारण मांसाहारके प्रचार का अधिक्य है । उक्त डाक्टरने बड़े परिश्रम और अनुभव से यह भी स्थिर किया है कि मांसाहार के त्याग और वानस्पतिक आहार के सेवन करने से यह रोग शीघ्र अच्छा हो जाता है ।

मांसाहारियों को क्षय रोग भी अधिक होता है, इसका एक कारण यह भी है कि पशुओं में यदि एक पशु भी इस रोग से ग्रस्त होता है तो उसके मांससे रोगजीवाणु औरों के मांस में भी प्रवेश कजाते हैं और इस मांसके खाने वाले मनुष्यों को यह रोग हो जाता है । यह बात किसीसे छिपी नहीं है कि यक्ष्मा कितना भयंकर और प्राणघातक रोग है । यक्ष्मा ही क्यों, अन्य संक्रामक रोगों से भी जो पशुग्रस्त होता है, उसका मांस खाने से आ दबाते हैं ।

यद्यपि शहरोंमें म्युनिसिपिल्टी द्वारा इस बातका ध्यान रक्खा जाता है कि रोगी पशुओंका मांस न बिकने पावे, परन्तु यह बात बहुत कठिन है कि साधारण परीक्षा से पशु के स्वास्थ्यका पूरा पता चलजाय, जितने पशु मारेजाते हैं, उन सब का सर्वथा स्वस्थ होना सम्भव नहीं ।

यद्यपि मांसको पकाने से बहुत से जीवाणु नष्ट अवश्य हो जाते हैं, परन्तु मांस उनके विपसे सर्वथा विशुद्ध नहीं हासकता ।

डा० विकटोर्पाचेंट, डाक्टर रावर्ट्स, डा० वाक्स, डा० न्यूर काश आदि कितने ही विद्वानों को सम्मति है कि स्नायु-पीडा का रोग प्रायः मांसाहार से ही उत्पन्न होता है ।

मांसाहार से केवल शारीरिक स्वास्थ्यही बिगड़ताहो यह बात नहीं, इससे मानसिक स्वास्थ्य भी नष्ट होता है । हमारे आचा-

विचारादि पर भी भोजन का बहुत प्रभाव पड़ता है। सात्विक या तामसिक जिस प्रकार का भोजन किया जाता है, विचार भी उसी प्रकार के बनते हैं। प्रसिद्ध कहावत है कि "जैसा खाये अन, वैसा होवे मन" और विचारों के अनुरूप ही आचरण हाते हैं। यदि सात्विक भोजन किया जाता है तो स्वभाव शान्त, सरल और सहनशील होता है। सात्विकाहारी का चित्त न तो शराव इत्यादि नशों का चाहता है और न उसको विषय वासनाएँ हो अधिक कष्ट दे सकती हैं। इसके विपरीत तामसिक भोजन से क्रोध, निर्दयता आदि दुर्गुणों की उत्पत्ति और वृद्धि होती है। मांस भी एक तामसिक पदार्थ है उसमें उत्तेजक गुण अधिक होता है। अतएव उसके सेवन से मस्तिष्क में विज्ञान उत्पन्न होकर मनोवृत्तियाँ चञ्चल हो जाती हैं और मनोयोग का हास होता है। यह तो सबपर हो प्रकट है कि कोई भी काय क्यों न हो, जबतक वह मनोयोग पूर्वक न किया जाय भले प्रकार उसका सम्पादन नहीं होसकता, परन्तु मांस सेवन से इस गुण का हास हाता है और धैर्य की मात्रा कम होजाती है। यही नहीं, बल्कि मांसाहार से बुद्धि, स्मरणशक्ति इत्यादि भी मन्द होजाती है इससे विपरीत वानस्पतिकाहार से विचारोंमें पवित्रता, चित्त में शान्ति और प्रेम भाव का उदय होता है। वानस्पतिक भोजन आचार को उन्नत करने के अनिर्दिष्ट मानसिक शक्तियों का विकास और उनकी उन्नति भी करता है।*

जेनरल टाउफेरियर कहते हैं कि मन विचारों का परिशोधक यन्त्र (फिल्टर) है। यदि यन्त्र विषाक्त कणों से लिप्त होगा तो विचार भी उसकी छूत से न बचसकेंगे। मांसाहार मनको मलिन, सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रियोंको कुण्ठित और कर्मन्द्रियोंको शिथिल करता है।

बेंजमिन फ्रॉकलिन का कथन है कि शुद्ध भाव और तीव्र कल्पना-शक्ति हो उत्पन्न करने वाला एकमात्र उपाय निरामिश भोजन ही है। इसी प्रकार अन्य कितने ही विद्वानों का भी अनुभव है कि

*इसमें सन्देह नहीं कि सैकड़ों मांसाहारी भी तीव्र बुद्धि वाले सदाचारी और अत्यन्त सहनशील देखे जाते हैं, परन्तु ऐसे लोग मांसाहार को त्यागकर सात्विकाहार पर निर्वाह करते तो उनकी मानसिक शक्तियों का और भी अधिक उन्नत होना सम्भव था।

मांसाहार मानसिक शक्तियों के लिये बहुत हानिकारक है ।+

मांसाहार का प्रचार बढ़ने से भारत में उपयोगी पशुओं की दिन प्रतिदिन कमी होती जाती है। यह एक कृषिप्रधान देश है। यहाँ पशुओं के बिना कृषि नहीं हो सकती, अतएव पशुओं के मँहगे होने से अन्न भी मँहगा होता चला जाता है। यद्यपि वर्तमान मँहगी के और भी बहुत से कारण हैं, पर पशुओं की कमी भी एक प्रधान कारण है। जिस भारत में दूध की नदियाँ बहती थीं, आज वहाँ दूध, घी तो क्या छाछ मिलना भी कठिन है।

यह देश जो दिन पर दिन निर्बल होता जा रहा है, दूध, घी का अभाव भी इसका एक कारण है। और यदि पशुवध की यही द्रव्यगति रहो तो वह दिन शीघ्र ही आने वाला है कि जब घी हकीमों के नुस्खों में ही लिखा जाया करेगा।

भारत एक निर्धन देश है। यहाँ सुलभ और सस्ते स्वास्थ्यवर्द्धक वानस्पतिक आहारको छोड़कर, अप्राकृतिक और रोगोत्पादक मांस

+मांसाहार के पक्षपातियों को कभी कभी यह कहने भी सुना जाता है कि भारत की निर्बलता, क्षीणता, हीनता और परतन्त्रता का एक मुख्य कारण मांसाहार को निकृष्ट समझना ही है। ऐसे लोग कहते हैं कि संसारमें मांसाहारी जातियाँ ही शक्तिशाली और विजयी होती हैं। उदाहरण के लिये वे लोग अंग्रेज़ जाति का नाम लेते हैं, परन्तु इस विचार में भ्रम के अतिरिक्त कुछ सत्यता नहीं है। किसी जाति की स्वाधीनता और पराधीनता मांसाहार अथवा निरामिष भोजन के ऊपर कभी निर्भर नहीं हो सकती। यदि यही बात होती तो भारतके मुसलमान और बंगाली आज स्वाधीन हात, पञ्जाबियों को जलियानवाला बाग का नरमेघ देखने का अवसर न मिलता। जापान, रूसपर विजय प्राप्त करनेमें सफलता प्राप्त न कर सकता। अतएव भारत की पराधीनता का कारण निरामिषाहार का प्रचार नहीं होसकता, न मांसाहार के प्रचार से हमारी खाई हुई स्वाधीनता पुनः प्राप्त होसकता है। इसके विपरीत स्वाधीनता प्राप्त के लिये वर्तमान आन्दोलन के महारथी महात्मा गांधी जी का तो कहना है कि—“अहिंसा और मारकाट के अभाव की अत्यन्त आवश्यकता का अनुभव किये बिना करोड़ों भारतीयों की स्वाधीनता प्राप्ति का कार्य पूरा होना संव्या असम्भव है।”

पर इतना अधिक व्यय करना किसी दशा में भी उचित नहीं है । जितने मूल्य से एक मांसाहारों का पांशु होसकता है उतने मूल्य से कई शाक-पात, अनाज और फलादि खाने वाले जीवन निर्वाह कर सकते हैं । यदि यह मान भी लिया जाय कि मांसाहार से स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं पहुँचती, तब भी भारत जैसे निर्धन देश में जहाँ भरपेट भोजन नहीं मिलता, शरीर ढाँपने को वस्त्र नहीं मिलते वहाँ ऐसे मूल्यवान् पदार्थ को सेवन करना उचित नहीं है, जब कि उसके बिना खायें भी काम चल सकता है ।

कुछ लोगों का कथन है कि आयुर्वेद में मांस के बहुत गुण बतलाये गये हैं और उसके खाने की भी आज्ञा है, ऐसे सज्जनों को यह रचना चाहिये कि आयुर्वेद में गुण, दोष तो सभी पदार्थों के वर्णन किये हैं, परन्तु वे गुण पदार्थों के विधिपूर्वक सेवन से ही प्राप्त होसकते हैं । सन्निया बहुत बलदायक है, पर वही विधिपूर्वक सेवन न करने से प्राणघातक है । आयुर्वेद में मांस सेवन की आज्ञा कनिष्ठ रोगों में अवश्य है, पर आहार में मांस को स्थान नहीं दिया गया । आहार में मांसको सम्मिलित करना विधिबिरुद्ध है इसलिये हानिकारक है ।

चरक, वाग्भट्टादि के सूत्रस्थान में स्वास्थ्यरक्षा पर विचार किया गया है और वहाँ पर जो जो विधियाँ दी हैं वे सब स्वस्थ मनुष्यों के लिये हैं और उनका पालन करना स्वस्थ मनुष्यों के लिये आवश्यक है । चरक के सूत्रस्थान में कहा है कि—

“गुरु भोजनं दुर्विपाकानाम् ” ।

अर्थात् कठिनता से पचने वाले पदार्थों में गुरु भोजन सब से प्रथम है और फिर कहा है कि मांस गुरु-भोजन है, इससे प्रकट होता है कि मांस बहुत कठिनता से पचने वाला पदार्थ है । जो पदार्थ भले प्रकार पच नहीं सकता, उससे किसी प्रकार के लाभ की आशा कैसी ? वाग्भट्ट ने सूत्र स्थान में कहा है कि—

“सुखं च न विना धर्मात्तस्माद्धर्मपरो भवेत् ” ।

अर्थात्—विना धर्म के सुख नहीं इस लिये मनुष्य को धर्मात्मा होना चाहिए । इसके आगे धर्म और पाप कर्मों को गिनाते हुए लिखा है कि—

हिंसांस्तेयान्यथा कामं पैशुन्यं परुषामृते ।

संमिश्राणां व्यापादमभिदधा दग्धिपर्ययम् ॥

पापं कर्मेति दशधा कायं बाह्यमानसैस्त्यजेत् ।

अर्थान्-हिंसा चारी इत्यादि दश पाप कर्म हैं । इन्हें मन, बचन और कर्म से त्याग देना चाहिये । अब सोचना चाहिये कि जो आयुर्वेद हिंसा को (पाप समझ कर) मन से भी त्याग करने का उपदेश देता है, वह उदरपोषण के लिये पशुवध की आज्ञा किस प्रकार दे सकता है । आगे चलकर चाग्मट्ट में एक स्थान पर लिखा है कि—

आत्मवत् सनतं पश्येदापि कीर्तपपीलिकाम् ॥

अर्थान् कीट, पतंगों, चोंटियों तक को भी सदैव अपने समान देखो । महर्षि चरक ने भी ऐसा ही उपदेश दिया है—

“सर्वपाणिषु बन्धुभूतः स्यात् ॥”

अर्थान् सब प्राणियों को बन्धु की समान समझो । इन प्रमाणों से प्रकट है कि आयुर्वेद में मांसभक्षण की आज्ञा नहीं, बल्कि प्रबल निषेध है ।

जो ऋषि कीट, पतंगों तक को बन्धुवत् समझने का उपदेश देते हैं वे उदरपोषणार्थ पशुवध की आज्ञा नहीं दे सकते । अनपेक्ष आयुर्वेद शास्त्र का मत लेने पर भी मांसाहार अनुचित ही ठहरता है । (विज्ञान)

अफीम ।

७७७७-०-६६६६

सं० नाम-अहिफेन । हि०-अफीम—ब०-आफीग । म०-अफू, अपू कडवी । गु०-अफेण । क०-अफेन । तै०-नाल्लामन्दु । इ०-ओपियम (Opium) । लै०-आप्यम् (Opium) फा०-अफयून-तिर्य्याक । अ०-लवनुल लसप्पास ।

अफीम का वृक्ष छोटा डेढ़ या दो हाथ ऊँचा होता है । इसमें अति मनोहर सफेद और लाल रंग के फूल आते हैं । किन्तु अफीम लाल फूल वाले वृक्षों में से बहुत कम निकलती है, इसलिए सफेद फूल के ही वृक्ष अधिकता से बोये जाते हैं । इसकी विधिपूर्वक खेती की जाती है । इसमें प्रायः सवा इंच चौड़े एक प्रकार के गोल फल लगते हैं, उनको पोस्त के डोरे कहते हैं । डोरे पुष्ट होकर जब

पकने पर आते हैं तब उनको थोड़ा थोड़ा चाकू से चीर देते हैं । उन में से सफेद वृक्ष की समान एक प्रकार का रस निकलता है, वही रस सूखकर कुछ लाल होजाता है । फिर उसको गाढ़ा करके गाला-कार पिएड सा बनालेते हैं तब इसका रङ्ग कुछ काला सा हाजाता है, उसों को अफीम कहते हैं । डोरे में से जा बहुत सूख सफेद २ दाने निकलते हैं, उनको पोस्त या खसखस कहते हैं ।

अति प्राचीनकाल से अफीम भारतवर्ष में थी—यह बात समझ में नहीं आती । कारण कि चरकादि प्राचीन ग्रन्थों में इसका उल्लेख नहीं है । किन्तु उसने पांडे के समय में तान्त्रिक रसविक्रिया की पुस्तकों में और भावमिश्र के संगृहीत ग्रन्थ में अफीम का प्रयोग देखा जाता है । ययनों के राजत्वकाल से यह इस देश में आई थी । बादशाह लोग इस को बड़े प्रेम से नशे के रूप में सेवन करते थे । आधुनिक वैद्यक ग्रन्थों में इसके गुण इसप्रकार लिखे हैं—

आफुकं शोषणं ग्राही श्लेष्मघ्नं वातपित्तलम् ।

तथा खसफलोद्भूतं वल्कलं प्रायमित्वपि ॥

अफीम—शोषक, ग्राही (धारक), कफनाशक, वायुवर्द्धक और पित्तकारक है । खस के फलों का वल्कल भी प्रायः अफीम की समान गुण करता है । शोषक वस्तु ही धारक होती है, किन्तु अफीम अत्यन्त धारक है । यह इसीका प्रभाव है । अफीमके प्रभाव से समस्त स्त्राव बन्द होजाते हैं । अफीम के द्वारा अन्य सब प्रकार के स्त्राव बंद होने पर भी स्वेदज क्रिया की वृद्धि होती है ।

यह कफनाशक है—खाँसों के प्रबल होने पर जब कफ अधिक निकलता है तब अफीम का प्रयोग करने से कफ के निकलने में सुविधा होती है । किन्तु जहाँ फुफ्फुस के पकजानेपर कफमिश्रित पीव निकलती है वहाँ अफीम को सेवन कराने से पीव गाढ़ी हो कर उल्टी हानि करती है । यह वातवर्द्धक है—अर्थात् वायुको उत्तेजित करके मस्तिष्क को आवृत कर उन्मत्तता और शिथिलता को उत्पन्न करती है । और यह पित्तवर्द्धक है—अर्थात् धारकगुण के कारण यकृत के पित्त के निकलने में बाधा होकर अधिक पित्त के द्वारा शरीर में सन्तान उत्पन्न होता है । अफीम के गुणोंके सम्बन्ध में एक श्लोक प्राचीन वैद्यक ग्रन्थों में देखा जाता है ।

“आक्षेपशवनं निद्राजननं मदकारि च-

स्वेदनं वेदनाहृच्च मूशतीसारनुत्पन्नम् ।

कोसश्वासातिसारघ्नं शोणितश्रुतिवारणम् ॥”

अर्थात्—यह आक्षेपनिवारक, निद्राजनक, मादक, स्वेदजनक, वेदनानाशक एवं बहुमूत्र, श्वास, कास, अतिसार और रक्तस्त्रा-
वादि रोगों का नाश करने वाली है ।

प्रयोग—शास्त्र में स्थावर और जङ्गम इन भेदों से विष दो भागों में विभक्त किया गया है । वृक्ष, लता, फल, मूल, पत्रादि से जो विष उत्पन्न होता है, उसको स्थावर-और सर्पादि जीवोंके द्वारा जो विष संग्रह किया जाता है उस को जङ्गम विष कहते हैं । अफीम एक प्रकार का स्थावर विष है-और यह एकप्रकार का उप-विष भी है । यथा:—

“अर्कक्षीरं स्नुहीक्षीरं लाङ्गली करवीरकम् ।

गुडजाअहिफेनधुस्तूगः समोषदिषजातयः ।”

अर्थात्—आक का दूध, धूहर का दूध, कलिहारी, कनेर, धुंधुवी अफीम और धतूरा ये सात उपविष हैं । सर्पविष, संखिया आदि की अपेक्षा ये तीक्ष्णता में हीन होने के कारण उपविष कहे जाते हैं ।

अन्यान्य उन्निजादि पदार्थों से अफीम में विशेष पार्थक्य यह है कि अन्य वस्तुओं के पचजाने पर उन का गुण प्रकट होता है, किन्तु अफीम का विष उदर में जाते ही पचने से पहले ही अपनी शक्ति को प्रकाश करता है । जो वस्तु जितनी जल्दी प्राणनाश कर सकती है, वह यथाविधि प्रयोग करने से उतनी ही जल्दी रोगी को शान्ति प्रदान कर सकती है । किन्तु विषका प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिये ।

धातुभेद, स्थानभेद और अवस्थामेद से अफीम की क्रिया में न्यूनाधिकता देखी जाती है । बाल्यावस्था में अफीम की बहुत थोड़ी मात्रा देने से भी उसका मादक गुण विशेषरूप से प्रकट होता है । इसलिये बड़ी सावधानी के साथ बालकों को अफीम व्यवहार करानी चाहिये । जहाँ तक हो बालकों को अफीम और अफीममिश्रित ओषधि न देना हो अच्छा है । अफीम को थोड़ी मात्रा में सेवन करने से उत्तेजना और अधिक मात्रा में सेवन

करने से मादकता अधिकतर मालूम होती है । अधिक पीड़ा वाले रोगों में अधिकमात्रा में अफीम सहन हो सकती है ।

अफीम किसी किसी रोग में अवश्य उपकार करती है, किन्तु इसको स्वाभाविक अवस्था में केवल नशे के लिये व्यवहार करने से बड़ा अनिष्ट होता है । अफीमसेवी मनुष्य प्रायः सदैव कोष्ठ-बद्धता से युक्त, शिथिल शरीर, रुद्धदेह, अनिद्रायुक्त, आलसी, उत्साहहीन और अकर्मण्य होजाते हैं । इसके अनिरिक्त उनके परिपाक शक्ति की हीनता, अरुचि और मन्दाग्नि अत्यंत बढ़जाती है, जिससे बहुत थोड़ा भी आहार नहीं किया जासकता । पुरुषत्व शक्ति प्रायः नष्ट होजाती है । बुद्धि, मेधा, स्मरणशक्ति, आत्मसम्मान आदि सब उच्चवृत्तियां विकृत होजाती हैं—और अकाल में हा जराग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में जापड़ते हैं ।

निम्नलिखित रोगों में अफीम का प्रयोग होता है—

एक प्रकार का संग्रहणी रोग होना है जिसमें खाद्य पदार्थ पेट में पड़ने के धाड़ी देर बाद अर्थात् अच्छे प्रकार से जीर्ण होने के पहले ही दस्त होजाते हैं । रोगी का पेट साफ होजाता है और भूख लगने लगती है । भोजन करने पर कुछ देर तक अच्छा मालूम होता है, किन्तु खाद्य पदार्थ शरीर में शोषित होने से बहुत पहले मलरूप से बाहर निकल जाते हैं । इसलिये नाना प्रकार के कष्ट-दायक लक्षण प्रकट होते हैं । इस प्रकार का पुराना अजीर्ण रोग साधारणतः ६ से लेकर १२ वर्ष तक के बालकों को देखा जाता है । ऐसी अवस्था में भोजन से कुछ मिनट पहले उपयुक्त मात्रा में अफीम को सेवन कराने से पकाशय और आंतों की पेशियों के काय्य की अधिकता कम होजाती है और खाद्य पदार्थों के निकलने में विलम्ब होता है । इसलिये भुक्त पदार्थों का जीर्ण होने के लिये उपयुक्त समय मिलजाता है ।

मूत्राशय में पथरी के होजाने पर जो पीड़ा हांती है, उस को निवारण करने के लिए अफीम अनिश्रेष्ठ औषध है ।

शूलरोग में अफीमके द्वारा सुखो पैदा कीजाती है इसलिये इस से शूल की वेदना तत्काल दूर होजाती है । स्नायुशूल, बाधकशूल और पक्वाशय के शूलको शीघ्र नष्ट करनेके लिए यह पाय अमोघ औषध है । आमजन्य शूल में जब अमाशय में अणु होज, उन्हें और

ऊपर से ऊपर भी हलन चलन होने से पीड़ा होजाती है उससमय अफीमउदरके भीतरकी गतिक्रियाको रोककर तत्काल पीड़ा को शांत करती है। नेत्रों के दुखने पर अफीम को जल में पकाकर उसको आप देने से पीड़ा शीघ्र दूर होजाती है। अथवा अफीम को जल में घोलकर गरम करके नेत्रों पर लेप करने से भी पीड़ा नष्ट होती है। प्रसव के पश्चात् शूल की भयंकर पीड़ा में अफीममिश्रित ओषधियों का प्रयोग करने से अथवा अफीम को जल में घालकर गरम करके उदर और कमर पर सुहाता २ स्वेद देने से तत्काल पीड़ा दूर होजाती है।

जरायु में से रक्तस्राव होनेपर अफीम का प्रयोग करना अत्यन्त लाभदायक है। प्रसवके अथवा मासिकधर्म के पहले या पीछे रक्त का स्राव होने पर अफीम का उपयोग विशेष हितकर होता है, किन्तु ऐसी अवस्था में इसकी मात्रा के ऊपर विशेषरूप से ध्यान रखना चाहिए। मात्रा के ठीक न होने से लाभ के बदले हानि होना सम्भव है।

गर्भस्राव का उपक्रम होने पर अफीम का सेवन करने से विशेष उपकार होता है। यदि गर्भपात चालक के मरजाने पर जल गिरना हो तब इसका प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिये।

पुराने प्रमेहरोग में अफीम से विशेष उपकार होता है। विशेषकर बहुमूत्र रोग में अफीम की समान तत्काल लाभकारी आज तक एक भी औषध आविष्कृत नहीं हुई।

आमाशय रोगमें यह विशेष हितकारी है। आमाशय में-पेट में पीड़ा का होना, बारम्बार कठिनता के साथ पतले दस्तों का होना और शरीर की शिथिलता आदि विकारों को यह बहुत शीघ्र दूर करती है। किन्तु पेट में से आम के निकल जाने पर ही इसका प्रयोग करना अच्छा है। पेट में आम के होने पर यह कुछ भी फल नहीं करती, बल्कि उल्टा अपकार ही करती है।

एकतरी, तिजारी, जीधिया आदि ज्वरों में भी अफीम के द्वारा लाभ होता है।

कर्णमूल शोथ (कनवर), बगल की सूजन और हाथ पाँव में मोच आजाने पर जो सूजन होजाती है; उसमें अफीम का प्रलेप तत्काल फलदा होता है।

माड़ी के क्षीण होजाने पर शरीर में इसका बाहरी लेपादि'के द्वारा प्रयोग करने से नशा होकर निद्रा आजाती है—और माड़ी की गति नीच होजाती है ।

घाव को अच्छे प्रकार से धोकर उसकी पीव व कलेद को साफ करके अफीम की पट्टी चढ़ाने से तत्काल पीड़ा शमन होकर वह शीघ्र आराम हो जाता है । घाव की सृजन और पीव आदि को दूर करने में इसकी समान अन्य ओपधि नहीं है ।

आक्षेपयुक्त रोग जैसे—दुर्गिकफ, हिचकी, हिपेटिया आदि रोग अफीम के प्रयोग से शीघ्र शमन होते हैं । यदि इन रोगों में शरीर में शिथिलता मालूम हो तो अफीम कभी नहीं देनी चाहिये । जिन रोगों में अफीम प्रयोग करनी हो वहाँ यह अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि अफीम की मात्रा न बढ़जाय, और रोगी अफीम का अभ्यासी न बनजाय । अफीम के गुणों का यह संक्षेप से वर्णन किया गया है । यदि इसके समस्त गुणों का वर्णन विस्तार से किया जाय तो एक बहुत बड़ी पुस्तक तैयार हो सकती है । नीचे अफीम के कुछ अनुभूत योग लिखे जाते हैं ।

कर्णमूल शोथ पर—अफीम का प्रयोग । अफीम १माशा, मुसम्बर ६ माशे और मसूर की दाल १ तोला—इनको एकत्र घतुरे के रस में खरल करके कुछ गरमकर कान के चारों ओर बारम्बार लेप करने से कान की जड़की सृजन शीघ्र ही दूर होती है । थूहर के पत्तों को अग्नि पर सँककर उनका निकाला हुआ रस और घतुरे के पत्तोंका रस—समान भाग लेकर दोनों रसोंमें अफीम मिलाकर लेप करनेसे भी विशेष उपकार होता है ।

चौथिशा ज्वर पर । चौथिया ज्वर में अर्थात् दो दिन के बाद जो ज्वर आता है, उसमें रससिन्दूर ८ रस्ती, अफीम ३ रस्ती, लोह-मस्म २४ रस्ती और कौनेन २४ रस्ती—सबको एकत्र जल के साथ खरल करके चौबीस गोलियाँ बनालेवे । इनमें से प्रतिदिन तीन २ गोली शहद और निगुण्डी के पत्तों के स्वरस के साथ सेवन कराने से उक्त ज्वर दूर होता है ।

खुले हुए मलमार्ग को संकुचित करने के लिये दो तोले अनन्त-मूल को कूटकर ३२ तोले जल में पकावे । जब पकते २ चार तोले जल शेष रहजाय तब उतार कर छानलेवे । फिर उसमें सफेद

कत्था २ माशे भिजो देवे । कत्थे के गलजाने पर उसे छान कर उसमें ३ रस्ती अफीम और ६ रस्ती फटकरीका चूर्ण मिलाकर सलाई या तुलसी आदि से मलमार्ग में बारम्बार लगाने से मलद्वार संकुचित हो जाता है ।

आमाशय के विकारों पर—एक छुहारे की गुठली निकाल कर उसके भीतर एक चनेकी बराबर अफीम रखकर उसके ऊपर मैदा का दो अँगुल परिमाण लेप करके अँगारों की अग्नि में जलालेवे । लेप के सूख जाने पर उसको निकाल लेवे और उसको छुड़ाकर छुहारा ले लेवे । फिर उस छुहारे को पीस कर चने की बराबर गोलियाँ बनाकर रखलेवे । इसमें से प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल दो दो गोली जल के साथ पीसकर सेवन करने से सब प्रकार के आमाशय-सम्बन्धी रोग नष्ट होते हैं ।

संप्रत्यूष पर—अफीम ३ माशे, शुद्ध मुलतानी हींग ३ माशे और सेलजडी का चूर्ण ८ नोले इनको एकत्र मिलाकर डेढ़ माशे से लेकर ३ माशे की मात्रा तक शीतलचीनी के भिजोये हुये जल के साथ सेवन करने से शीघ्र उपकार होता है ।

ज्वर पर—अफीम, सफेदा, गन्धक का चूर्ण और सफेद राल का चूर्ण इनको समान भाग लेकर ताँबे के पात्रमें गोधूत के साथ खरल करके एक दिन तक धूप में रखकर सेवन करे । भीतर के घाव अथवा नाड़ीव्रण (नासूर) में अफीम मिला हुआ मरहम नहीं लगाना चाहिये ।

स्थप्रदोष पर—अफीम $\frac{1}{2}$ रस्ती, कपूर $\frac{1}{2}$ रस्ती और शीतलचीनी का चूर्ण २ रस्ती सबका एकत्र मिलाकर रात्रि में शयन करते समय शीतल जल के साथ सेवन करने से तत्काल लाभ होता है ।

बहुमूत्र पर—एक तोला रससिन्दूर को अच्छे प्रकार से पीसकर उसमें अफीम १ तोला, लाहभस्म १ तोला, अन्नकभस्म १ तोला, वज्रभस्म १ तोला, कपूर १ तोला और गिलोय का सत्व १ तोला मिलाकर घीग्वार के रस में खरल करके दो दो रस्ती की गोलियाँ बनालेवे । प्रतिदिन प्रातःकाल एक गोली अङ्गूर के पत्तों के रस और शहद के साथ मिलाकर सेवन करने से विशेष लाभ होता है ।

अफीम की औषधिरूप से मात्रा $\frac{1}{2}$ रस्ती से लेकर १ रस्ती तक है । इसकी विषैली मात्रा १० रस्ती से ३० रस्ती तक है । इस मात्रा से

अफीमको सेवन करनेपर ४-६ घंटेके बाद शिथिलता और ६से १२ घंटों के बीचमें मृत्यु होजाती है । १२ घंटोंके बीचमें मृत्यु न होने से प्रायः रोगी बचजाता है । अफीम आयेहुए मनुष्यको विष फैलनेपर बारम्बार घमन कराना सब से आवश्यक है । कोई विशेष आंग्थि निकट न होनेपर तृतीयेका पानी, नमक मिलेहुये गरमजल आदिके द्वारा घमन करानी चाहिए । जबतक स्वच्छ-अफीम की गन्धरहित-जल न निकलने लगे तबतक बारम्बार उष्ण जल रोगी को पान कराना चाहिए । मस्तक पर शीतल जलकी धारा बराबर छोड़ता रहे । रोगी को कमी सोने न देवे । उसको पकड़ कर थोड़ी थोड़ी दूर टहलावे । उस समय रोगी की शारीरिक अवस्था के अनुसार चा, माज्फल का काथ, जम्बोरी नोबू का रस और नाड़ी के शाक का रस यथेष्ट परिमाण में सेवन कराना चाहिये ।

युवति स्त्रियोंके जानने योग्य बातें ।

—(१)—

मासिकधर्म—महीने में एक बार स्त्री की योनिसे रक्त के रूप में रज निकला करता है । जिस समय यह जारी होता है तब स्त्री रजस्वला, मासिकधर्म से व स्त्रीधर्म से, नहानी, अलगबैठी, फूल-वाली, अथवा ऋतुमती कहलाती है । यह रज स्त्रियों की छाती में रहता है । इससे गर्भस्थान में बालक का शरीर और स्त्री के स्तनों में दूध बनता है ।

रज दो प्रकार का होता है—एक तो वह जो बच्चेकी बनावट और आहार में काम आता है—अर्थात् स्तनों में दूध बनकर रहता है । दूसरा वह जो बालक के साथ २ जञ्घा के पेट से बाहर आता है ।

मासिकधर्म का समय—भारत उष्णप्रधान देश है । इस लिये यहाँ १२ वर्षकी आयु से लेकर १४ वर्ष तक की आयु वाली कन्यायें रजस्वला हो जाती हैं । अतः जो लड़कियाँ बोर्डिंग हाउस में रहकर स्कूलों में शिक्षा पाती हैं, उनकी अध्यापिकाओं को इस अवस्था वाली कन्याओं की ओर इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये । कारण, वे अल्पवयस्का लड़कियाँ इस रजोधर्म के गुण, दोषों से सर्वथा अनभिज्ञ होती

हैं। वहा उनको माता, बहने आदि कोई हितैषिणी उनके पास नहीं होती, जो उस समय में उनकी सँभाल कर सकें। वे दूसरी से उस बातको कहती हुई लज्जाती हैं। कितनी हो लड़कियाँ तो इस मासिक को एक प्रकार का भयङ्कर रोग समझ कर अनेक प्रकार की रजगोधक औषधियों को सेवन करती हैं एवं अन्याय्य कितनी ही दुःखेष्टायें करती हैं जिनमे उनका जीवन पर्यन्त कष्ट भोगना पड़ता है। और फिर वे गर्भधातु करने के योग्य नहीं रहनी। कितनी हो लड़कियाँ ऐसी अवस्था में जुल्लाब ले लेती हैं, योनि में पिबकारी लगाती हैं, सँभाल करती हैं। इन क्रियाओं के करने से वे सदा रोगों के चंगुल में फँसी रहती हैं। उनको सदैव मासिकधर्म की शिकायत बनी रहती है। जेजे-कभी होता है, कभी नहीं होता, कभी अधिक होता है (अर्थात् कई कई दिन तक रज जारी रहता है) और कभी बहुत कम होता है। ऐसी लड़कियाँ भेंडककी समान पोली पड़जाती हैं—और हिस्टेरिया रोग से पीड़ित होजाती हैं। वे सन्तान उत्पन्न करने के योग्य तो रहती ही नहीं। साथ ही साथ पति की भी मिट्टी खगाव कर देती हैं। अतः, यह पहले कहा जाचुका है कि—लड़कियों के विद्यालयों का सब प्रबन्ध स्त्रियों के हाथ में होना चाहिये—और उन अध्यापिकाओं का इस विषय में विशेष लक्ष्य होना चाहिये। किन्तु आजकल विद्यालयों में से निकलने वाली ५० फीसदी ऐसी लड़कियाँ मिलती है जिनके गर्भ स्थित नहीं होता अथवा गर्भपात होजाता है और जो किसी तरह बच्चा पैदा होजाता है तो वह होने ही मर जाता है। कभी २ माताको भी साथ में लेजाता है। इस लिये आजकल अधिकांश विद्वानों की यह सम्मति है कि—लड़कियों को बोर्डिंग में न रख कर घर परही शिक्षा देनी चाहिये। जो देश अधिकांश गर्भ होते हैं, उनमें रजस्त्राव बहुत जल्द होता है और जो सदा होते हैं, वहाँ देर से होता है। यहाँ तक कि किसी २ के तो ३०—३१ वर्ष की आयु में रजोदर्शन होता है।

रजस्त्राव अधिक से अधिक ३६० बार होचुके पर फिर नहीं होता। कोई २ कहते हैं कि—पहले बालक की २५ वर्षकी आयु हो जाने पर फिर स्त्री के मासिकधर्म नहीं होता। जो युवति स्त्रियाँ खूब दृष्ट-पुष्ट होती हैं, उनको प्रायः महीने के २८ वें दिन ही रज-

रजः के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यह बात प्रायः देश, काल के प्रभाव से होती है। शीघ्र रजःस्राव होने में ता कोई हानि नहीं होती, परन्तु बिना कारण देरसे रजोधर्म होने से बहुत हानि होती है। अतः इसकी चिकित्सा करना धर्यावश्यक है। कारण रज के रुकजाने से स्त्रियों के नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होजाते हैं। अधिक दुर्बलता के कारण शरीर में रक्ति के कम होजाने से अथवा शुष्क होजाने से देर में मासिकधर्म होता है। अतएव दुर्बलता को दूर करने और रक्त को तरल करने का प्रथम उपाय करना चाहिए। इस रोग में फलों का सेवन और शुद्ध वायु में भ्रमण करना बहुत ही लाभदायक है। यदि किसी कारण से रजःस्राव बन्द होगया हो तो निम्नलिखित आंशधियाँ सेवन करानी चाहिए।

(१) कपाम के फूल व पत्तों को आधपाव लेकर एक सेर पानी में पकावे। जब पकने २ पावभर पानी शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे। फिर उसमें २ तोले पुराना गुड़ डालकर पान करे। इससे शीघ्र रजःस्राव होने लगता है।

(२) नीम की छाल कुटी हुई २ तोले, सोंठ ४ माशे और गुड़ २ तोले-इनको डेढ़ पाव पान में पकावे, जब आध पाव जल शेष रहजाय तब उतारकर छानकर पान करे।

(३) अथवा काले तिल १ तांला और गोखरू १ तोला लेकर दोनों को रात्रि में थोड़े जल में भिजोदेवे, फिर प्रातःकाल छानकर मिश्री डालकर पान करने से भी लाभ होता है।

(४) किम्बा मूली, गाजर और मेथीके बीजों को समानभाग लेकर बारीक चूर्ण करके सेवन करे।

(५) केवल मज्जीठ के चूर्ण को ही सेवन करने से रजःस्राव शीघ्र होने लगता है !

होमियोपैथिक चिकित्सा ।

डाक्टर जार का मत है कि-स्त्रियों की ऐसी अवस्था में "पल्सेटोला" सेवन कराने से उनके समस्त उपद्रव शमन होते हैं। जिन स्त्रियों के सर्दी लगजाने से शिर और छाती में जकड़न, चेहरे पर तमतमाहट, भय, मूर्च्छा, उठने-बैठते अधवा चलते-फिरते चक्कर आना और रक्त का सञ्चालन न होना आदि लक्षण प्रतीत हों उनको "एकोनाइट" सेवन कराना चाहिए।

जिनके अधिक निर्बलता, मुखपर उदासी, पेड़ू के दहने भाग में पीड़ा, डंक मारने की सी दाह हो; उनके लिए "एपिसमे लिपिका" अत्यन्त लाभदायक औषध है ।

व्याकुलता, दाह, तृषा, अधिक दुर्बलता, मुख का वर्ण पीला होना, सर्दी लगना, सेक करने की इच्छा होना, आधी रात के समय या दिन के १२ बजे के बाद अधिक पीड़ा का होना आदि उपद्रव होने पर "आरसनिक" औषधि सेवन करानी चाहिए ।

शिरकी तरफ को रुधिर का अधिक बहना, कनपटी में पीड़ा होना, रोगिणी को हृदय में सर्दी मालूम होना, पेड़ू में बौझसा प्रतीत होना, घातघीत करना अथवा प्रकाश का अच्छा न लगना इत्यादि लक्षणों के होने पर "बिलाडोना" सेवन कराने से शीघ्र लाभ होता है ।

मासिकधर्म की बजाय नाक से रुधिर निकलना, कोष्ठबद्धता, घ कभी कभी सूखा हुआ दस्त होना, सूखी खाँसी, पेड़ू में पीड़ा और चलने फिरनेसे अधिक कष्ट प्रतीत होता हो तो "ब्राइओनिया" सेवन करना चाहिए ।

जो स्त्रियाँ मादक पदार्थों के अधिक सेवन करने से दुर्बल होंगी हों, घट में अफारा रहता हो, शरीर का रंग पीला पड़ गया हो, उनके लिए "चायना" सेवन कराना उपयोगी है ।

अत्यन्त निर्बल और लयरोग से प्रसित जिन स्त्रियों के मुख से रुधिर निकलता हो अथवा रुधिर की वमन होती हो, छाती में जड़ता, सूखी खाँसी, दीर्घश्वास और सख्त पाखाना होता हो, उनके लिए "फास्फोरस" सेवन कराना अत्युत्तम है ।

शिर और छाती में जकड़न हो, दिलमें धड़कन हो, चक्कर और दीर्घश्वास (लम्बे २ श्वास) आता हो, स्थूलदेह और स्थूल उदरवाली स्त्री को पैर भीजे हुए से ब ठंडे मालूम हों, शिर में पसीना अधिक आता हो, योनि से दूध की समान सफेद पानी निकलता हो अथवा पानी में काम करने से शीतलता के कारण रज बन्द हो गया हो तो "कलकेरिया कार्ब" औषध व्यवहार कराना चाहिए ।

जो स्त्री अत्यन्त कोपवती हो, जिसका एक गाल लाल और दूसरा पीला हो, मूत्र का रंग लाल या पीला हो, जाँघों में गर्भों-

इससे विष खून के साथ बाहर निकल सकता है। अगर उस स्थान का अङ्गारे या लाल तपे हुये लोहे से दम दिया जाय या तेजाब से जल दिया जाय तो और भी अच्छा हों। अगर सर्प ने हाथ या पैर की उंगली में डसा हों तो उसे जड़ से काट देने से विशेष लाभ होता है।

अगर ठीक समय पर कोई डाक्टर या वैद्य समीप न हों तो रोगी को एक तोला बाराक्स (सोडा) पानी में घालकर पिला देना चाहिये। इससे विष शरीर में शीघ्र अस्तर नहीं करेगा। यहाँ सर्प के डंस हुए मनुष्य के चिकित्सार्थ कुछ देशी नुस्खे देते हैं—

१-रोगी को थोड़ी थोड़ी देर के बाद तुलसी का रस देना और घाव पर लगाना चाहिये। याद रहे, कि तुलसी और ऐसी घास जिसमें नीबू की पत्तियाँ हैं और ईशरमूल के वृक्ष पर के चारों तरफ लगाने से सर्प नहीं घुस सकता।

२-रखलसान (चितराफला) के रस में नमक मिलाकर सर्प के डंसनेपर रोगी को तुरन्त ही देने से निश्चय लाभ होता है। यह आपधि कठिन से कठिन समय पर लाभदायक पाई गई है।

३-दूसरी लाभदायक औषधि ईशरमूल की जड़ या पत्तियों का रस है। यह रस रोगी को एक छोटक देना चाहिये।

४-द्रोणपुत्री की पत्तियों को कूटकर उनका रस निकाल कर कुछ तो रागी को पिलावे और कुछ उसकी आँखों पर लगावे। जा कुटी हुई पत्तियाँ वहाँ उनका घाव में भर देवे। अगर रोगी को मूर्च्छा आ गई हो तो वह रस उसके कानों और नथनों द्वारा अंदर पहुँचाना चाहिये।

५-चौलाई की छोटी छोटी जड़ों को चाचलों के धुले हुए जल में पीस कर रोगी को घी के साथ देना चाहिये।

६-गाँजेकी चिलममें से कुछ कालस (कालौच) खुरचकर निकाल ले और पानी के साथ एक साफ पत्थर पर खूब रगड़े। उसमें से जा लान रखकर जल निकले उसे घाव में डाले। इससे विष का नाश अवश्य होता है। यह दवा बहुत ही भरोसे की है।

७-आतियन्दर (करारी) की जड़ का रस ६ रत्ती रोगी को सेवन करना चाहिये। आवश्यकतानुसार रस की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। परन्तु ३ माशों से अधिक कदापि न देनी चाहिये।

८-कपाम की पत्तियों का रस ५ रसी से कुछ कम या बिशुद्ध-
करणों की पत्तियों का रस ३ माशे सेवन कराने से भी समान
लाभ होता है ।

९-अजीर का एक फूल, चौलाई की एक जड़, और ढाई दाने
काली मिरच। इन सबको खरल में डालकर बारीक चूर्ण कर लेंगे ।
यह बुकनी विषनाशक है ।

१०-परण्ड की छाल को बासी जल में कूटकर एक तोला
सेवन करना चाहिये ।

११-बीजू केले की जड़ को ३ कालीमिरचों के साथ पीसकर
लगाने से खासकर गोआ-कास्टिकट्टर नामक सर्प के विष का नाश
होता है ।

१२-जावित्री को थूक के साथ रोगी की आँखोंमें सुग्मेकी तरह
लगाना चाहिये और यही दवा घावपर मरहम की तरहभी लगानी
चाहिए । अपने असर की वजह से इस दवा की बहुत प्रशंसा की
गई है ।

१३-थहर का निचोड़ा हुआ रस घाव पर लगावे । इस
की जड़ काली मिरचके साथ पीसकर रोगी को खिलाई और घाव
पर लगाई जाती है ।

डाक्टरी चिकित्सा ।

१-सर्प के डसने पर तुरन्त ही घाव को तेज़ चाकू से ज़रा
चौड़ा करके पाटाशियम परमंगनेट भरकर बाँध देंगे ।

२-सर्पसे डसे हुए मनुष्य को एण्टोविनम का टीका भी देतेहैं ।

—०—

प्राप्ति-स्वीकार ।

—०—

आरोग्यविधन व भारतमें मन्दग्न- लेखक:-आयुर्वेदपञ्चा-
नन, पं० जगन्नाथप्रसाद शुक्ल, सम्पादक-सुधानिधि । प्राप्तिस्थान-
सुधानिधिकाःर्यालय, दारागंज, प्रयाग । मूल्य ॥) रु० ।

आज कल आंध्रकांश भारतवासी मन्दग्न, अजीर्ण आदि रोगों
द्वारा सर्वद्व पीड़ित रहकर अत्यन्त कष्टमय जीवन व्यतीत करतेहैं ।
यदि उक्त रोगों के पैदा होने के कारणों और उनसे बचने के उपायों
को भली भाँति जान लिया जाय तो वे शत्रु ही दूर किये

जासकते हैं। इस पुस्तक में ऐसी उत्तम और विशुद्ध रीति से उक्त रोगों के कारण, लक्षण, उपद्रव, रोग से बचने और रोग को दूर करने के उपाय बताये गये हैं कि जिनको पढ़कर प्रत्येक मनुष्य सहज में अपनी आरोग्यरक्षा कर सकता है। इसको लिखकर शुक्लजी ने देश का बड़ा उपकार किया है। इसमें सभी आरोग्यसम्बन्धी विषयों का विवेचन किया गया है। पुस्तक बड़ी उपयोगी है और विशेष अन्वेषणा के साथ लिखी गई है। यह आयुर्वेदविद्यालय और हिन्दीसाहित्यसम्मेलन को परोक्षार्थों में बहुत दिनों से भर्ती है।

—*—

मलावरोध चिकित्सा—लेखक और प्रकाशक—वैद्यराज पं० हनुमत्प्रसाद जी जोशी, वैद्यशास्त्री, मारवाड़ी औषधालय—कालवादेवी-रोड, बम्बई । मूल्य ॥३॥

इस पुस्तक में मलावरोध (कब्ज) के लक्षण और उसको दूर करने के उपाय विस्तृत रूप से बताये गये हैं। इस समय देश में घर घर कब्ज की शिकायत सुन पड़ती है। इस को पढ़कर प्रत्येक मनुष्य लाभ उठा सकता है—और इस दुष्ट रोग के पंजे से छुटकारा पासकता है।

—०—

हृदय श्रीणा—पंडित हनुमत्प्रसादजी जोशी, वैद्यशास्त्री, एक विद्वान् वैद्य होनेके सिवा अच्छे कवि भी हैं। प्रस्तुत पुस्तक आपही के हृदय की मधुर ध्वनि है। इसमें अनेक विषयों पर राष्ट्रिय भावों से पूर्ण सुन्दर कवितायें लिखी गई हैं। प्रत्येक हिन्दीप्रेमी को यह पुस्तक मंगाकर उसका रसास्वादन करना चाहिए। मूल्य ॥१॥ आने। प्राप्तिस्थान—पूर्वोक्त।

बंध के ग्राहकों को ये दोनों पुस्तकें आधे मूल्य में दी जायेंगी।

—०—

विविध-विषय ।

शुक्लजी का त्यागपत्र—वर्तमान असहयोग आन्दोलन के कारण आयुर्वेदीय पञ्चानन पं० जगन्नाथ प्रसादजी शुक्ल ने प्रयाग-आयुर्वेदमहाविद्यालय के कार्य से इस्तीफा दे दिया। शुक्लजी

कर्मवीर पुरुष हैं । उन्होंने इस समय राष्ट्र की सेवा से अलग रहना उचित नहीं समझा, इसीलिये आपको अपने प्यारे आयुर्वेद-महाविद्यालय के कार्य में त्यागपत्र देना पड़ा । हम शुक्रजी को, राष्ट्रकार्य में संयुक्त होने के लिये बधाई देते हैं । स्वराज्य की प्राप्ति के बिना हमारी किसी भी कार्य की उन्नति नहीं होसकती । आयुर्वेदकी उन्नति भी स्वराज्यपर ही अवलम्बित है । नीचे आपके त्यागपत्र की नकल दी जाती है:—

त्यागपत्र ।

महोदय, इस समय देश की विकट राजनीतिक परिस्थिति के कारण मेरी धारणा है कि इस देश के कहीं पुरुष को भारतमाता की पुकार सुन उसकी सेवा के लिए दौड़ पड़ना चाहिये । तदनुसार असहयोग आन्दोलन में योगदान करने के लिये मैंने अपने को समर्पित कर दिया है—और अनिश्चित समय तक के लिए मैंने अपने घर का सम्बन्ध और व्यवसाय भी शिथिल कर दिया है । ऐसी दशा में "प्रयाग-आयुर्वेद महाविद्यालय" के काम के लिए मैं समय नहीं दे सकता । और बिना विशेष समय दिये उसका सञ्चालन हो नहीं सकता, इसलिये विद्यालय के कार्य में क्षति न होने के लिए आपकी सेवा में मैं "आयुर्वेदमहाविद्यालय" के संयुक्त मन्त्री और उसकी कार्यकारिणी समिति के मन्त्रीपद का त्यागपत्र भेजकर प्रार्थना करता हूँ कि आप उसके लिये उचित प्रबंध करें और उस पद पर उपयुक्त सज्जन की नियुक्ति समिति द्वारा कराकर कार्य सञ्चालन करावें । यद्यपि आयुर्वेदमहाविद्यालय का कार्य भी राष्ट्रिय है और उसे सम्पादित करते हुए भी मैं राष्ट्र और भारतमाता की सेवा ही कर रहा था, परन्तु इस विशेष प्रसङ्ग में विशेष सेवा के लिए अग्रसर होना ही मैंने उचित समझा और उसी से मुझे आत्मसन्तोष हुआ । मेरी समझ है कि इस संग्राम में यदि भारत विजयी होकर स्वराज्य का उपभोक्ता बनसके तो सम्पूर्ण राष्ट्रिय कार्यों की उलझनें आपसे आप मुलम्क जावेंगी—और आयुर्वेद के अभ्युदय का आस्कर अपनी सम्पूर्ण प्रतिभाओं और किरणों के साथ प्रकाशमान होसकेगा । उस समय आयुर्वेद की उन्नति में बाधक कोई विघ्न ठहर नहीं सकेंगे । इसलिये आयुर्वेद की भविष्य कल्याणकामना को हृदय में लेकर

जगत्प्रसिद्ध औषधि “अमृतधारा”

य इसारी अन्य औषधियाँ व पुस्तकें ? अमैल से १५ मई तक ५ मूल्य पर मिलेंगी । रुपये में चार आनेकी रियायत । केवल अमृतधारा सोप और अमृतधारा की मीठी टिकियों में रियायत रुपये में दो आन होगी ।

इस रियायत का कारण

श्रीमान् प० ठाकुरदास शर्मा वैद्य मालिक “अमृतधारा औष-
धालय” के चिरजीवी पुत्रके शुभ विवाह का समाचार अकबारोंमें पढ़ कर पाठकों ने रियायत के लिये मजबूर किया । निम्नोद्धत आ-
शय के बहुतसे पत्र आये इस लिये अपने ग्राहकों को भी इस खुशी में शामिल करना आवश्यक प्रतीत हुआ —

श्रीमान् पंडित जी,

सविनय निवेदन है कि आप के सुपुत्र प० बलदेव शास्त्री बी. ए० के शुभ विवाह का समाचार सुनकर मन आनन्द हुआ । ऐसे अवसर पर आपन आतशबाजी आदि नहा छुड़वाई बल्कि उत्तम उत्तम उपदेश करवाये और ३० हजार रुपया लाहौर और नकोदर में दान किया । अब हुराही में आप.सोस्त यह है कि नकोदरी या लाहौरी लागा को बहुत भाग लगे जिन को दान मिला, और आप के स्वरीदार जो चिरकाल से आप के ग्राहक हैं, उन को क्या इनाम मिला ? चूं कि खुदावद परमात्मा ने आप को अपने जीवन में पुत्र के विवाह के आनन्द का दिन दिखाया, अतः हम भी खुशी के भागी हैं ।

इकीम अलीशेर स्थान घोघो ।

औषधियों की सूची मँगवाने पर मुफ्त भेजी जायगी, जिस में इस रियायत के विस्तृत नियम भी लिखे होंगे । रियायत के साथ एक इनाम की भी खासता है, जो इस सूचीपत्र से मालूम होगा । जल्दी कीजिये ।

पत्रव्यवहार व तार का पता—

“अमृतधारा” न० १८४ लाहौर ।

भारतविरुध्दान ! हजारों प्रशंसापत्र प्राप्त !!

अस्सीप्रकार के वात रोगों की एकमात्र
औषध ।

महा—

नारायणतैल

हमारा महानारायण तैल

सब प्रकार की वायु की पीड़ा, पक्षाघात, लकवा
(फालिज), गठिया, सुन्नवान, कंघवान, हाथ पाँव
आदि अङ्गों का जकड़ जाना, कमर और पीठ की भया
नक पीड़ा, पुरानी से पुरानी सूजन, चोट, हड्डी या
रग का टूट जाना, पिच जाना या टेढ़ी तिरछी हो जाना
और सब प्रकार की अङ्गों की दुर्बलता आदि में बहुत
बार उपयोगी साबित हो चुका है । ५० २० तोलें को
शीशी का २) ६० डा० ५० ॥—)

हमारा महानारायण तैल—-सिर्फ इसी देश में
प्रसिद्ध है ऐसा नहीं, बल्कि इस का इचार संपूर्ण हिन्दु-
स्थान आसाम, बर्मा, सिलोन, अफ्रीका आदि देशों में
भी दिनों दिन बढ़ता जाता है ।

इस पते से मँगाइये—

वैद्य-शंकरलाल हरिशंकर

आयुर्वेदोद्धारक औषधालय, बुरादाबाद.

वैद्य—

प्राचीन और अर्वाचीन वैद्यकसम्बन्धी, सर्वोपयोगी

✧ मासिक-पत्र ✧

सम्पादक—शङ्करलाल वैद्य

वर्ष १०	}	मुरादाबाद । अगस्त सन् १९२२	}	संख्या ६

❀ विषय-सूची ❀

१-आयुर्वेद के विद्यालय और परीक्षायें..... २०६	६-माता का कर्त्तव्य २२५
२-गर्भाधान..... २१३	७-शरद्वृक्ष का आहार विहार २३३
३-जीवनशक्ति का पतन और मृत्यु..... २१७	८-परीक्षित-प्रयोग २३५
४-डूबे हुए को तिलांना २२०	९-प्राप्ति स्वीकार व संक्षिप्त समालोचना २३७
५-निद्रा..... २२४	१०-विविध समाचार २३६

प्रकाशक—हरिशङ्कर वैद्य, मुरादाबाद ।

वार्षिक मूल्य १॥)

[एक संख्या का मूल्य ६)

Printed by—Pt. Lakhi Ram Sharma,
at the Sharma Machine Printing Press,
MORADABAD.

श्रीधन्वन्तरये नमः ।

वैद्य

मासिक-पत्र

आयुः कामयमानेन धर्मार्थमुखसाधनम् ।

आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः ॥

वर्ष
१०

मुरादाबाद । अगस्त १९२२

संख्या
८

आयुर्वेद के विद्यालय

आर परीक्षार्थे ।

जब देश की आयुर्वेद की संस्थाओं के कार्यकर्त्ताओं की अपील को पढ़ते हैं तो यही जान पड़ता है कि अभी आयुर्वेद की जागृति के लिये बहुत कुछ प्रयत्न की आवश्यकता है । अभी एक भी आश्रय ऐसा नहीं जिससे वैद्यलोग अन्यचिकित्साओं का सामना कर सकें । क्योंकि अद्यावधि भारत में एक भी आदर्शविद्यालय आयुर्वेद की शिक्षा का नहीं, जहाँ सर्वाङ्गरूप से पठन, पाठन व अभ्यस्त कर्म का प्रबन्ध हो ! जब जब आयुर्वेद महामण्डल के प्रस्तावों को पढ़ते हैं तब तब यही आवश्यकता प्रतीत होती है कि नवीन प्रणाली के वैद्य तैयार करने के लिये एक शिक्षालय की आवश्यकता है । जब हम विचारकर दृष्टिपात करते हैं तो आश्चर्य होता है कि यह क्या बात है । कुछ थोड़े से वैद्य तो इस बात की धुन में हैं कि एक आदर्शविद्यालय खुलना चाहिये जहाँ विधिपूर्वक शिक्षा का

श्रीधन्वन्तरये नमः ।

वैद्य

मासिक-पत्र

आयुः कामयमानेन धर्मार्थमुखसाधनम् ।

आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः ॥

वर्ग
१०

गुरादाबाद । अगस्त १९२२

संख्या
=

आयुर्वेद के विद्यालय

आर परीक्षार्थे ।

जब देश की आयुर्वेद की सन्स्थाओं के कार्यकर्त्ताओं की अपील को पढ़ते हैं तो यहाँ जान पड़ता है कि अभी आयुर्वेद की जागृति के लिये बहुत कुछ प्रयत्न की आवश्यकता है । अभी एक भी आश्रय ऐसा नहीं जिससे वैद्यलोग अन्यविकल्पाओं का सामना कर सकें । क्योंकि अद्यावधि भारत में एक भी आदर्शविद्यालय आयुर्वेद की शिक्षा का नहीं, जहाँ सर्वाङ्गरूप से पठन, पाठन व अभ्यस्त कर्म का प्रबन्ध हो ! जब जब आयुर्वेद मशहूर होकर प्रसारण की जायगी तब तब यही आवश्यकता प्रतीत होती है कि नवीन प्रणाली के बद्य तय्यार करने के लिये एक शिक्षालय की आवश्यकता है । जब हम विचारकर दृष्टिपान करते हैं तो आश्चर्य होता है कि यह क्या बात है । कुछ थोड़े से वैद्य तो इस बात की धुन में हैं कि एक आदर्शविद्यालय खुलना चाहिये जहाँ विधिपूर्वक शिक्षा का

प्रबन्ध हो और परीक्षा भी यथाक्रम हो । इनकी पुकार तो अभी तक पूर्ण नहीं हुई । परन्तु नित्यप्रति पता चलता है कि अमुक स्थान में आयुर्वेद महाविद्यालय खुला है वहाँ शिक्षा का समुचित प्रबन्ध है । अमुक स्थान में परीक्षाएँ होती हैं, औषध निर्माणशाला है, वहाँ ऐसा उत्तम प्रबन्ध है, शल्यचिकित्सा का अभ्यास कराया जाता है, ऐसा है और वैसा है इत्यादि । अनेक विज्ञप्ति समाचारपत्रों में भी निकलती हैं जिनसे ज्ञात होता है कि आयुर्वेद की उन्नति के लिये बहुत कुछ काम हो रहा है । क्योंकि प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में सैकड़ों नगरों की परीक्षाओं में विद्यार्थी उत्तीर्ण होकर अपने नामके अग्राड़ी बड़ी बड़ी पदवी रखकर अपना प्रचार करते दीख पड़ते हैं—और यदि हिसाब लगाया जाय तो लाखों रुपया प्रचलित शिक्षाक्रम में व्यय भी होता होगा तो क्या हम इस प्रचारित कार्यक्रम को आयुर्वेद की उन्नति के लिये उपयुक्त नहीं मान सकते हैं । क्योंकि यह भी देखा जाता है कि बहुत से प्रचलित विद्यालय और परीक्षाओं का प्रबन्ध एवं उनकी जिम्मेवारी भारत के अच्छे २ विद्वान् संचालकों के हस्तगत है, फिर उनपर यह भी विश्वास नहीं होता कि कुछ गड़बड़ होती होगी, इसलिये क्या हम नहीं कह सकते कि आयुर्वेद की शिक्षा का एवं परीक्षाओं का प्रबन्ध बहुत अच्छा हो रहा है ? क्यों आयुर्वेदमहामण्डल के कार्यकर्ता इस बात की धुन में हैं कि एक आदर्शविद्यालय की आवश्यकता है ? क्या प्रचलित विद्यालय और परीक्षाओं के प्रचार को आयुर्वेदमहामण्डल के कार्यकर्ताओं अथवा जो प्रचलित कार्यक्रम के विरुद्ध हैं उनसे हम कह सकते हैं कि आपकी दृष्टि में इनके प्रचलित कार्यों में क्या र्दोष है ? क्यों नहीं आप इस उन्नति को मानते हैं ? तो कहना होगा कि वर्तमान में प्रचलित आयुर्वेद के विद्यालय और परीक्षाएँ यद्यार्थ कार्य में तत्पर नहीं हैं, किन्तु स्वार्थतत्पर हैं । विद्यालय जो हैं उनमें तो केवल ग्रन्थों का पाठ बँचवाकर पास करा दिया जाता है और जहाँ जहाँ मनमानी परीक्षाएँ जारी हैं वहाँ परीक्षा की पदवी के लालच से छात्र कुछ ग्रन्थों के अंशों को यादकर परीक्षा पास करलेते हैं । कई संस्थायें तो ऐसी जारी होगई हैं जो दक्षिणा लेकर ही वैद्यराज, आयुर्वेदविशारद और आचार्य आदि के टाइटिल का सर्टिफिकेट एवं पदक तक भेज देती हैं । बहुत से गुरु भी ऐसे बन जाते हैं जो दक्षिणा के प्रलोभन से महामूर्ख को भी वैद्यराजका मुकुट

पहरा देते हैं। जहाँ देखो वहाँ हजारों आयुर्वेदाचार्य ऐसे मिल जायेंगे जो आयुर्वेद के अर्थ तक की व्युत्पत्ति नहीं कर सकते; ज्ञान होना तो दूर रहा। भारत में बहुत कम ऐसे वैद्य निकलेंगे जिनको यथार्थ में वैद्य कह सकेंगे हैं। यहाँ तक घीगाधीनी हारही है कि तेली, तमोली, जुलाहे, चमार और भंगा तक अपने को धन्वन्तरि मान बैठे हैं। बहुतसे अन्य शास्त्रों के विद्वान् भी जब देखते हैं कि हमारा जीवननिर्वाह अन्यवृत्ति से नहीं होता तो अपने को धुग्न्धर वैद्य गिनने लगते हैं। जहाँ कहीं व्याकरण आदिका कामपड़ा तो सिद्धान्त की फकिरापें उड़ाने लगते हैं। वास्तव में धुग्न्धर जो यह भी नहीं जानते कि त्रिकटु और फलत्रिक किसका नाम है। गुरुमुख से पढ़ कर वैद्य बनना तो उन्हें लज्जास्पद मालूम होना है वे समझते हैं कि हमने व्याकरण और न्याय पढ़ लिया है तो वैद्यक क्या वस्तु है, यह पढ़े लिखे बहुत से वैद्यों की लीला है ! वर्तमान में दिल्ली, पीलीभीत, लुधियाना, हरिद्वार, खुर्जा, अलीगढ़, प्रयाग, लाहौर, अमृतसर, बम्बई, कलकत्ता आदि अनेक स्थानों में वैद्यकविद्यालय हैं और परीक्षाएँ होती हैं, परन्तु उनसे उत्तीर्ण हुए बहुत से वैद्य ऐसे हैं जिन्हें यह भी पता नहीं कि हमने जो पढ़ा है उसका ज्ञान भी हमें है या नहीं ? केवल नाममात्र का प्रशंसापत्र ही रखते हैं ! इन्हीं सब बातों को सोचकर आयुर्वेदमहामण्डल का जन्म हुआ था, जिसने कमर कसी थी कि जो खराबियाँ आयुर्वेद के लिये हो रही हैं वे दूर कर दी जायँगी। इसलिये उसके संगठित विद्वानों ने एक आयुर्वेदका शिक्षाक्रम बनाया और तदनुसार परीक्षा आदि का प्रबन्ध किया जो वर्तमान में भी जारी है। प्रत्येक वर्ष भिन्न भिन्न केन्द्रों में परीक्षाएँ होती हैं। सैकड़ों छात्र उत्तीर्ण होजाते हैं; परन्तु कहना होगा कि जो अधार्थ लक्ष्य था वह पूर्ण नहीं हुआ। किन्तु जैसी अन्य परीक्षाएँ लोगों ने मनमानी जारी कर रखी हैं वैसे ही अब आयुर्वेदविद्यापीठकी भी है, उनमें कुछभी प्रमुखता नहीं और न परीक्षोत्तीर्ण विद्यार्थी ही योग्य दीख पड़ते हैं। यहाँ तक हमने देखा और सुना है कि केन्द्रों के अध्यक्ष विद्यार्थियों से मिलताते हैं और प्रश्नपत्र को बतादेते हैं। कहीं कहीं तो विद्यार्थी पुस्तक तक पास में रखकर लिखा करते हैं। यही कारण है कि विद्यापीठ के उत्तीर्ण विद्यार्थी योग्य नहीं होते, इसलिये विद्यापीठ की परीक्षाएँ कुछ उपादेय नहीं ? बल्कि ऐसे मूर्ख प्रशंसापत्र ले रहे हैं जो कदापि

वैद्य कहलाने के योग्य नहीं, इसलिये आयुर्वेद-महामण्डल की वर्तमान परीक्षा का प्रबन्ध वैद्यक के नाम को कलङ्कित करने वाला है। अतः बहुत शीघ्र आयुर्वेद की स्थायीसमितिको इस ओर ध्यान देना चाहिये। साथ ही हम वैद्यक की जो पुरातनसंस्था में हैं—जैसे दिल्लीका बी०एल०आयुर्वेदविद्यालयएवंतिम्बी एण्ड आयुर्वेद कालेज, पीलीभीत का ललितहरिकालेज, लाहौर का डी० ए० बी० कालेज का आयुर्वेद विभाग, जयपुर का महाराजासंस्कृतकालेज का आयुर्वेद विभाग, बम्बई का प्रभुरामआयुर्वेदकालेज, जहाँ आयुर्वेद की शिक्षा और परीक्षा का पूर्ण प्रबन्ध है—उनके संचालकोंसे प्रार्थना करने हैं कि वे सब आपसमें विचारकर एकही प्रणालीको स्थित करके शिक्षा का पाठ्यक्रम मनोनीत करें, जिससे भारतमें एक ही प्रकारकी आयुर्वेदशिक्षा के वैद्य तय्यार हो सकें। हमें यह जानकर परमहर्ष हुआ कि कलकत्ते में वैद्यकविद्यापीठ नाम की संस्था का कुछ रोज से उद्घाटन हुआ है, जिसके संचालक भी कलकत्ते के बड़े २ नामी कविराज हैं। साथही अधिकुल ब्रह्मचर्याश्रम हरिद्वार का आयुर्वेद कालेज—जिसका बहुत दिनसे आन्दोलन होता आरहा है अब विदित हुआ है कि आनरेबुल लाला मुखवीरसिंहजी प्रधान अधिकुल के प्रमुख उद्योग से इस शुभकार्य—का प्रारम्भ हो गया। कालेज की विलडिंग बनने लगी और डाक्टर बी० कं० मिश्र भूतपूर्व दिल्ली-निवासी प्रिंसिपल ३००) रुपये मासिक पर नियुक्त हुए हैं। पाठ्यक्रम जारी हो गया है, परीक्षा भी इस वर्ष हो चुकी। मैं विशेषकर अधिकुल आयुर्वेदकालेज के प्रधान महाशय जी से प्रार्थना करता हूँ कि पूर्व से ही कालेज का इस प्रकार प्रबन्ध होना चाहिये जिस से यह एक आदर्शविद्यालय बन सके? वर्तमानप्रणाली से जो कार्या-रम्भ होरहा है वह आयुर्वेद की कमी को पूर्ण नहीं कर सकता, किन्तु जैसे और जगह नाममात्र के विद्यालय हैं उन्हीं की संख्या में यह भी गणनीय होजायगा। यह जो परीक्षा रखी है उसका ढंग बिल्कुल अच्छा नहीं है इससे सिवाय नाममात्र के वैद्य बनने के और कुछ फल नहीं होगा इसलिये मेरी सम्मतिमें यह आदर्श विद्यालय बनाना चाहिये। सबसे पूर्व भारत के भिन्न २ प्रान्तों की एक समिति बननी चाहिये जो शिक्षाक्रम की योजना करे। अब तक जो समिति बन रही है वह नाममात्र के लिये ही है। क्योंकि अब

तक जो कार्य होरहा है वह शायद किसी भी समिति के सदस्य की सम्मति से नहीं होरहा है । इसलिये मनमानी कार्यवाही न होकर आशा है देश के विद्वानों की सम्मति से होगी । ऋषिकुण्ड आयुर्वेद विद्यालय का क्या कर्त्तव्य है वह फिर कभी निवेदन करूँगा । अब जितने वर्तमान में वैद्यक के विद्यालय खुलें हैं व जहाँ जहाँ परीक्षाएँ जारी हो रही हैं उनके सञ्चालकों से विनीत प्रार्थना है कि उन्हें अपने स्वार्थ को छोड़कर, आयुर्वेदकी दशाको देखकर उसपर कक्षाकर, सब संस्थाएँ ऐक्यमत करलेनी चाहियें । सबमें एकसी शिक्षा और परीक्षाएँ होनी चाहियें । मनमानी प्रचलित परीक्षाएँ जो आयुर्वेद के नाम को बदनाम करती हैं एकदम बन्द करदेनी चाहियें ।

आयुर्वेद-महामण्डल की स्थायी समिति से एवं देश के विद्वान् वैद्यों से निवेदन है कि "आयुर्वेद-महामण्डल" भारतवर्ष के वैद्यों की संस्था है इसलिये उनको इसकी जूटियाँ शीघ्र दूर करदेनी चाहियें । और आपस के वैमनस्य का दूरकर संस्था के महत्व पर ध्यान देना चाहिये ।

निवेदक—नारायण शर्मा, वैद्यराज

मन्त्री० अ० भा० घेंघसेवा० स०

नोहर (बीकानेर)।

—०—

गर्भाधान ।

गर्भाधान शब्द इतना प्रसिद्ध है कि इसको आबाल गोपाल सभी जानते हैं । जरायुज, अंडज और पोतजन्मधारियों की उत्पत्ति बिना गर्भाधान के नष्ट होसकती । अर्थात् क्या जरायु (भिल्ली) से पैदा होने वाले मनुष्य आदि, क्या अंडे से पैदा होने वाले पक्षी आदि, क्या पोत प्राणी सिंह आदि ये सभी जावधारी गर्भ से ही पैदा होते हैं ।

गर्भाशय—माता के उस अवयव को कहते हैं जो गर्भका आशय-रहने का स्थान हो अर्थात् जिसमें गर्भ का निवास-होता है । गर्भाशय के अगाड़ी की तरफ मूत्राशय (वस्ति) और पश्चाद्भाग में मलाशय रहता है । गर्भाशय के ऊपर का भाग मोटा होता है, नीचे का भाग जो योनि से जुड़ा रहता है पतला होता है । योनि का आकार शंख की नाभि जैसा होता है उसके भीतर एक के बाद

एक तीन आघर्ष (चक्कर) हांते हैं, उसके तीसरे चक्कर से जुड़ी हुई गर्भशय्या होती है। गर्भशय्या (गर्भाशय) एक तरह की धोली है जिसका आकार राहू मङ्गलो के मुख के समान बाहर से झाटा और भीतर से अधिक अवकाशवाला होता है या कुछ कुछ नाशपाती से मिलता जुलता होता है। गर्भाशय के भीतर जा जगह हांते हैं वह बहुत संकुचित हाती हैं। गर्भाधान (गर्भ रहने) के पश्चात् गर्भ का बढ़ती के मुआफिक गर्भाशयकी जगह धीरे-धीरे बढ़ती जाती है। इस गर्भाशय में दंपती के संभाग से जब रज-वीर्य एकत्रित होता है उसी समय कर्मपाशबद्ध आत्मा उस गर्भाशय में प्राप्त हुए रज-वीर्यमें प्रवेश करके ठहरजाता है। इस संमिश्रण क्रिया का नाम गर्भाधान क्रिया है। जैसा कि 'अष्टांग' हृदय सहिता में आचार्य चाग्भट जी ने कहा है—

“शुद्धे शुक्रार्त्तवे सत्वः स्वकर्मफलेशचोदितः ।

गर्भः संपद्यते युक्तिवशादग्निरिधारणं” ॥ १ ॥

(शारीरस्थान प्र० अ०)

पुरुष की शुक्र धातु के शुद्ध होने पर तथा स्त्री की आर्त्तव धातु (मासिकधर्म) के शुद्ध होने पर जोव अपने पूर्वोपार्जित कर्मों को तथा राग, द्वेष, काध, मान आदि दुःखों की प्रेरणा से गर्भाशय में प्राप्त शुद्ध शुक्र और आर्त्तव रूप योनिस्थान में याजना के प्रभाव से अरणी नाम की लकड़ी में अग्नि की तरह गर्भ धारण करता है।

गर्भाधान की उपयोगिता ।

गर्भाधान ही संतानोत्पत्ति का प्रधान कारण है। जो स्त्रियाँ वन्ध्या आदि दापों के कारण गर्भ धारण नहीं करसकती हैं वे संतान को भी उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं। मैंने “संतान का महत्त्व” नामके लेखमें यह बात अच्छी तरहसे समझा दी है कि संसार में संतान का क्या महत्त्व है, अनः उत्तम सन्तान चाहने वाले दंपतियों—माता पिताओं—को उचित है कि उत्तम गर्भाधान कर। किसान तभी उत्तमोत्तम फल पासकता है जब कि उत्तम भूमि (ऊपर आदि दोषरहित) में अच्छी तरहसे वर्षा होने पर अनुकूल ऋतु में उत्तम पुष्ट बीज बोता है अन्यथा मेहनत व्यर्थ जाती है और एक दाना भी नहीं पाना है। ऐसा ही संतानोत्पत्ति का

हाल है । क्योंकि गर्भाधान वाग्य स्त्री(माता ,मासिक चर्म(आतंज), शुक्र और आहार के परिपाक से पैदा हुई सर्वगरीख्यापो रस धातु ये चारों पदार्थ जबतक निर्दोष,पुष्ट और रंग रहित नहीं होंगे तब तक प्रथम तो संतान पैदा ही नहीं होगी अथवा पैदा भी हुई तो विकृत, अल्पायु, कुरूप और चिररागिणी होगी ।

ध्रुवं चतुर्णां सान्निध्याद्गर्भं स्याद्विधिपूर्वकः ।

ऋतुक्षेत्राणुबीजानां सामग्या अंकुरो यथा ॥ शु०शा०

रोगरहित माता निर्दोष आतंज,वीर्य, और रस इन चारों के यथायोग्य मिलनेपर उत्तम गर्भाधान होता है । जैसे वर्षादिक, ऋतु भूमि, जल और बीज इन चारों के ठीक मिलने से अवश्य अंकुर पैदा होता है ।

गर्भाधान के योग्य माता ।

जिस तरह फल के पैदा होने के लिए भूमि प्रधान है उसी तरह संतान-उत्पत्ति के लिए प्रधान कारण माता है । इस लिए सब से पहिले यह बात विचारणीय है कि स्त्री की अवस्था माता को पदवी प्राप्त करनेके लिए किस समय होजाती है । यह प्राकृतिक नियम है कि लताओं में फल फूल का उद्गम समय पर ही होता है । अन्य प्राणियों में भी जब तक नियत समय(गर्भधारण का काल) नहीं आजाता है तब तक उनकी इच्छा कभी भी समागम या गर्भधारण करनेकी नहीं होता है । नरप्राणी चाहे जितनी कोशिश करे परन्तु मादा प्राणी कभी भी पास नहीं आने देती है । यही रीति मनुष्यजाति की है । परन्तु मनुष्य जितनाही शिक्षित प्राणी है उतना ही अनियमित असयमी तथा उदंड है जिन मिथ्या आहार विहारोंसे अज्ञानी पशु भी बचा रहता है, उन्हीं मिथ्या आहार विहारों का यह ज्ञानी मनुष्य इन्द्रियों के वशीभूत होकर बड़े चाव से सेवन करता है यही कारण है कि पशुओंको मनुष्यों की अपेक्षा बहुत कम बीमारियाँ होती हैं और तन्दुरुस्ती भी बहुत अच्छी रहती है । मनुष्य तो विशेषकर आजकल के भ्रष्ट जमाने में सब तरह के मिथ्या आहार विहारों को करके अपना, संतान का वा देशभर का स्वास्थ्य नाश करता है और हमेशा रोगों का मन्दिर बना रहता है । वास्तवमें सूक्ष्म रीति से देखाजाय तो प्रकृति देवी सर्वत्र एकरूप से विराजमान है । जो प्राकृतिक नियम पशु का मान्य हैं उनपर तो ज्ञानी मनुष्य

को चलना चाहिए, परन्तु ज्ञान अधिक होने से जिनमें अज्ञानी पशु आदि भूल चुक करजाते हैं उन भूलों को अपने ज्ञानप्रदीप से देख कर दूर करना मनुष्य का कर्त्तव्य है । आज कल जो भारतवर्ष में दीन हीन मनोबलशून्य दुर्बल सन्तानें पैदा होती हैं उनमें से अत्यधिक संख्या में तो गर्भस्त्राय व गर्भपान के द्वारा गर्भावस्था में ही लोकान्तरित होजाती है, बाकी जो बचनी हैं उनमें कुछ पैदा होती ही, कुछ बाल्यावस्था में, अकालमें ही कालकवलित होजानी हैं कुछ सन्तानें ऐसी पैदा होती हैं जैसा कि प्रसिद्धकवि रहीम ने कहा है—
रहिमन जो गति दोष की कुल कपूत की सांय ।

घारे उजियारो करै बड़े अंधेरो होय ॥

इस उपर्युक्त निदर्शित क्रम से पाठकों को अच्छी तरह से ज्ञात होगया होगा कि किननी सन्तानें स्वस्थ,बलवान् और सद्गुणी पैदा होती हैं । इन सबका कारण भारत में प्रचलित बालविवाह, वृद्ध विवाह, अनमेलविवाह और गर्भाधानविधि का अभाव आदि हैं ।

बालविवाह से होनेवाली हानियाँ ।

आजकल प्रत्येक समाज में ६-८-१० वर्ष तक ज्यादा से ज्यादा १२ वर्ष से पहिले ही पाणिग्रहण संस्कार करने की दृढ़प्रथा प्रचलित है । भारतीय जनसमुदाय की उस शारीरिक, मानसिक, स्वास्थ्यहीन दशा को देखकर और 'अग्निमूलं धल पुंसां शुक्रायत्तं तु जीवनम्'-मनुष्यों के वज्र का मूल अग्नि है और जीवन का मूल शुक्र धातु है । इस आप्त वचन के अनुसार जीवन के आधारभूत शुक्र को नाश करने वाली दुष्टप्रथा बालविवाह को देखकर तथा उससे होने वाली संक्रामक व्याधियों की तरह संतान प्रतिसन्तान में अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित होनेवाली हानियों को विचारकर किस दयालु महामना का चित्त दया से द्रवीभूत न होता होगा ।

गर्भाधान का काल ।

जब स्त्री गर्भधारण के योग्य होती है उस समय उसके शरीर में बहुत से परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं । जैसे हर महोने गर्भाशय से खरगोंश के खून को समान व लाख के रङ्ग का समान तरल पदार्थ (एक तरह का खून) कम से कम ३ दिन ज्यादा से ज्यादा ५ दिन बहता है । गर्भाशय व गर्भमार्ग का आकार पहिलेसे बड़ा हो जाता है, स्तनों की वृद्धि होजाती है आदि । ये उपर्युक्त चिन्ह १२वर्ष की

अवस्था से लेकर १६ वर्ष तक की अवस्था में परिपूर्ण हो जाते हैं अतएव कम से कम १६ वर्ष की अवस्था में स्त्री गर्भधारण के योग्य होजाती है, जैसा कि आचार्यवाग्भट ने कहा है—

पूर्णषोडशवर्षा स्त्री पूर्णविशेन संगता ।

शुद्धे गर्भाशये मार्गे रक्ते शुक्लेऽनिले हृदि ॥

घोर्यधतं सुत सूते ततो न्यूनाब्दयो पुनः ।

रोम्यल्पायुःकुरुषो वा गर्भो भवति नैव वा ॥

स्त्री की अवस्था पूरे १६ वर्ष की होनी चाहिए और पुंस्व की २५ वर्ष की व कम से कम २० वर्ष की होनी चाहिए । गर्भाशय में प्रदर आदि कोई रोग नहीं होना चाहिए, मार्ग/गर्भाशय का रास्ता) किसी रोग से दूषित न हो, रक्त, शुक्र, वायु और हृदय ये सब निर्दोष हों, ऐसी अवस्था में समागम होनेसे माता बलवान्, धोमान्, सर्व शुण-सम्पन्नसुतको पैदा करती है । यदि ये सब पदार्थ कम हों व विकृत हों, विशेषकर माता पिता की अवस्था कम हो तो प्रथम तो गर्भ रहेगा ही नहीं, यदि रह भी गया तो बालक रोगी, थोड़ी उम्रवाला, कुरूप, लँगड़ा, लूला, अंधा आदि पैदा होगा । (शेष आगे)

पं० अभयचन्द्र जो जैन, वैद्यशास्त्री ।

जीवनशक्ति का पतन और मृत्यु ।

जिस शक्ति के द्वारा यह शरीर रूपीकल चलती है, उसका नाम जीवनी शक्ति है । इसकी प्रकृति किस प्रकार की है, यह आज तक नहीं मालूम हुआ, किन्तु इसका कार्य विशेषरूप से जाना जाचुका है ।

प्रथम अर्थात् जीवनके प्रारम्भ में यह शक्ति अत्यन्त बलवती होती है । जरायु में कई महीनों के भीतर चींटी की समान शरीर से तीन चारसेर वज़न के भारी शिशु का होजाना कुछ कम आश्चर्य्य की बात नहीं है । अग्नि जैसे प्रज्वलित होने पर तीव्रता से जलती है, उसीप्रकार गर्भिणी के जरायु में द्विम्ब भी अत्यन्त शीघ्रता से बढ़ते रहते हैं । बालक के उत्पन्न होते ही जीवनीशक्ति कुछ कम होजाती है । गत साढ़े नौ महीनों में बालक की जैसी आश्चर्य्यजनक वृद्धि होती है वैसी फिर नहीं होती । कारण, उस समय शरीर का जो गठन हुआ है, बालकके उत्पन्न होनेपर उसकी

हो वृद्धि होगी, नया कुछ भी नहीं बनेगा । आगे बताते हैं कि बलवती जीवनीशक्ति किस तरह बाहरी जगत् से खाद्य और पेय पदार्थों को संग्रह करके शरीर की वृद्धि करती है । कई वर्षों में यौवन के आने पर जीवनीशक्ति किस प्रकार और भी कम हो जाती है और फिर शरीर की वृद्धि नहीं कर सकती । किन्तु ही वर्षों के बाद जब वृद्धावस्था आती है तब जीवनीशक्ति इतनी कम हो जाती है कि शरीर का रात दिन जो लय होता है उसकी भी पूर्ति नहीं कर सकती । उस समय शरीर क्षीण और बलहीन हो जाता है । त्वचा के नीचे जो मेद (चर्बी) होती है उसके खच हो जाने से त्वचा शिथिल हो जाती है । मस्तिष्क और मेरु-मज्जा का कार्य कम हो जाने से नेत्र, कर्ण आदि पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ अपना अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाती हैं एवं परिपाकयन्त्र, फुफ्फुस और हृदय ये अत्यन्त क्षीण हो जाते हैं ।

उस समय मृत्यु अनिवार्य और अलङ्घनीय हो जाती है । वृद्धावस्थामें सामान्य कष्ट के होने से ही मृत्यु हो जाती है । यदि कोई कष्ट न हो तो भी इस शिथिल यन्त्र का कम कम से कार्य रुक जाता है । दीपक का तेल जल जाने पर दीपक जलसे बुझ जाता है, जीवनीशक्ति का लोप होने पर मृत्यु भी उसी प्रकार उपस्थित हो जाती है ।

इस प्रकार की मृत्यु केवल वृद्धावस्था में ही होती है, यौवन आदिके समय जो मृत्यु होती है, वह रोग अथवा अन्य किसी आगन्तुक कारण से होती है । वृद्धावस्था को मृत्यु शरीर की वृद्धि और पुष्टि आदि क्रियाओं के समान स्वाभाविक और अनिवार्य है । यौवन आदि अवस्थाओं को मृत्यु वैसी नहीं होती, वह अनेक समयमें निवार्य होती है इसलिए उसको कुछ अंशों में अस्वाभाविक भी कह सकते हैं । ऐसी अवस्थामें रोग वा अन्य किसी कारणसे मृत्यु होने पर थोड़ी बहुत पीड़ा अवश्य होती है ।

वृद्धावस्थामें मृत्यु होने पर कुछ भी पीड़ा नहीं होती । बालक जैसे माना को गोदमें सोता है, वृद्ध भी उसी प्रकार धीरे धीरे इस जगत् को भूलकर उस विश्वजननी प्रकृति की गोदमें सो जाता है । किन्तु रोगजनित मृत्युसे थोड़ा-बहुत कष्ट अवश्य होता है ।

इसके सिवा बेहोशी में मृत्यु होने पर किसी प्रकार की यन्त्रणा नहीं भोगनी पड़ती । सामान्यवश बहुत से रोगों में मनुष्य मृत्युके

पहले बेहोश होजाता है इसलिए उसको पीड़ा भी कुछ नहीं मालूम होती । और जो मृत्युयुग्म हृदयकी क्रियाके रुकजाने के कारण होती है, (यज्ञाघात से या गालीके लगने से वा अन्यकिसी कारण से—अचानक हृदय का कार्य बन्द होजाय तो) उसमें भी मृत्यु इतनी शीघ्र होती है कि पीड़ा कुछ भी नहीं मालूम होती । यज्ञाघातकी मृत्यु तो इतनी जल्द होती है कि उसमें पीड़ा जानने का समय ही नहीं मिलता ।

मृत्यु की पीड़ा कुछ अधिक भयंकर नहीं है । मृत्युके समय जैसी पीड़ा हाती है, वैसा और उसकी अपेक्षा बहुत ज्यादा कष्ट हम जीवनकालमें कभी कभी सहते रहते हैं । किन्तु रागीके मनमें—“मृत्यु आ गई” यह जो भय होता है, मालूम होता है कि यही अत्यन्त भयङ्कर है । किन्तु उसमें भी विशेषता है । दुराचारी मनुष्य मृत्यु के समय जिनमें डरते हैं, धार्मिक मनुष्य उतने नहीं डरते । साधारणतः मरनेवाले व्यक्ति के भाई, बन्धु उसकी आसन्न मृत्यु को विचार कर और मलिनमुख देखकर जैसा दुःख पाते हैं, रागीको उस प्रकार कुछ भी कष्ट नहीं होता । बहुत से रोग ऐसे हैं, जिनमें बहुत दिनोंतक यन्त्रणा भोगकर मृत्यु होती है कितने ही ऐसे रोग हैं, जिनमें मृत्युके निकट आनेसे पहले कष्ट सहन करना पड़ता है । किन्तु व्याकृपाप्रकृति माता ने ऐसे नियम बना रखे हैं कि अधिकांश मृत्युओं में बहुत कम पीड़ा होती है और वह बहुत थोड़ी देर तक रहती है ।

जब मृत्यु होजाती है तब शरीर धीरेधीरे कठिन होता जाता है एवं प्रीष्म प्रधान देशों में थोड़ी देरके बाद ही शरीर गलना शुरू होजाना है । इन दोनों चिन्हों के प्रकट होने पर फिर कुछ भी खन्वेह नहीं रहता कि मृत्यु होगई है । इस देशमें प्रीष्म कालमें मृत्यु के दो घंटे के बाद ही शरीर सड़ने लगता है, इसमें स्पष्ट जाना जासकता है कि—सड़ना इस विश्वभण्डार के पदार्थों का परिवर्तन होनेके सिवा और कुछ नहीं है । हमारे चारों ओर स्थित वायु अम्लजन नामक वाष्प (गैस) से परिपूर्ण रहता है । अम्लजन के सिवा और भी कई प्रकार के वाष्प एवं एक प्रकार के बहुत छोटे कीटाणु इस वायु के भीतर होते हैं । जिस मुहूर्त्त में मृत्यु होती है, उसी मुहूर्त्त में ये कीटाणु हमारे शरीर पर आक्रमण करने लगे हैं । इसी समय बाहर की वायु में स्थित अम्लजन वाष्प कीटाणुओं

की सहायता से प्राप्त होकर क्षय करने में पूर्णरूप से समर्थ होती है। तब अम्लजन, शरीरस्थ अङ्गार नामक प्रकृत पदार्थ के साथ मिलकर आङ्गारिकाम्ल वाष्प बनकर उड़जाती है। अम्लजन ही जलजन नामक वाष्प के साथ मिलने पर जल और जलीय वाष्प बनकर कुछ उड़जाता है और कुछ पड़ा रहता है। एवं मांस, स्नायु आदि यवक्षारजन नामक प्रधान अंश एमोनिया वाष्प बनकर वायु के साथ मिलजाते हैं एवं हमारे शरीर का गन्धक अपने आप 'जलजनित गन्धक' नामक भयङ्कर दुर्गन्धित वाष्प बनकर उड़जाता है और एमोनिया को दुर्गन्धको और भी तीव्र करदेता है। इसीलिए जीवों का शरीर सड़ने पर इतना दुर्गन्धित मालूम होता है। इसी तरह शरीरस्थ चूर्ण (चूना), लोह, सोडा, पोटाश आदि समस्त धातु पदार्थ भूमि में गिरकर आस पास के वृक्ष, लता आदि के शरीर को पोषण करते रहते हैं और अस्थि, मद्, केश आदि जो औरों की अपेक्षा कठिन और सारयुक्त पदार्थ हैं वे इतनी जल्दी नष्ट नहीं होने, किन्तु कालान्तर में वे भी विक्षिप्त होकर अपनी अपनी स्वाभाविक प्रकृत धातुओं और अधातुओं की अवस्था को प्राप्त होजाते हैं—और निकट के वृक्ष, लतादि का आहार बनजाते हैं। यदि शरीर बिना सड़न हुए तत्काल जला दियाजाय तो उपयुक्त पदार्थों का रासायनिक विश्लेषण दो तीन घंटे के भीतर ही होजाता है।

डूबे हुए को जिलाना ।

कहावत है कि साँप के पकड़ने वाले को मृत्यु प्रायः साँप के काटने से ही होती है। उसी तरह तैराकों की मौत भी प्रायः पानी ही में होती है। इटाली देश में मैनुएल नामी बड़ा भारी तैराक था, वह प्रायः तैरा ही करता था, उसे लोग जलजन्तु कहा करते थे। एक दिन इटलीनरेश ने स्वयं उसकी तैराकी देखनी चाही और कहाकि झोलभर में एक लाल मछली है उसे पकड़लाओ। विचारा मैनुएल उस मछली को पकड़ने के लिये पानी में घुसा, मछली भी अपने जीवन नाशके भय से एक घासके मुण्ड में घुसगयी। मैनुएल भी वहाँ घुसा। अन्त में मैनुएल इतना नीचे घुस गया कि संयोगसे उसकी टांग एक झाड़ी में इस प्रकार फँसगयी कि फिर वह न निकलसका। सारी दर्शकमण्डली इस लिए बाहर घंटों खड़ी रही

कि वह मैनूपलको देखे, लेकिन विचारा मैनूपल सुरपुर को सिधार गया था । सशोक चित्त हो राजा लौट गये ।

इसो प्रकार की हजारों घटनायें होती रहती हैं । अब हमें उन तरीकों पर विचार करना है कि जिनसे पानी में डूबा हुआ आदमी बाहर लाये जान पर जोरित किया जासकता है । मैं कुछ ऐसे तरीकों को बतलाऊँगा जिनसे १५-२० मिनट का डूबा हुआ व्यक्ति भी जीवित होसकता है । आप हँसी हँसीमें तत्काल डूबी हुई मक्खी को हाथ में लेकर उसे धीरे धीरे गरम करिये, थोड़ी देरमें देखियेगा कि मक्खी उड़कर अन्यत्र कहीं चली जायगी । इससे हमें यह पाठ सीखना चाहिये कि डूबे हुए व्यक्ति के ठंडे शरीर में किसी प्रकार की कुछ गर्मी पहुँचानी चाहिए ।

सबसे पहला उपाय जो हमें करना चाहिए वह यह है कि डूबे हुए व्यक्ति का श्वास शीघ्र चलने लगे । फिर रुधिरसंचार और शरीर की गरमाहट पर विशेष ध्यान दें । डूबे हुए व्यक्ति के कपड़ों को फौरन उतार कर फेंक दें । मुँह में पानी, भाग या कंकड़ इत्यादि चला गया हां तो उसे अँगुली डालकर फौरन निकाल दें । शरीर से जल निकालने के लिए डूबे हुए मनुष्य को उलटा करके लिटा दें । उसकी छातीके नीचे उल्ल समय जा कुछ मिले रख देंगे । तकिवा सब से अच्छा हांता है । उसकी एक हाथ की कलाई पर उसका सिर रख दें । उसके मुख, नाक इत्यादि ज़मीन से न लगने दें, उसकी पांठ को तीन बार बार चार, पांच संकड तक दबावे, फिर उलटा लिटाकर उसके पेट के नीचेके हिस्से को दबावे । इससे पेट के भीतर का सारा जल निकल जायगा ।

यदि डूबा हुआ व्यक्ति अधिक उमरका हो, शरीर अधिक मोटा ताजा हां तो उसे अच्छा करने में और भी किसी की मदद लेनी पड़ेगी । शुद्ध हवा का विशेष ध्यान रखना चाहिए । यदि उलटा करते समय जीभ न निकले तो उसे पकड़कर निकाल लेना चाहिए और सम्हालकर पकड़े रहे । यदि उपर्युक्त उपायोंसे श्वास चलने लगे तो फिर शरीर में गर्मी भी धीरे धीरे आ जायगा । यदि श्वास न चले तो नाक में बत्ती का प्रयोग करे । छींक आने से सम्भव है कुछ पानी के निकलने में भी सुभीता हो और श्वास भी चलने लग जाय ।

उसके मुख, छाती और हाथोंको गरम करे। होसके तो तलुओं को गरम करे। यदि एक बार गर्म और एक बार ठंडे जलका छुंटा सारे शरीर में दे तो अच्छा है। यदि चार पाँच मिनट के भीतर कुछ लाभ न मालूम पड़े तो नीचे लिखे हुए तरीकों का प्रयोग करे।

“अमेरिकन फिजिकल कलचर” में एक स्थान पर लिखा है कि तात्कालिक चिकित्साके साधारण तरीकों से हवा हुआ मनुष्य यदि जीवित न हा तां उसे एक और विधि से जीवित करने का प्रयत्न करे।

डूबे हुए व्यक्ति को उलटा लिटा कर उसके पेट व पसलियों के नीचे कपड़ा या और किसी चीज का तकिया बनाकर रखदे। फिर उसे ऐसा सुलावे कि पीठ का कुछ भाग जमीन से छूना रहे। इस प्रकार करवट दिलाकर उलटाकरें। उलटा करनेसे शरीरकी हवा बाहर निकलती है और करवट से बाहर की हवा शरीर के भीतर प्रवेश करती है। एक आदमी केवल उसके सिर को घुमाते और उलटा करते समय एक हाथ मस्तक के नीचे लगाये रहे। थोड़ी ही देर में गरम वस्त्र से ढककर सूखा कपड़ा पहिना दे।

इतनी क्रिया होजाने पर हाथ पैरके गरम करनेपर विशेष ध्यान दे। यदि इससे भी चार पाँच मिनट के भीतर श्वास न चले तां और तरोके इस्तेमाल में लावे। इस तरीके में कम से कम तीन आदमी चाहिये।

डूबे हुए व्यक्तिको समथल भूमिमें चित्त लिटा दे। सिर और कंधेके नीचे तकिया लगादे। जीभका एक आदमी सावधानी से पकड़े रहे। चित्त लिटाकर सुलाने में जीभका पकड़ना जरूरी है। दूसरा आदमी दोनों हाथ पकड़कर, ज़रा ऊपरसे लाकर रोगी के सिरसे मिलादे। पसली ऊपर उठजाने के कारण छाती हलकी हो जाती है। इससे हवा शरीरके भीतर प्रवेश करती है। रोगीके हाथ उसके सिर से दो तीन सेंकड़ लगाये रखे। फिर नीचे लाकर छाती की ओर लगावे और दो तीन सेंकड़ तक दबाता रहे। इससे छाती की हवा बाहर निकलती है। इससे रोगी अवश्य हो श्वास लेने लगजायगा। पर एक बात पर विशेष ध्यान रखे कि अबतक रोगी अपने आप श्वास न लेने लगजाय तब तक इस

क्रियाको बराबर जारी रखें । कितने ही लोग तीन चार घंटेके बाद श्वास लेने लगे हैं ।

यह विधि कुछ कठिन है और अकेले करना भी असम्भव है । पर इसको अपनी निगरानीमें एक अनजान आदमीसे भी रुकावट या प्रारम्भिक चिकित्सा जानने वाला करा सकता है । यदि दो आदमी थक जायें तो और दूसरे दो आदमी लगजायें । इसी प्रकार बराबर क्रिया जारी रहे । जब अपने आप श्वास आन आने लगे तब इन बनावटी उपायों का छोड़ दे । गरम और ठंडा जल बारी बारी से मुखपर छिड़कता जाय ।

जब श्वास चलने लगजाय तब हाथ पैरों पर सोंठ, काय-फल इत्यादि को पीस कर मालिस करें । रोगीके समस्त शरीर को कपड़े से ढंककर उसे बराबर मलता रहे । शरीर का बराबर मलते रहने से खून आसानी से हृदय की ओर दौड़ता है । इससे रोगीको नीरोग होनेमें विशेष सुभीता होता है ।

पेटके ऊपरी भागपर, दोनों बगलों में, पाँवोंके तलुओंके ऊपर तथा दोनों ऊरुओं के बीचमें गरम जलसे सेंके । होसके तो बोंतल, गरम ईंट या बालू से भी सेंकना चाहिए ।

इस प्रकार जब रोगीके शरीरमें काफी गरमी पहुँच जाय और यह गले से कुछ अपने आप उतारने लगे तब उसे दो तीन चम्मच गरम जल पिलावे । जलके उतर जानेके बाद गरम चाय, चादाम, दूध इत्यादि देवे । इन सब क्रियाओंके बाद रोगीको मुलायम बिछानेपर सुलाने का प्रयत्न कर । अगर नींद आजाय तो इससे बढ़कर और क्या ओषधि है । पर कभी कभी इतनी क्रिया होने पर भी श्वास रुकजाता है । उस समय राई या अलसीकी पुलटिस छातीपर बांधे । यदि श्वास रुके तो फिर पहली विधि का काम में लावे ।

बहुत से लोग “नीचे सिर ऊपर टाँग” की विधिका प्रयोग करते हैं । यह विधि ठीक नहीं । इससे कभी कभी रुधिर सिरमें चढ़जाता है और बड़ीही विकट समस्या उपस्थित होजाती है ।

जबतक श्वास चलने न लगजाय तबतक शरीरमें गरमी लाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये । जबतक रोगी अपने आप न निगल सके तबतक उसे खानेके वास्ते कुछ नहीं देना चाहिये । इस प्रकार जलसे डूबे हुआ रोगी लोम बचाये जासकते हैं । (आज)

निद्रा ।

निद्रा से सर्वप्रकार की थकावट दूर होती है और हम पुनः तरौताजगी प्राप्त करते हैं । शारीरिक और मानसिक व्यथा हाने पर निद्रा आना कठिन है, परन्तु जब निद्रा आजाती है तब उतने समय के लिए हमारी सम्पूर्ण व्याधियाँ दूर होजाती हैं ।

निद्रा की समान स्वास्थ्यके लिए औषध नहीं है । उत्तम निद्रा के आनेसे रोग का जोर कम हो जाता है, थकावट दूर होती है और पुनः काम करने की शक्ति शरीर में उत्पन्न होती है ।

निद्रा एक प्रकार की मृत्यु का प्रतिबिम्ब ही है । यदि यह सत्य है तो मृत्यु भी हमें सुखदायी होनी चाहिए ।

निद्रा भगवान् की दी हुई अपूर्व देन है । यदि हम इसका पूरा पूरा महत्त्व समझजायें ता फिर हमें निद्रा नाश करनेवाले खमस्त कारणों को दूर करदेना चाहिए ।

अत्यन्त भोजन और कुपच निद्रा नाश करने का प्रबल कारण है इसलिए रात्रिकाल में मिताहार करना चाहिए और बेर में पचने वाला भारी भोजन कदापि नहीं करना चाहिए । एवं बीच २ में उपवास करने से शरीर का स्वास्थ्य उत्तम रहता है ।

चाय और कार्बोके अत्यन्त सेवनसे निद्रा का नाश होता है । उसीप्रकार तमाबु, सिगरेट, मादक और उत्तेजक पदार्थभी निद्रा को नष्ट करते हैं । आजकल बहुत लोग उक्तपदार्थों के पक्के में फँसजाते हैं । हमारे देशमें इन पदार्थों का चलन दिन-प्रति-दिन बढ़ता ही जाता है । ऐसे पदार्थों के अत्यन्त सेवन करने से बहुत से मनुष्यों की निद्रा नाश होजाती है और जब वे इन सत्या-नाशी व्यसनों का त्याग करदेते हैं तब उनका स्वास्थ्य पूर्ववत् हो जाता है और निद्रा भी पूरी आने लगती है ।

अत्यन्त चिन्ता से भी निद्रा का नाश होजाता है । बीती हुई बातों का मनन करते रहने से निद्रा एकदम उड़जाती है और फिर सहज में नहीं आती ।

निद्रालाने के उपाय—(१) शयन करते समय चित्तको पूर्ण शान्त रखना चाहिए । सर्वप्रकार की चिन्ताओं को दूर करदेना चाहिए । (२) मस्तिष्क ठंडा रहना चाहिए । (३) भोजन सादा और उस में घी, दूध, दही, मक्खन, फल और शाकादि पदार्थों का समावेश अधिकता से होना चाहिए । (४) प्रतिदिन थोड़ा, बहुत शारीरिक परिश्रम अवश्य करना चाहिए ।

दशरथ बलवन्त यादव

माता का कर्तव्य ।

(गत जुलाई सन् २२-की संख्या से आगे)

नवौं प्रकरण ।

(बालक को हाथ से खिलाने के नियम ।

७७७७*—७६६६

यद्यपि बालक को दुग्धपान कराना ही श्रेयस्कर है, परन्तु जब प्रसूता दूध पिलाने में असमर्थ हो और योग्य दार्द्र्य न मिलसकती हो तो ऐसी दशा में बालक का जीवन स्थिर रखने के लिए उसको कोई हितकर पदार्थ खिलाने के सिवा अन्य उपाय नहीं है । अथवा यह कहा जासकता है कि ऐसी दशा में लाचार होकर बालक का प्रतिपालन करना पड़ता है । जिस बालक की शारीरिक अवस्था उत्तम हो और वह बलवान् हो तो ऐसी दशामें बालक को सावधानी के साथ कोई उपयोगी पदार्थ सेवन कराने से उसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है । यदि बालकका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक न हो अथवा जो बालक पूरे दिनोंका न हो तो ऐसा बालक उत्तम प्रकार से पालन-पोषण किये जाने पर भी शीघ्र ही मृत्यु के मुख में पतित हो जाता है अथवा अनेक भयङ्कर रोगों से ग्रसित रहता है जिससे उसकी रक्षा करना बहुत ही कठिन हो जाता है । इसलिए ऐसे बालक का पालन-पोषण माता-पिताको विशेष सावधानी के साथ करना चाहिए ।

यदि बालक को हाथसे खिलाने की आवश्यकता हो तो पूर्वोक्त नियम के अनुसार खिलाना चाहिए । पहले दुग्धपान के बदले कौनसी वस्तु देनी चाहिए और किस प्रकार सेवन करानी चाहिए ।

पहले कहा जा चुका है कि बालक के लिए गधे का दूध सब से अधिक लाभदायक है । यदि गधे का दूध न मिलसके तो गाय अथवा बकरी के दूध में पानी और थोड़ी सॉड मिलाकर देना चाहिए । यदि गायका दूध देना हो तो उसके दो भाग दूध में एक भाग पानी मिलाकर देवे । फिर एक या दो सप्ताहके बाद पानी का भाग कम करता जावे । और जो बकरी का दूध देना आवश्यक हो तो उसके दूध में पानीका भाग कुछ अधिक मिलाना चाहिए ।

कारण पकरी के दूध में गाय के दूध की अपेक्षा अधिक अम्लता होती है । माता के दूध के सिवा अन्य किसी प्रकार का दूध पिलाने के समय उसमें पानी मिलाने का मतलब यह है कि स्तन का दूध पहले बहुत पतला होता है पश्चात् बालक की अवस्था की जैसे २ घृष्टि होती जाती है वैसे ही दूध भी धीरे धीरे गाढ़ा होता जाता है । गाय का दूध पहले स्तन के दूध की अपेक्षा गाढ़ा होता है इसलिये यदि उसमें पानी न मिलाया जावे तो बालक बीमार पड़ जाता है ।

स्त्री के स्तन के दूध की गरमी ६६-६८ डिग्री तक होती है । यदि बालक को किसी दूसरे का दूध दिया जावे तो उसकी भी इतनी ही गरमी रखनी चाहिए । अन्य दूध स्तन के दूध की समान गरम न होने से बालक उसे सहन नहीं कर सकता, इस लिए बालक के पिलाने के लिए जिस दूध में पानी मिलाया जावे उसे गरम करने के बाद पिलाना चाहिए और दूध एवं पानी ताज़ा व स्वादिष्ट होना चाहिए । पिलाये हुए दूध में से यदि कुछ दूध बच रहे तो उसे दुबारा गरम करके काम में नहीं लाना चाहिए, ऐसा करने से बालक को अजीर्ण होना है । बालक जिस समय दूध पीता है, उस समय वह अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ा थोड़ा दूध चूसना जाता है, यदि उसे हाथसे दूध पिलाने की आवश्यकता हो तो उसी प्रमाणानुसार उसे थोड़ा थोड़ा दूध देना चाहिए । इस कार्य के लिए बहुत से व्यक्ति "दुधदानी" एक प्रकार की शीशी का उपयोग करते हैं । इस शीशी के मध्यभाग में स्तन की समान रगड़ का बनाघट्टी स्तन लगा रहता है उसमें एक छिद्र होता है । उसको बालक के मुँह में दे देने से बालक सहज में ही दूध पीने लगता है । अतएव चम्मच से दूध पिलाने की अपेक्षा उक्त शीशी से दूध पिलाना अच्छा है । यह शीशी बाज़ार में बिकती है । इसे सदैव स्वच्छ रखना चाहिए । बालक जब दूध पी चुके तब उसी समय शीशी को गरम पानी से अच्छी तरह धो डालना चाहिए । ऐसा न करने से शीशी में जो दूध का अंश लगा रहता है, उससे दो तीन घंटे के बाद उसमें खट्टी २ बास आने लगती है और फिर उस मैली शीशी में ताज़ा दूध डालने से वह खराब हो जाता है । एवं बालक के पेट में जाने पर उसमें प्रकार से हजम नहीं होता और विकार उत्पन्न कर देता

है। इसलिए बहुत से डाक्टर "नेस्टल मिटक" अर्थात् जो बिल्लायती दूध टीन के डिब्बों में बन्द होकर आता है उसका प्रयोग करने का उपदेश देते हैं। यह डिब्बा बाजार में अँगरेज़ी दवाफ़रोशों की दुकानों पर मिलता है। उसमें से एक दो चम्मच दूध लेकर गरम पानी में मिलाकर पिलाया जाता है।

कितनी देर बाद बालक को दूध पिलाना चाहिए और प्रत्येक बार कितना दूध पिलाना चाहिए यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

पहले लिखा गया है कि गर्भसे उत्पन्न होनेके बाद बालक लगभग दो तीन सप्ताह तक बराबर सोता है। पुग्धपान करने के लिए बीच बीच में जाग उठता है और दूध पीकर फिर सोजाता है। उस समय उसके पेट का आकार छोटा होता है, अतः थोड़ा सा ही दूध पीने से उसका पेट भरजाता है। इसलिए यदि उसको उस समय हाथ से दूध पिलाया जावे तो ऐसा करना चाहिए कि प्रत्येक बार में थोड़ा २ दूध पिलावे और जब वह दूध पीने से अनिच्छा प्रकट करे अर्थात् मुँह फेरने लगे, तब दूध पिलाना बन्द कर देना चाहिए। दो तीन सप्ताह तक प्रत्येक बार में थोड़ा थोड़ा करके पाव भर दूध से अधिक दूध नहीं देना चाहिए। अनेक स्त्रियाँ यह समझती हैं कि दूध पीष्टिक पदार्थ है इसे लिए यह बालक को अधिक पुष्ट करेगा। ऐसा समझकर पालक को अधिक मात्रा में दूध पिलाती हैं और जब बालक कूँ कर देता है तब बीमारों को अटकल लगाती हैं, किन्तु यह उनकी बड़ी भारी भूल है। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि अधिक दूध पिलाने से ही बालक को कूँ होती है।

पहले दूध में पानी मिलाने का जो नियम लिखा गया है उस विधि के अनुसार दूध पिलाने से यदि बालक मलीभाँति पुष्ट रहे और बिना दृष्ट के सोजावे और उसके पेट में किसी प्रकार का दबाव दिखायी न देवे तो चार सप्ताह के बाद धीरे धीरे पानी का भाग कम कर देना चाहिए। इसके बाद जब बालक की अवस्था चार पाँच महीने की होजावे और उसका शरीर मीरिंग तथा बलवान हो तो उसे आलिस दूध पिलाना चाहिए। परन्तु जिस गाय का शरीर आरोग्य हो अर्थात् जिसे किसी प्रकार का रोग न हो तो उस गाय का दूध देना चाहिए। क्योंकि बीमार गाय

का दूध हानि पहुँचाता है । जिस माय के शरीरमें किसी प्रकार का फोड़ा हो गया हो तो उस का दूध पिलाना ठीक नहीं है ।

बालकका पालन पोषण यदि उक्त विधि के अनुसार होसकता हो और उसमें किसी प्रकार की अड़चन न हो तो जब तक आगे के दौँत न निकल आँवें तब तक अन्य कोई कठिन पदार्थ उसको नहीं खिलाना चाहिए । दौँत निकलने के बाद बालक को दूध पिलाने के विषय में जो परिवर्तन करने का नियम लिखा गया है उसी के अनुसार परिवर्तन करना चाहिए ।

अनेक बालकों के स्वास्थ्य के लिये कम पानी मिला हुआ दूध हितकर नहीं होता । यदि इस प्रकार पानी मिला हुआ दूध भी उसे हितकर न हो तो अरारोट को दूध में अच्छे प्रकार पकाकर पिलाना चाहिए । अथवा उत्तम प्रकारसे पकी हुई रोटीको दूधमें मलकर औटावे, जब वह एककर एक रस होजाय तब उसको खिलावे, परन्तु वह गाढ़ी न हो, पतली रहे । इस प्रकार रोटी खिलाने से पाखाना साफ़ होता है । जो दूध पीने से बालक के पेट में दर्द हो तो उत्तम मोटे आटे को चौगुने पानी अथवा दूध के साथ बहुत देर तक उबाले, जब वह अच्छी तरह एकजाय तब शीतल हो जाने पर उसको थोड़ी सी शक्कर मिलाकर खिलाना चाहिए ।

बालक के लिए दूध अथवा रोटी के ऊपर का नरम वक्कल देना बहुत अच्छा भोजन है, क्योंकि उसमें शरीर पुष्ट होता है । एक प्रकार के भोजन का प्रभाव लगभग एक सप्ताह तक देखना चाहिए । यदि उससे हानि होती हुई दिखाई दे तो फिर दूसरे प्रकार का भोजन देना चाहिए । अधिक मात्रा में अथवा बार बार बदल कर भोजन देना हानिकारक होता है, क्योंकि उससे अवश्य रोग उत्पन्न होजाता है ।

अब इस बाल का विचार किया जाता है कि खिलाने के बाद बालकको किस प्रकार रखना चाहिए । जन्म होने के बाद कई सप्ताह तक बालक का यह भाव रहता है कि वह दूध पीते ही सो जाता है । इसलिए खिलाने के बाद उसे शांतिपूर्वक सुला देना चाहिए । इस समय उसके श्वसन में बाधा नहीं डालनी चाहिए । बालक को तीव्र अकाश वाले दीपक के पास सुलाने से उसका भोजन नहीं पचता और पेट के दर्द से दस्त आदि

बीमारियाँ शुरू होजाती हैं। खिलाने के बाद यदि बालक को निद्रा न आवे तो कुछ समय के लिए उसे शांत रखना चाहिए। क्योंकि उस समय उसके शरीर का संचालन होनेसे भोजनसुगमता पूर्वक नहीं पचसकता।

दशवाँ प्रकरण ।

(बालक को दूध छुड़ाने के नियम)

७३३०६६६६

इस प्रकरण में इस विषय का विचार किया जायगा कि बालक को किस समय और किस प्रकार दूध छुड़ाना चाहिए। हमारे देश में यह एक बहुत बुरी प्रथा है कि बालक का ठीक समय पर दूध न छुड़ाकर बहुत विलम्ब कियाजाना है। इस कारण बहुत से बालक तीन चार वर्ष की अवस्था तक दूध पीने रहते हैं। परन्तु यह रीति बहुत हानिकारक है, इसीलिए माता और बालक के शरीर का ह्रास होता है।

बालक को दूध छुड़ाने के समय प्रथम इस बात का भली भाँति विचार करलेना चाहिए कि माताकी शारीरिक अवस्था और बालक का स्वास्थ्य उत्तम है या नहीं। यदि माताका शरीर स्वस्थ हो और स्तनों में पर्याप्त दूध हो तो जब तक बालक के दाँत न निकले तब तक दूध नहीं छुड़ाना चाहिए। स्वस्थ बालकों के दाँत नौ अथवा दस महीनों में निकल आते हैं और दुर्बल बच्चों के दाँत निकलने में बहुत समय लगता है। ऐसे समय में स्वस्थ बालक के लिए दुर्बल बालक की अपेक्षा दूध छुड़ाने में अधिक समय लगाना चाहिए।

यद्यपि ऊपर लिखे समय के पहले माता के स्तनों में दूध कम हो जावे और उससे बालक को कुछ शांत न हो एवं धीरे धीरे स्वास्थ्य क्षय होना प्रारम्भ होजावे तो दाँत निकलने के पहले धीरे धीरे दूध छुड़ा देना चाहिए। ऐसी दशमें दूध न छुड़ाने से जितनी हानि हाता है, उतनी दूध छुड़ाने से नहीं होती। किन्तु जिस बालक के माता या पिताको क्षयरोग हो तो उस बालक को दो या डेढ़ वर्ष तक दाँत का दूध पिलाने से उत्तम स्वास्थ्य और बल प्राप्त होता है। वर्ष में जिस समय वायु उत्तम हो और बालक को बाहर लेजाने से कष्ट न मालूम हो तो उस समय दूध छुड़ाना बहुत अच्छा होता है।

बालक को दूध छुड़ाने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि बालकको हितकर और लघुपाकी खीर, खिचड़ी आदि भोजन का अभ्यास कराकर दुग्धपान करना कम कर देना चाहिए। सात आठ महीने की अवस्था में जब कि सामने के दाँत निकलने शुरू होते हैं तब दिनमें एकबार अथवा दोबार बहुत हल्का भोजन देना चाहिए। पीछे भोजन की मात्रा इतनी बढ़ा देनी चाहिए कि उसे दूध पीने की इच्छा ही न रहे। ऐसा करने से वह बहुत जल्द दूध छोड़ देता है और माता तथा बालक को कोई हानि नहीं होती। परन्तु ऐसा न करके एकदम दूध छुड़ा दिया जाय तो माता के स्तनों से नियमानुसार दूध न निकलने के कारण बालक को दुःख होता है और एकदम नया भोजन खाने से बालकके अस्वस्थ होने की बहुत सम्भावना रहती है। इसलिए जिससमय दाँत निकलते हों अथवा अन्य किसी पीड़ा से उसे कष्ट हो तो उस समय दूध कभी नहीं छुड़ाना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में खिंचाव होता है अथवा पेट भारी हाकर राग होने की सम्भावना रहती है।

दूध छुड़ाने के बाद पतले पदार्थ के साथ रोटी आदि कठिन खाद्य पदार्थ मिलाकर खिलाने चाहिए। जैसे-दूधके साथ आरारोट, साबूदाना या रोटी अथवा चावलों को पकाकर उनमें ख़ाँड मिलाकर खिलाना चाहिए। जबतक अच्छे प्रकार से दाँत न निकलआवें तबतक चर्बण करने योग्य, कोई पदार्थ न देकर उक्तप्रकार का ही भोजन खिलाना चाहिए। परन्तु दूध छोड़ते ही अधिक पुष्टिकारक अथवा अधिक मात्रा में भोजन देना ठीक नहीं है।

दूध छोड़ने के समय बालक को जो अधिक पीड़ा होती है, इसका कारण यह है कि वह उससमय कुछ चिड़चिड़ाते से रोता है, जिससे उसको भूखा समझकर माता पिता आदि परिवारक कठिन भोजन दे देते हैं। ऐसा करनेसे बालक अधिक चिड़चिड़ा होजाता है और बार बार खिलानेसे उसके अजीर्ण होजाता है; अन्तमें वह भयंकर रोगों से ग्रसित होजाता है। जो माता ऐसे समय में विचार पूर्वक आहार का परिवर्तन करके नियम से बालक के लघु भोजन की व्यवस्था करती है तो वह बालक नवीन आहार का अभ्यास करके आरोग्य होजाता है।

दूध छोड़ने के बाद यदि बालक को अधिक भूख लगे, वह खाने के लिये अपनी इच्छा प्रकट करे और विशेषकर उसका पेट सक्त मालूम हो तो समझना चाहिए कि उसे गण्डमासा रोगने दबाना शुरू कर दिया है। अधिक और भारी भोजन कराने से इस रोग की उत्पत्ति होती है। सर्वदा इस प्रकार का भोजन कराने से मांसपेशियाँ फूलने लगती हैं और अजीर्ण होकर स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है।

परन्तु इस विषय में सबको सावधान रहना चाहिए कि दूध-पीने वाले बालक को कुछ कष्ट होते ही ओषधि देना बहुत बुरा है। अधिकांश मनुष्यों की धारणा है कि रोग किसी पदार्थ की समान बाहर से आकर शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, इसलिए ओषधिद्वारा उसको नष्ट करने का प्रयत्न किया जाता है; परन्तु यह उनकी भूल है। जिस समय शरीर की क्रिया में किसी प्रकार का व्याघात होने लगता है तब समझना चाहिए कि रोग शुरू हो गया है। अधिक भोजन कराने से ही बालक के शरीर में अधिकतर विकार होता है; इसमें सावधान रहने से ऐसा नहीं हो सकता। यदि भोजन में सावधानी न रखी जाय और ओषधि सेवन करायी जाय तो रोग दूर होना नो अलग रहा वह और अधिक बढ़ जाता है। ऐसा करने से अनेक बालक मृत्यु का प्राप्त हो जाते हैं।

ग्यारहवाँ प्रकरण ।

शरीर की सफाई, कसरत, निद्रा आदि विषय ।

शरीर की सफाई ।

बाह्यपावस्थामें शरीर की स्वच्छा इतनी कोमल और पतली होती है कि उसमें सहजमें ही किसी प्रकारका आघात होनेसे ग्रण हो सकता है और इतना ही नहीं चमड़े के द्वारा शरीर के अधिकांश भागों से पसीने की समान दूषित पदार्थ निकलता है। अतएव बालक को सुखी रखने के लिए शरीर के चमड़े को स्वच्छ रखना चाहिए। चमड़े से जो पसीना निकलता है उसका बहुतसा भाग पतला और बहुत सा आम गाढ़ा होता है। पतला भाग मांस बनकर

हवा के साथ मिल जाता है और गाढ़ा भाग शरीर के चमड़े के ऊपर पहने हुए कपड़े में लग जाता है । यद्यपि वह भाग हमारी आँखों से नहीं दिखाई देता तो भी यह बात बिल्कुल सत्य है कि वह उड़ जाता है । बहुत से मनुष्य जब एक छोटसे कमरे में अधिक देर तक ठहरते हैं तब उसमें से भाप निकलता है और उसके संयोगसे एक प्रकार की दुर्गन्ध उत्पन्न होती है यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है । बन्द कमरे में प्रातःकाल की बाहरी वायु के प्रवेश द्वांर से दुर्गन्ध साफ़ मालूम पड़ती है, परन्तु दिनमें इस भाप की दुर्गन्ध अधिक नहीं जान पड़ती । इसका कारण यह है कि दिन को शरीर में से भाप निकलकर वायु में मिलकर चारों ओर फैल जाती है ।

चमड़े में से जो मैल निकलता है उसका बहुतसा हिस्सा चमड़े में लगा रहने से वह खराब हो जाता है और उस के छिद्र बन्द हो जाते हैं, उनमें से फिर भलीभाँति पसीना नहीं निकल सकता । शरीर में से दूषित पदार्थ छिद्रों द्वारा न निकलने पर वह शरीर में रहकर हानि पहुँचाना है । फिर वह मल, मूत्र के मार्ग से अथवा श्वासमार्ग से निकलता है और उक्त मार्गों में से निकलते समय अधिक उत्तेजना करता है इसलिए उन स्थानों में नानाप्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं । कभी कभी चमड़े में दर्द होकर वायुगोला उत्पन्न हो जाता है ।

इसलिए पसीने का कुछ भाग दिखाई नहीं देता । वह किसी प्रकार सुगमतापूर्वक निकल सकता है और गाढ़ा भाग चमड़े के ऊपर लगा रहता है । यह किस प्रकार दूर किया जा सकता है, अतः इसके उपायों की योजना करनी चाहिए ।

पहले लिखा जा चुका है कि बालक के शरीर में हलका, पतला और ढीला कपड़ा पहनाना चाहिए और उस कपड़े को सप्ताह में दो बार बदल देना चाहिए । दूसरा उपाय यह है कि प्रतिदिन नियमित रूप से यथासमय कुछ गरम पानी से स्नान कराना चाहिए ।

बालक को जिस पानी से स्नान कराया जाय उसमें साबुन नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि उससे हानि होती है । साबुन मलकर शरीर को साफ करने से त्वचा में एक प्रकार के तेल का अंश लग जाता है जिससे वह नरम हो जाता है, फिर पोंछे जाने पर त्वचा शुष्क और कठिन होकर फट जाती है । (क्रमशः)

शरद ऋतुका आहार-विहार ।

आश्विन, (चवार) और कार्तिक दो मास शरद ऋतु कहलाता है ।

मासैर्द्वि सख्यैर्माघाद्यैः क्रमाद्बृहद्ऋतवः स्मृताः ।

शिशिरोऽयवसस्तश्चग्रीष्म वर्षाशरद्विमाः ॥

इस ऋतु में सूर्य पिंगल वर्णके होजाते हैं । इसके पूर्व वर्षा होने से आकाश को धूल बगैरह दूर होजाती है जिससे इस ऋतुमें आकाश निर्मल होजाता है और कहीं कहीं सफेद बादल भी देख पड़ते हैं । तालाब कमल और हंस गणोंसे शोभित होजाता है । पके धानों से खेत भरापूरा होकर पिलाई से चम्पक वर्ण सा शोभित होता है, हर एक जलाशयका जल प्रायः निर्मल होजाता है, धरती ऊंची खाली रहती है, कहीं कीचड़ रहता है और कहीं सूखा रहता है । इस ऋतुमें, कटसरैया, छितवन, बन्धूक और कास बगैरह अपने सुललित फूलों से मनुष्यके मनको मुग्ध किये रहते हैं-।

वर्षा कालमें पानी की ठंडक से शरीरके रोम कूप प्रायः बन्दसे रहते हैं, जिससे शरीरकी गरमी बाहर न निकल कर शरीर के भीतर ही इकट्ठी होती रहती हैं । वह गरमी शरद ऋतुमें सूर्य की तेज धूपसे एकाएक उमड़ जाती है जिसे पित्तका कोप कहते हैं । पित्तके कोप से नीचे लिखे रोग होते हैं—शरीरमें फुन्सियां होना, खट्टी और धुं देली डकार आना, प्रलापकरना, पसोना अधिक निकलना, बेहोश होना, शरीरमें बद्बू आना, त्वचाका फट जाना, नशा जैसा मालूम होना, सन्धिबन्धनोंका ढोला पड़ जाना, फुन्सियों से शरीरका पकजाना, कहीं भी मन न लगना, प्यास अधिक लगना, चक्कर आना, गरमी मालूम होना, भूख न लगना, आंखके सामने अंधेरा मालूम होना, मुंहका स्वाद कड़वा खट्टा और खरपरा होना, जलन होना, शरीरका पीला पड़जाना, पेट में पेसी पीड़ा होना मानो कोई चीज़ पकती हो । यदि किसी का पित्त अधिक कुपित होता है तो उसे ये सब रोग हांते हैं और यदि कम कुपित होता है तो इनमें से कुछ होते हैं । इस लिए पित्तकी शांति के लिए इस ऋतुके लगते हो कड़ा या मुलायम जैसा फीठा हो, उसके अनुसार किसी योग्य चिकित्सक के परामर्श से चिरेचन

(जुलाब) अवश्य ले लेना चाहिए अथवा फस्द खुलवावे । या तिकघृत सेवन करे या प्रातःकाल चीनीके शरबतमें नीबूका रस डालकर पीवे । इस ऋतुमें भोजन कड़ुवा, मीठा, कसैला, हलका, और ठण्डा भूख लगनेपर करना चाहिए । चावल, मूंग, मिथी, आंवला, परवल, शहद और नदीका निर्मल जल लाभकारी होता है । चन्दन, खस, कपूर, जैसी ठण्डी चीजोंसे विशेष लाभ होता है ।

चांदनी में केवल ८ या ९ बजे राततक ही रहना चाहिए बाद नहीं ।

इस ऋतुमें ओस, खारी चीजें, अधिक भोजन, दही, तैल, चर्बी, घाम, नशैलों चांज, दिनमें सोना, इन सबोंसे दुश्मन की तरह बचना चाहिए । यही चीजें शरद ऋतुमें राग पैदा करने वाली हैं ।

जुलाब ।

निसोन, मोथा, नेत्रवाला, चन्दनकाचूरा, मुनक्का, गुलाब के फूल, सनाय अमलतास, इन सब चीजोंको बराबर मात्रा से एक छटांक लेकर रातको पावभर पानी में भिगो दे । सुबह छानकर आधी छटांक मिश्रो डालकर पीने से दस्त आते हैं । जुलाब लेनेके पहिले दो दिन घो खिचड़ी खानी चाहिए । और जुलाब लेने के दिन दस्त हो जानेपर वो खिचड़ी खानी चाहिए ।

तिकघृत ।

छिन्नवन, अर्नास, अमलतास, कुटकी, पाढ़, मोथा, खस, त्रिफला, पिचपापडा, परवलता, नीमकीछाल, मंजीठ, पीपल, पद्म काठ, कच्चा लालचन्दन, घमासा, इन्द्रायन, दारुहल्दी, हल्दी, गुरुच, सफ़ेद काली सारिवा, मूर्वा, अहूसा, शतावर, आयमासा, इन्द्रजव, मुलेठी, चिगयता, ये सब दवाएँ बराबर लेकर और सब दवाओं से चौगुने गायके शुद्ध घोंमें, घोसे दूना हटें आंवलोंका रस या काढ़ा और घोसे अठगुना पानी डालकर मधुर आंवसे कई दिनोंतक पकाना चाहिए । जब घोंमे केन आना बन्द होमे लगे और घोमें छोड़ी हुई दवाको अग्निमें डालनेपर चरचराहट न आये तो उतार कर छाबके रख लेना चाहिए । यह महातिकघृत है । 'शरद ऋतु के अतिरिक्त कुष्ठ, वातरक्त, रक्तपित्त, खूबरा, सोन

कर खूब हूटे, फिर जब सब औषधियाँ और गुड़ मिलकर एक-एक होजाय तब गुड़ पान में भरकर रखदेवे । इस औषधि का प्रतिदिन जठराग्नि के बल के अनुसार ३ मासे से लेकर ६ मासे तक दिन में ३-४ बार रात्रि में २ बार गरम जल के साथ सेवन करने से ४-५ दिन में ही नयी न पुरानी खाँसी दूर होजाती है और इसी प्रकार इसको १५-२० तक सेवन करने से श्वास रोग समूल नष्ट होता है ।

(२) जायफल, जावित्री, बादाम की गिरी, पिश्टे, लोंग, बड़ो इलायची, सफेद चन्दन का खुरा, अकरकरा, काले तिल, लोवान, निबौली की गिरी, बहेड़े की गिरी, खिरौजी, मालकाँगनी और करछप की गिरी इन सबको समानभाग लेकर बालुकागर्भपाताल-चन्दन में डालकर तेल निकाल लेवे । इस तेल की १ या २ बूँदें पान में लगाकर खाने से खाँसी, श्वास, दुर्बलता, शिरपीड़ा, हड़फूटन आदि अनेक रोग नाश होते हैं ।

कास श्वास रोग पर अमोघ योग—(४) मृगशृङ्ग [हिरन के सींग] पर सातबार कपरीटी करके सुखाकर उसको रविवार या भौमवार के दिन क्वारी कन्या के हाथ से गाय के गोबर से लिप-वायी हुई भूमि में एक मन उपलों में रखकर अग्नि जला देवे । जब उसकी उत्तम प्रकार से भस्म होजाय तब शीतल होजाने पर निकाल लेवे, और बारीक पीसकर शीशी में भरकर रख लेवे । इस भस्म को $\frac{1}{2}$ रत्ती से लेकर २ रत्ती की मात्रा तक शहद, मलाई, घृत अथवा पान के साथ खाने से कास, श्वास रोग अवश्य नष्ट होते हैं ।

(५) कटेरी २ तोले, कल्मीशोरा २ तोले और चौबर्षा पुराना गुड़ ४ तोले—तीनों को एकत्र कूटकर तीन २ मासे की गोलियाँ बना लेवे । प्रतिदिन प्रातःकाल एक एक गोली जल के अनुपान से सेवन करे तो इससे कफ दूर होकर खाँसी शमन होती है । इसी विधि से इस औषधि को ८ दिन तक सेवन करने से श्वास रोग समूल नष्ट होजाता है ।

(६) पेठे की जड़ १० तोले, और मिर्ची १० तोले, दोनों का एकत्र बारीक चूर्ण करके ६ मासे परिमाण लेकर घृथ के साथ सेवन करने से श्वास रोग में अत्यन्त लाभ होता है ।

(७) बंगमस १ रस्ती, घटूरे के पत्तों का स्वरस ६ माशे और मिथी ६ माशे इनको एकत्र खरल कर सेवन करे तो प्रश्वास रोग १०-१५ दिन में ही समूल नाश होजाता है ।

(=) कटेरी के स्वरस और अड़से के पत्तों के स्वरस में मिथी मिलाकर पान करने से श्वासरोग में अतिशय उपकार होता है ।

कबिराज पं० शम्भुदत्त शर्मा, इन्द्री, करनाल ।

प्राप्ति स्वीकार व संचित्त समालोचना ।

माधुरी—यह हिन्दी की नवीन साहित्यिक मासिक पत्रिका लखनऊ के सुप्रसिद्ध नवलकिशोर प्रेस से प्रकाशित होने लगी है । इसके सम्पादक हिन्दी के सुयोग्य लेखक भीयुत बाबू दुसारेलाल भार्गव और दूसरे हिन्दी के सुविख्यात कवि एवं सुलेखक पं० रूपनागयण पाण्डेय हैं । रूप, रंग और आकार प्रकार में यह सरस्वती की टक्कर की है । इसकी दूसरी संख्या हमारे सामने है । इस अंक में कविता, आख्यायिका, समालोचना, जीवन-चरित, सुमनसंबन्ध, विविधविषय आदि सब प्रकार के लेखों की संख्या २७ है । कई रंगीन और कई सादे मनोरम चित्र हैं । टाइल पृष्ठ का राधाकृष्ण का चित्र बहुत ही मधुर है । प्रायः सब लेख हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वानों के लिखे हुए हैं और हिन्दी में उच्चकाटि के साहित्य उत्पन्न करने वाले हैं । इन में सम्राट् चन्द्रगुप्त, सम्पत्ति व्यक्ति और समाज, विहारी बोधिनी, सूर्य और चन्द्र, गरम देश और सभ्यता आदि लेख विशेष महत्त्व के हैं । पुराने लखनऊ की भलक, अधिकार खिन्ता नामक गरुड स्वामी अखानन्द की जीवनी, महिला मनोरंजन आदि लेख बड़ी योग्यता से लिखे गये हैं । आशीर्वाद, तेरी खुबि, हँसी, खुलिया आदि कवितायें अधिक भाव पूर्ण और मधुररस विशिष्ट हैं ।

माधुरी के सभी लेखों में मधुरता पायी जाती है । वास्तव में माधुरी माधुरी है । हम इसका हृदय से स्वागत करते हैं । हमारी राय में इस पत्रिका को हिन्दी संसार वह आदर देगा जिसकी वह सर्व प्रकार से पात्री है । पृष्ठ संख्या प्रत्येक अंक की १०० से अधिक । वार्षिक मूल्य ६॥) रु० । प्राप्ति स्थान—गंगापुस्तकालय, नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ ।

साहित्य—यह मासिक पत्र अभी थोड़े दिनों से कलकत्ते से निकलने लगा है । आकार प्रकार और सज्जधज में यह भी प्रायः सरस्वती की समान है । इसके सम्पादक धीयुत पं० छविनाथ पाण्डेय बी० ए०, एल एल० बी० हैं । प्रकाशक-हिन्दी पुस्तक एजेन्सी नं० ११६ हरिसनरोड, कलकत्ता । वार्षिक मूल्य ५) पृष्ठ संख्या प्रत्येक अंक की ६० से अधिक ।

अब तक इसको तीन संख्यायें निकल चुकी हैं । तीसरी संख्या हमारे सामने है । इसमें सब लेख और कविताएँ १७ हैं । दो सुन्दर रंगीन और दो सादे चित्र हैं । रंगीन चित्र बहुत ही बढ़िया है । लेख सब गवेषणापूर्ण और सार गर्भित हैं । कवितायें भी अच्छी हैं । अनन्यभक्ति, स्वप्न, स्वर्गीय लोकमान्य तिलक, सौन्दर्य, साहित्यिक जीवन आदि लेख अधिक महत्व के हैं । हम सहयोगी का हृदय से अभिनन्दन करते हैं और आशा करते हैं, कि यह हिन्दी साहित्य का चिरकाल तक सेवा करके अपने नाम का सार्थक करेगा ।

अध्यापक—यह संयुक्त प्रान्तीय अध्यापक मण्डल का पालिक पत्र है—और अभी थोड़े दिनों से इसी नगर से प्रकाशित होने लगा है । इसके सम्पादक-श्री बाबू कुञ्जबिहारीलाल और प्रकाशक पं० मुरारीलाल बुक्सलर, कृष्णेश्वरी प्रेस मुरादाबाद । वार्षिक मूल्य २)

इसमें अध्यापकों के कर्त्तव्य, उनकी उन्नति के उपाय आदि लेखोंके सिवा शिक्षा सम्बन्धी लेखों का भी अच्छा संग्रह रहता है । पत्रका सम्पादन बड़ी योग्यता से होता है । इसके द्वारा अध्यापक और विद्यार्थी गण दोनोंही लाभ उठासकते हैं । पत्र होनहार प्रतीत होता है । हम इसकी हृदय से उन्नति चाहते हैं ।

शान्ति—यह चातुर्थिकी पत्रिका १५ अगस्त सन् २२ से भागलपुर (बिहार) से निकलनी आरम्भ हुई है । इनके सम्पादक और प्रकाशक हैं—धीयुत पं० अशर्फीमिश्र, महर्षिप्रेस—भागलपुर । वार्षिक मूल्य ६)

यह पत्रिका राष्ट्रियमत की पोषक है—और इस का उद्देश्य है असहयोग आन्दोलनद्वारा जगत् में शान्ति स्थापित करना ।

लोक ज़ोरदार और पढ़ने योग्य होते हैं। समाचारादिकों का संग्रह उत्तमदंग से किया जाता है। व्यापार सम्बन्धी समाचारों को विशेषरूप से स्थान दिया जाता है। हिन्दी समाज को इसे अपना चाहिए। हम इसका स्वागत करते हैं और इसके दीर्घायुषी होने की भगवान से प्रार्थना करते हैं।

विविध विषय ।

मलेरिया की नवीन औषध—मि० हैरिस विलिस नामक प्रसिद्ध देश के एक पुलिस डाक्टर ने मलेरिया ज्वर की एक नवीन औषध आविष्कृत की है। मलेरिया ज्वर पुराना हो जाने पर कोनेन से दूर नहीं होता, किन्तु उक्त डाक्टर साहब की आविष्कृत औषध के द्वारा सब प्रकार का नया व पुराना मलेरिया दूर हो जाता है। कोनेन से रुधिर के लाल कण नष्ट हो जाते हैं किन्तु उक्त डाक्टर साहब की औषध से रुधिर के लाल कण नष्ट नहीं होते, बल्कि रुधिर की दृढ़ होती है। डाक्टर साहब ने इस औषध का आविष्कार एक यूनानी पुस्तक के आधार पर किया है। एक प्रकार के नीबू के साथ कैल्सियम नामक धातु के तीन प्रकार के नमक मिला कर यह औषध तैयार की जाती है।

अधिक दूध पियो ।

“इण्डियन सायन्स एप्रोकलचरिण्ट” मासिक पत्र में लिखा है कि आज कल इङ्ग्लैण्ड में अधिक दूध पीने के लिये जार शोर से आन्दोलन हो रहा है। उक्त आन्दोलन के विषय में वहाँ का “मिडल इण्डस्ट्री” (दुग्ध व्यवसाय, मासिक पत्र लिखता है, कि अमेरिका में वैज्ञानिक प्रयत्नों से दूध की मांग अधिक हो गयी है। वैसे ही प्रयत्न करने से हमारे यहाँ भी दूध की मांग अधिक हो सकती है। इस आन्दोलन की सफलता के लिये बालकों के आहार की विशेष आयाजना, प्रदर्शनी विज्ञापन आदि आवश्यक हैं। डाक्टरों तथा अन्य सार्वजनिक सस्थाओं को इस ओर ध्यान देना चाहिये। अमेरिका के बोस्टन शहर के दौत-अस्पताल में एक लाख बालकों के दांतों की बरीक्षा हो चुकी है। उसके प्रधान डाक्टर पर्सी होवे लिखते हैं, कि बालकों के अच्छे दांत होने के लिये दूध के खनिज पदार्थ, पौष्टिक पदार्थ जिनसे हड्डी आदि बनती है तथा वनस्पति के रेशे अत्यन्त आवश्यक हैं। डाक्टर होवेने यह बात वैज्ञानिक

अयोगों द्वारा सिद्ध कर दी है कि कुक काउन्सिलोंकी डाक्टर हैरिबट फुमर कहती हैं, कि स्कूलों में ८५ प्रति शतक बालकों के दांत क्षराब होते हैं । आप कहती हैं कि यदि इन बालकों को उनके बचपन में ही दूध अधिक पिलाया गया होता तो इनमें से ५० प्रति शतक से अधिक बालक दांत के रोग से बच सकते थे । दांत विज्ञान के पंडितों का कहना है कि दांतों को अच्छा और मजबूत रखने के लिये दूध से उत्तम कोई पदार्थ नहीं है । बाल्यकाल में बालकों को यदि प्रचुरता से दूध न मिले तो उनके जबड़े की हड्डियां पूर्यक्रम से नहीं बढ़ती और दांत अपरिपक्व अवस्था में रह जाते हैं और घीरे २ घटने लगते हैं । भारत में गोधन्य कम हो रहा है और उसकी नस्ल भी दिनोंदिन क्षराब होती जाती है । इस लिये हम अधिक तो दूर पहले जितना दूध भी नहीं पी सकते ।”

स्त्रियों की स्वास्थ्य हानि—इस समय भारत की स्त्रियों का स्वास्थ्य पुष्कों से भी अधिक शोचनीय अवस्था में दीख पड़ता है । सूख्खा, हिस्टेरिया, प्रदर, रजोवर्धन की क्षराबी आदि नाना प्रकार के भयंकर रोग आज स्त्री समाज को पीड़ित कर रहे हैं । विशेषकर शहरों में रहने वाली और बड़े २ घरों की स्त्रियों में ये रोग अधिकता से पाये जाते हैं । बहुत सी स्त्रियों के तो भोजन का न पचना, शिर में दर्द का होना, बार २ सूख्खा होना आदि साधारण सी बातें हो गई हैं । अर्थात् ये बीमारियां निरन्तर ही उनको सताती रहती हैं । थोड़ासा काम करतेही उनका स्वास फूल जाता है और शिर दुखने लगता है । इस प्रकार हमारी मृदुदेवियों के स्वास्थ्य भङ्ग होने के यद्यपि अनेक कारण हैं, परन्तु अधिक विलास प्रियता, आलस्य, (किसी प्रकार का शारीरिक परिभ्रम न करना) आदि इसके मुख्य कारण हैं । यदि प्रत्येक स्त्री विलास प्रियता व आलस्य को छोड़कर नियमितरूप से थोड़ा २ शारीरिक व मानसिक परिभ्रम करना आरम्भ करदे तो उनका स्वास्थ्य बहुत शीघ्र सुधर सकता है और वे उक्त रोगों के चंगुल से शीघ्र मुक्त हो सकती हैं । हमारी राय में प्रत्येक स्त्री को प्रति दिन अपने कुटुम्ब के निर्वाह के लिये कुछ आटा पीसना और चर्खा काटना चाहिए । चर्खा पीसने और चर्खा काटने से शरीर की अनेक मांसपेशियों का संचालन होता है, जिससे एक उत्तम व्यायाम हो जाती है । शरीर बलवान, दृढ़ और सुडील होकर कार्य करनेमें समर्थ होता है ।

जम्बीरद्राव
ने हमारे प्राणी
की रक्षा की
नहीं तो हमारे
बचने का उपाय
नहीं था।

डा० कालीसिंह
नवागढ़।

जान का बीमा

पेट के दर्दों की जक्कीर
दवा

जम्बीरद्राव
में अत्यन्त
जैसा आप लिखते
हैं वैसाही गुण है
हम सबे विलसे
कारीक करते हैं।

पं० कृष्णराव अ०
माल खुदात
आंतरी

जम्बीरद्राव

यह अनेक प्रकार के छार, लवण, गन्धक,
लोहा और चायु को अनुलोमन करने वाले
पाचक पदार्थों के द्वारा जम्बीरी नीचू के रस
में गलाकर बनाया गया है। पीने में अत्यन्त
स्वादिष्ट और रुचिकर है। यह शूल, अम्लशूल,
म्रीहा, ज्वर, वायुगोला, रक्तगुल्म, अजीर्ण,
हैजा, उदररोग, सूजन, मन्दाग्नि और अरुचि
को दूर करता है। इसकी केवल एक मात्रा
सेवन करते ही सब प्रकार का शूल क्षण भर में
शान्त होजाता है और अत्यन्त मूक लगती है।
मू० फी० शी० १) २० डा० म० ॥२) आना।

जम्बीरद्राव
से इसकी बहुत
फायदा हुआ है
—
म्यारेलाब नवागढ़
कच्छकता

जम्बीरद्राव
—
बैंगाने का पता—
बैंग शंकरलाल हरिवांकर
बैंग आफिस, मुरादाबाद।

जम्बीरद्राव
को खेपन करने
से जही उकारी
का आना, पेटका
दर्द आदि बपद्रव
हीन नष्ट होते हैं।
गोमर्दन गोमर्

भारतविरुद्ध ! इज़ारों प्रशंसापत्र प्राप्त !!

अस्सीप्रकार के वातरोगों की एकमात्र
औषध ।

महा—

नारायणतैल

हमारा महानारायण तैल

सब प्रकार की वायु की पीड़ा, पक्षाघात, लकवा
(फ़ाल्जिज), गठिया, मुन्नवात, कंपवात, हाथ पाँव
आदि अङ्गों का जकड़ जाना, कमर और पीठ की भया-
नक पीड़ा, पुरानी से पुरानी सूजन, चोट, हड्डी या
रग का दबजाना, पिचजाना या टेढ़ी तिरछी होजाना
और सब प्रकार की अङ्गों की दुर्बलता आदि में बहुत
बार उपयोगी साबित हो चुका है । मू० २० तोले की
शीशी का २) ६० । डा० म० ॥१-

हमारा महानारायण तैल—सिर्फ इसी देश में
प्रसिद्ध है ऐसा नहीं, बल्कि इस का प्रचार संपूर्ण हिन्दु-
स्थान, आसाम, बर्मा, सीलोन, अफ्रीका आदि देशों में
भी दिनों दिन बढ़ता जाता है ।

इस पते से मंगाइये—

वैद्य-शंकरलाल हरिशंकर

आयुर्वेदोद्धारक औषधालय, मुरादाबाद.

वैद्य

प्राचीन और अर्वाचीन वैद्यकसम्बन्धी, सर्वोपयोगी

→ मासिक-पत्र ←

सम्पादक—शङ्करलाल वैद्य

वर्ष ११ } मुरादाबाद । जनवरी, सन् १९२३ { संख्या १

❀ विषय-सूची ❀

१-नव वर्षका अभिनन्दन (टा०के२रे पृष्ठ पर)	६-वाजीकरण	२१
२-नव-वर्ष स्वागत १	७-भाग-विजया	२४
३-चरक की चिकित्सा प्रणाली २	८-आयुर्वेदोन्नति में भाव- श्यक कर्तव्य २८	
४-प्रकृति-पूजा १०	९-विविध-संग्रह ३१	
५-उत्तम सन्तानप्राप्ति के उपाय ११	१०-परीक्षित प्रयोग ३४	
	११-हमारा नया वर्ष ३५	

प्रकाशक—हरिशङ्कर वैद्य, मुरादाबाद ।
वार्षिक मूल्य १॥)] [एक संख्या का मूल्य ८)

Printed by—Pt. Lakhi Ram Sharma,
at the Sharma Machine Printing Press,
MORADABAD.

नव वर्ष का अभिनन्दन ।

पधारो, स्वागत, हे नव वर्ष !

सुखी हो प्यारा भारतवर्ष ॥

हृदय में हरदम हो उत्साह,
सत्य की सर्वोपरि हो चाह,
जगत् में जयकी प्रिय हो राह,
मगर औरों से करें न डाह,
सभी बातों में हो उत्कर्ष, पधारो, स्वागत० ॥१॥

नया व्रत, नया हृदय का भाव,
नया आरम्भ, नया ही चाह,
नया सब साज, नया पहनाव,
नई कल्पना, नया फैलाव,
नयापन है उन्नति-निष्कर्ष, पधारो, स्वागत० ॥२॥

देश को दुर्गति का है रोग,
ज्ञान उस पर अनुभूत प्रयोग,
शीघ्र ही लादो वह संयोग,
सबल धगे हों जिसमें लोग,
रहे हर घड़ी हृदय में हर्ष, पधारो, स्वागत० ॥३॥

देश भारत के सारे व्यक्ति,
छोड़ दें नीच स्वार्थ-आसक्ति,
बुराई बैर विकार विरक्ति,
शक्ति हो तनमें, मन में भाक्ति,
छोड़ जाओ अपना आदर्श, पधारो, स्वागत० ॥४॥

रूपनारायण पाण्डेय (कविरत्न)

श्रीधन्यन्तस्ये नमः ।

वैद्य

मासिक-पत्र

आयुः कामयमानेन धर्मार्थसुखसाधनम् ।

आयुर्वेदापदेशेषु विधेयः परमादरः ॥

वर्ष } मुगदाबाद । जनवरी १९२३ ई० } संख्या १
११ }

नव-वर्ष का स्वागत ।

~~~~~

स्वागत ! हे नव-वर्ष तुम्हारा-

नाम मनोरम अतिशय व्याग-

आओ ! मित्र नवीन ! नई सज धज धारण कर आओ ।

दूर करो घदरँग, रँग अब नूतन ही प्रकटाओ ॥

सभी वर्ष आते दुखदाई-

जाते हैं वे साथ सड़ाई-

करते बरदाहार विश्व का, तम्हीं शान्ति सरसाग्रो ।

दोष द्रोह दुख दूर करो भव, मीठी बिन बजाया ॥

देश मध्य पनि सम्मति आधे-

इसका अकाल मृतक हो जावे-

संकट सकल शान्त कर जग का, नूतन मार्ग लखाओ ।

हो यदि सच्चे धर्म हर्म का तो इतिहास सिखाओ ॥

कई वर्ष बीते हैं रोने-
 नर-जीवन हम दुख में छोटे-
 समय, शक्ति के साथ देश में, बिजली सी चमकाओ ।
 कर दो देशोद्धार अन्यथा मिट्टी बीच मिलाओ ॥
 कब तक हम खब रहें ससकते-
 अच्छा था जो बिलकुल मरते-
 वर्ष कहाँ उत्कर्ष हमारा, सत्य भेद बनलाओ ।
 हँसते हुए पधारो प्यारे, हँसते घर को जाओ ॥
 तन को छुन आरोग्य दीजिये-
 मन को सुखि अनमोल कीजिये-
 प्रेम नीति छा रहे, देश में, मङ्गल मोद बढ़ाओ ।
 शक्ति प्रेम को जाल हरी, दो ज्वजा यहाँ फहराओ ॥
 पाठक ! नूतन वर्ष बधाई-
 जीवित रहिये मित्र सदाई-
 सत्ता-भाव मन भूल भूलना, अपनी कृपा जनाओ ।
 “ वैद्य ” देव आशीष, सदा ही मंगल-मोदक आओ ॥
 नयन ।

चरक की चिकित्सा-प्रणाली ।

जिस शास्त्र में आयु का हिताहित वर्णन किया गया हो, उस का नाम आयुर्वेद है । आयुः शब्द का अर्थ है—शरीर, इन्द्रिय, मन और आत्मा का संयोग । आयुके अन्य नामधारि जोषित, नित्य और अनुबन्ध हैं । मन, आत्मा और शरीर ये तीनों भिन्न भिन्न हैं इन तीनों का संयोग ही पुरुष की उत्पत्ति का कारण है । पुरुष ही पुमान्, पुरुष ही स्वेतन और पुरुष ही आयुर्वेद का अधिकरण है । ५
 जो शुभ सदैव पुरुष का अनुवर्त्ती है, वही मन है । इन्द्रियाँ मनके अनुवर्त्ती हांकन ही विषय ग्रहण करने में समर्थ होती हैं । मन का अतियोग, हीनयोग और मिथ्यायोग प्रकृति और विकृति का कारण है । मनुष्यों की इन्द्रियाँ और मन जब बशमें नहीं रहते तब रागरूपी राक्तस का प्रादुर्भाव होता है । जिससे मनुष्यों के तप,

उपवास, अभ्यसन, व्रत, संवम और आयुमें विष्णु उपस्थित होका है। उस समय प्राणियों पर दया करके पुण्यशील महर्षिगण हिमालय के पार्श्व में एकत्रित होकर लगत् में आयुर्वेद के प्रचार की चेष्टा करते हैं। संसारमें आयुर्वेद के प्रचारके लिए भगवान् धन्वन्तरी पुण्यभूमि काशी में दिवोदास के नाम से अवतरित हुए और आयुर्वेदका उन्होंने सम्पूर्ण भूमण्डलपर प्रचार किया। उनके शिष्य-सम्प्रदाय में महर्षि मित्र के पुत्र महर्षि सुभुज सर्वश्रेष्ठ थे। अबसे कोई साहस्रार वर्ष पहले इसी देशमें महर्षि सुभुज का प्राकृर्माव हुआ था। भगवान् की चिकित्सा प्रणाली में द्रव्यविज्ञानका विशेष रूपसे वर्णन देखा जाना है, किन्तु सुभुज की चिकित्सा-पद्धति में केवल द्रव्यविज्ञान के ऊपरही निर्भर न रहकर शरीरके समस्त अङ्ग-प्रत्यङ्गों का वर्णन करके शस्त्रक्रिया का उपदेश विधागया है। महर्षि भरद्वाजके प्रवर्तित चिकित्साशास्त्र का नाम हुआ अरकसंहिता और महर्षिसुभुजके प्रवर्तित चिकित्साशास्त्र का नाम हुआ सुभुजसंहिता। अरक की चिकित्सा वात, पित्त और कफ इन तीन भ्रंशियों में विभक्त करके लिखी है रोगोंके विषयमें अरक चिकित्सा सम्प्रदायी कोई बात नहीं लिखीगयी है। सम्पूर्ण रोगों को वात पित्त, कफ इन तीन भ्रंशियों में विभाग करके उनकी अतिसरल रीति से चिकित्सा लिखी गयी है। अरकसंहिता का प्रत्येक अध्याय तीन भ्रंशों के मनुष्योंकेलिये लिखागया है। यथा-उत्तम बुद्धि, मध्यमबुद्धि और अधम बुद्धि। जैसे किसी रोग का स्वभाव उष्ण है, इसलिये उसकी चिकित्सा उसके अनुकूल ही होनी चाहिये, उत्तम बुद्धिवाले मनुष्यों के लिये केवल इतना ही कहा गया है। मध्यम बुद्धिवाले मनुष्यों को यह विषय कुछ और स्पष्ट करके समझाया गया है—अर्थात् उक्त रोग की चिकित्सा में तित्त ओषधियाँ हितकर हैं। कारण ये शीत-वीर्य हैं। इसके पश्चात् अधम बुद्धिवालोंके लिए विशेष रूपसे स्पष्ट करके बतलाया गया है कि इस रोग की चिकित्सा में नीम की छाल, अड़ूला, गिलाय आदि तित्त ओषधियों का काष्ठ प्रयोग करना चाहिये। यहाँ तीनों प्रकार की बातों का अर्थ एक ही है। इसको समझनेमें अधिक कष्ट न होगा। किन्तु जहाँ यह लिखा है कि शुक्ररोग प्रदर, रक्तपित्त और नपुंसकता प्रभृति रोगोंकी चिकित्सा एक है। अथवा जहाँ यह लिखा है कि जब पित्तके क्षय होनेपर कफ बुद्धि

को प्राप्त होकर प्रकृतिस्थ वायु को रोकता है तब शीत, भारीपन और ज्वर होता है। इस प्रकारके संकेत मध्यम बुद्धि और अधम बुद्धि वालों की समझमें साधारणरूप से नहीं आसकते, इसलिये यह सांकेतिक वाक्य उत्तम बुद्धिवालों के लिये हो लिखे गये हैं। पहले कहा जाचुका है कि चरक की चिकित्सा वात, पित्त और कफ को भेष्टि विभाग करके लिखी गयी है, इसलिये शुक्ररोग, प्रदर, रक्त-पित्त, क्लीबता आदि की चिकित्सा एक है। इस प्रकार सांकेतिक बातोंसे जानाजाता है कि शुक्ररोग, प्रदर, रक्तपित्त और नपुंसकता आदि रोगों में मनुष्य की शारीरिक अवस्था एकही प्रकारकी होती है, ऐसा समझ लेना कुछ बुरा नहीं है। उत्तम बुद्धिवाले इसी का भली भाँति विवेचन करके सब रोगों की चिकित्सा करने में समर्थ हों, यहाँ यही चरकसंहिता का संकेत है। चरकसंहिता में अस्व-चिकित्सा का उल्लेख न होने पर भी फल-मूलाहारी श्रवियोंने इस में रोगों के निरुण्यका विचार जिस विशद रूपमें किया है, वैसा अन्यशास्त्रों में नहीं है। आर्य्यश्रुति इल भेष्टप्रन्थ में जोर देकर लिखगये हैं कि यदि यकृत्में विद्रधि उत्पन्न हो तो श्वासकी गति तीव्र होजायगी। यदि तुम्हारे मुखमण्डल पर तेज है तो मूत्र में झाँझ आनेपरभी वह मधुमेह नहीं है। तुम्हारे यदि, जलोदर हाँसे की सम्भावना हो तो एकदम जल वन्द करनेना चाहिए, जिमसे कि वह शीघ्र जलोदर के रूप में परिणत न हो। इस प्रकार के निश्च-यात्मक सिद्धान्त और किसी भी चिकित्सा शास्त्र में नहीं हैं। चरकसंहिता में क्षय रोग १८ प्रकार का कहा गया है। आयुर्वेद के प्रायः सभी ग्रन्थोंमें इसकी पुनरावृत्ति कीगयी है। क्षयरोग १७प्रकार का या १६प्रकार का है यह बात आजतक कभी किसीने साहस करके नहीं कही। महर्षि कहते हैं कि राजयक्ष्मा रोग के उत्पन्न होने पर स्कन्ध (कंधे), पार्श्व (पल्ली) में पीड़ा, हाथ पैरों में दाह और हर समय ज्वर बना रहता है।

यदि इनतीन लक्षणोंमेंसे एकभी लक्षण न हो तो मुखमेंसे कित-ना ही कफ, रक्त और पीय क्यों न गिरे तो भी राजयक्ष्मा नहीं है। छींक को रोकने से अमुक अमुक रोग उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार घमन और श्वास के वेगको रोकने से नानाप्रकार की व्याधियाँ प्रकट होती हैं। इन सब विषयों की व्याख्या करने से शारीरिक

तत्त्वज्ञान का उत्तम प्रकार से परिचय नहीं होता, किन्तु पाश्चात्य विद्वानों ने अन्य विषयों में चाहे जितनी उन्नति की हो, परन्तु इन बातों की तरफ वे उतने अप्रसर नहीं हुये । हिचकी क्यों आती है, वमन कैसे होती है, श्वास किसप्रकार चलता है, श्लेष्मवहाओं की क्रिया किस प्रकार सम्पन्न होती है ये सब विषय डाक्टरों ग्रन्थों में अच्छे प्रकार से लिखे गये हैं, किन्तु इन सब व्याख्याओं के साथ चरक की व्याख्याओं का समाधान नहीं होसकता । किस प्रकार दीर्घजीवन प्राप्त किया जासकता है, यही चरक-संहिता का मुख्य उद्देश्य है । इसीलिए महातपस्वी महर्षि भरद्वाज ने इन्द्र से आयुर्वेद का अध्ययन किया था ।

“दीर्घजीवितमन्विच्छन् भरद्वाज उपागमन् ।

इन्द्रमुपगतपा बुध्वा शरण्यममरेश्वरम् ॥”

कारण और कार्य की परिभाषा का निर्देश करके भ्रातृओं की समता व आरोग्यता का विचार कर चरकसंहिता लिखी गई है । चरक के मतसे यी चिकित्सा का प्रधान सूत्र है । इस सूत्र से जाना जाता है कि चरक का दर्शनशस्त्र में विशेष अधिकार होना चाहिए । चरक के सूत्रस्थान में षड्दर्शन की मीमांसा का उल्लेख है । चरक कहते हैं कि जा गुण पुरुष क सदैव अनुवर्त्ती है, वही उसका मन है । इन्द्रियाँ मनके अनुकूल होकर ही विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं । दृष्टि, श्रवण, घ्राण, रसन और स्पर्शन ये पाँच इन्द्रियाँ हैं । इन पाँचों के उपकरण यथाक्रम से ज्योति, आकाश, क्षिति, जल और वायु हैं । इन पञ्चेन्द्रियों के अधिष्ठान व आश्रयस्थान यथाक्रम से दोनों नेत्र, दोनों कर्ण, दोनों नासिका के रन्ध्र, जिह्वा और त्वचा हैं । इन पाँचों इन्द्रियों के भोग्यविषय यथाक्रम से रूप, शब्द, गन्ध, रस और स्पर्श हैं । इन पञ्चेन्द्रियों के बोध का दर्शनबोध, श्रवणबोध, घ्राणबोध, रसबोध और स्पर्शबोध कहते हैं । इन्द्रिय इन्द्रिय, र्य, मन और आत्मा इनका संयोग होते ही उक्त बांधों की उत्पत्ति होती है । बुद्धि, स्रष्टिका और निश्चयात्मिका रूप से दो प्रकार की है । मनका विषय बुद्धि, आत्मा आदि कई शुभाशुभ प्रवृत्तियोंका हेतु है । पुरुष की क्रिया द्रव्याभित है; इसलिए इन्द्रियाँ पञ्चमहाभूतों के विकार हैं । ज्योति या प्रकाश नेत्रों में, आकाश कर्णों में, पृथिवी घ्राणमें, जल रसना में और वायु

स्पर्शन में विशेष रूप से विद्यमान है। जो इन्द्रिय जिस महाभूत के द्वारा निर्मित हुई है, वह इन्द्रिय उसी भवको प्राप्त होकर उसी महाभूत के कारण विषय का अनुसरण करती है। उस विषय का अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग होने से मन और इन्द्रियाँ विकृत होती हैं। एक प्रकार से इसी का दूसरा नाम रोग है। मनुष्यों के शरीर में जिससे रोग उत्पन्न न हों इसके लिए महर्षि चरक अपने ग्रन्थ के आरम्भ में उच्चस्वर से घोषणा करगये हैं:—

असात्म्य विषयों (अहितकर विषयों) को छोड़कर स्वात्म्य (हितकर) विषयों का अनुसरण करना चाहिए। समीक्षण-कारिता के साथ देश, काल और आत्मा के अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। सदैव सब विषयों में मनको स्थिर रखकर सत्कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। उन कामों को एक साथ करने से ही मनुष्य आरोग्यता की प्राप्ति और इन्द्रियों को जीतने में समर्थ हो सकता है। चरकचिकित्सा का यही मुख्य अभिप्राय है। चरक के इस अभिप्राय को समझ कर जो चिकित्साकार्य में दीक्षित होते हैं, उनकी ही चिकित्सावृत्ति सार्थक होती है। रोगके होनेपर उसके प्रतिकार का उपाय करना चाहिए, यह बात तो सभी चिकित्सा शास्त्रों ने निर्दिष्ट की है; किन्तु जिससे रोगका आक्रमण ही न होसके—ऐसे उपाय चरकसंहिता के आरम्भ में जोर देकर कहे गये हैं। सांसारिक मनुष्य इस घोषणा को सुनकर जब स्वास्थ्य-विधि का पालन करना जानते थे तब मनुष्यों की परमायु एक सौ वर्ष की होनी थी। आजकल के मनुष्यों की परमायु प्रायः ५० वर्ष तक की होती है। चरक ने कहा है कि प्रत्येक शताब्दि में मनुष्य का जीवन एक २ वर्ष कम होता जाता है। इस हिसाब से एक सौ वर्ष की परमायु के ५०, ६० वर्ष कम होने में कितने वर्ष लगेगे। वैराशिक के नियम से उसको निश्चित करने पर चरक के प्रादुर्भाव का निर्दिष्ट समय सत्ययुग और त्रेतायुग के सन्धिकाल में अनुमान किया जासकता है। चरकमें सत्ययुग और त्रेतायुग का वर्णन भी है। जो हो, यहाँ उनके प्रादुर्भूत समय का निर्णय करना इस प्रबन्ध का उद्देश्य नहीं है। इस लिए उस विषय को लेकर मगज़ पछो करना भी आवश्यक नहीं जान पड़ता।

चरक स्वास्थ्यरत्ना के उपायों का निर्देश करते समय जिन सवाधारों का उपदेश करगये हैं, यदि उन उपदेशों को मनुष्य उत्तम प्रकार से निश्चिन्तानुसार पालन करें तो उनको रोगों की सम्प्रण भोगनी न पड़े। नीरोग और स्वस्थ शरीर से उनको दीर्घ-जीवन प्राप्त होसकता है, यह बिलकुल निश्चित बात है। चरक के अमूल्य उपदेशों का सारांश यही है-कि “ देवता, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध, शिष्य और आचार्यजनों की पूजा व शुभ्रपा करनी चाहिए। पूर्वाह्न और सायंकाल दोनों समय जल से आचमन करना चाहिए। सदैव मल-मूत्र के स्थान और दोनों चरखों को पवित्र रखना चाहिए। एक पल में तीन बार क्षौर कर्म करवाना और नखों को कटवाना चाहिए। सर्वदा साफ सुथरे वस्त्र पहनना, प्रसन्न चित्त रहना और सुगन्धित पदार्थों को धारण करना चाहिए। उत्तम वेश और सुन्दर केश होने चाहियें। मस्तक, कर्ण, नासिका और पैरोंमें नित्यप्रति तैलमर्दन करना चाहिए। आगन्तुकसे अत्यन्त नम्र और मधुरवाक्य बोलने चाहियें। आपद्ग्रस्त मनुष्य को आश्वासन देना चाहिए। अनियियों की पूजा करे। पितरों को पिण्डदान करे, समय पर हिनकर, परिमित और मधुर रस वाले वाक्यों का उच्चारण करे। संयत्नात्मा और धर्मात्मा बने। लिख कारण से जिसकी उन्नति हो, उस कारण के प्रति ईर्ष्या करनी चाहिए; किंतु उस कारण के फल के प्रति ईर्ष्या कदापि नहीं करनी चाहिए। निश्चिन्त, निर्भीक, लज्जावान, विचारशील, उत्साही, चतुर, क्षमावान्, धार्मिक और आस्तिक होना चाहिए। विनय, बुद्धि और विद्या में जो उन्नत हों, जो वयोवृद्ध, सिद्ध और आचार्य्यहों उनकी उपासना करनी चाहिए। छाता, वण्ड, पगड़ी या टोपी और जूता धारण करना चाहिए। चलने समय सामने चार हाथ तक के स्थान के प्रति दृष्टि रखनी चाहिए। सदैव माङ्गलिक कार्यों को करे, निर्दिष्ट वस्त्र, अस्थि, काँटे, अशुद्ध बाल, भूसा, उत्पात, भस्म और कपालों के समीप नहीं जाना चाहिए। रहने के सब स्थानों को साफ सुथरा रखना चाहिए। थकावट मालूम न होनेके पहले ही परिश्रम करना त्यागदेना चाहिए। सब प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव दिखलाना चाहिए। कोधी मनुष्य को अनुनय और भयभीत मनुष्य को आश्वासन देकर सन्तुष्ट करना चाहिए। द्रिद्र

मनुष्यों पर अनुग्रह करे, सत्यसन्ध होवे और चारों गुणों में से साम गुण को प्रधान रूप से ग्रहण करे। दूसरे के कठोर वाक्यों पर सहिष्णुता प्रदर्शित करे, किन्तु अपने आप कठोर न बने। भेष्ट गुणों को उत्साहपूर्वक ग्रहण करे। राग-द्वेष के कारणों से बचा रहे, असत्य भाषण न करे, दूसरे का धन हरण न करे, परस्त्री की इच्छा न करे, दूसरे की लक्ष्मी को देखकर दुःखित न होवे, वैरभाव की कल्पना न करे, पापकर्म न करे, बुरे आदमी के साथ भी बुराई न करे, दूसरे के दोषों को न बहे, दूसरे की गुप्तबात को प्रकाशित न करे। अधार्मिक और राजा से द्वेष करने वाले मनुष्यों के साथ नहीं रहना चाहिए। उन्मत्त, पतित, भ्रूणहत्या करने वाले, क्रुद्ध और दुष्ट मनुष्यों के साथ नहीं रहना चाहिए। बुरी सवारी पर न चढ़े, कष्टदायक आसन पर न बैठे, सङ्कीर्ण, तकिये के बिना, अश्रेष्ठ और विषम स्थान में शयन न करे। पर्यटन की गुहा या पर्वत के शिखर पर न विचरे। वृक्ष पर न चढ़े। तीव्र झोतवाले जलाशय में अवगाहन न करे। बर के वृक्ष की छाया में न बैठे। अग्नि के उत्पात के समीप न जावे। ज़ोर से न हँसे। सबके सामने अपना वायु को न छोड़े। मुँह का बिना ढकें जमुहाई, छींक और हास्य न करे। नाक का न कुरेदे, दाँतों का और नखों का न बजावे, अस्थि में आघात न करे, भूमि में लकीरें न खींचे, वृक्ष अथवा तृण को न तोड़े, अङ्ग पत्यङ्गों को घुरीतरहसे प्रसाग्नित या सङ्कुचित करके अथवा पेंडता हुआ कोई काय न करे। अत्यन्त ज्यातिमय (चमकदार) पदार्थों का अथवा अपवित्र और निन्दित अग्नि को न देख। रात्रि के समय देवालय, चैत्य, चिता, यहभूमि, चौराहा, उद्यान, श्मशान और वधस्थान में नहीं जाना चाहिए। सूने घर में अथवा जंगल में अकेले प्रवेश नहीं करना चाहिये। दुराचारिणी स्त्री, दुराचारी मित्र, पापी भृत्य आदि की सेवा नहीं करनी चाहिए। भेष्ट मनुष्यों के साथ विरोध नहीं करना चाहिये और नीच पुरुषों की उपासना नहीं करनी चाहिये। अतिसाहस, अनिनिद्रा, अति-जागरण, अतिस्नान, अतिपान और अनिभोजन इन सबको त्याग देना चाहिये। ऊपर को छुटने करके बहुत देर तक न बैठे। सर्प, सूकर आदि तीक्ष्णदन्तवाले और सींगवाले जीवों के निकट न जावे। पूर्वदिशा की वायु, सामने की धूप, शीत और अत्यन्त प्रबल वायु का सेवन न करे। कलह न करे। जबतक थकावट दूर न हो

जाय और पत्नीना न सूखजाय तब तक स्नान न करे । अशुद्ध वस्त्रसे शिर न ढोये । अशुद्ध वस्त्र न पहरे । रत्न, घृत, दही, अन्यान्य माङ्गलिक और पूज्यपदार्थ एवं पुष्पादिकों स्पर्श किये बिना बाहर न जावे । हाथमें बिना रत्न धारण किये, बिना स्नान किये, बिना वस्त्र पहरे, बिना जप किये, बिना होम किये, देवताओं को बिना भोग लगाये, पितादि गुरुजन और आराध्य जनों को बिना दान दिये, सुगन्धितपदार्थ और मालाको बिना धारण किये, हाथ, पैर और शरीर को बिना धोये, बिना शुद्ध मुख और उत्तरमुख हुये भोजन नहीं करना चाहिये । अपमानित, अभक्त, अशिष्ट, अवित्र और भूखे परिचारक के समीप बैठकर अपवित्र पात्र, कुममय, अशुद्ध स्थान और जनाकीर्ण स्थानमें भोजन न करे । अग्नि को बिना जिमाये, अग्निको प्रोक्षण जलसे प्रोक्षित किये बिना और मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित किये बिना भोजन न करे । शत्रुके लाये हुए अन्न को भक्षण न करे । शुष्क और बासी अन्नको न खावे । राज्रिमें दही न खाये । दिनमें केवल सत्तु खाकर न रहे । राज्रिमें और भोजन के पश्चात् सत्तु न खावे । दाँतो से बिना चबाये किसी पदार्थ को भक्षण न करे । शरीर को टेढ़ा या तिरछा करके न छुँके, न भोजन करे और न शयन करे । मल-मूत्र का वेग होने पर उसको त्याग किये बिना कोई काम न करे । मार्ग में मूत्रत्याग न करे । रज-स्वला, व्याकुल या पीड़ित, अवित्र और अन्य पुरुषको चाह-नेवाली स्त्री से प्रसङ्ग न करे । परस्त्री में कदापि गमन न करे । प्रातःकाल और सायंकालमें स्त्रोसम्भोग न करे । इन्द्रियोंके आधीन न बने । चञ्चल मनको अधिक चञ्चल न बनावे । बुद्धि और इन्द्रियों को अधिक भारापन्न न करे । अयन्न आलसी न बने । क्रोध और हर्ष के होनेपर उन्हीं के अनुसार कार्य न करे । ब्रह्मचर्य ज्ञान, दान, मैत्री, कृणा और हर्षोत्पादनके द्वारा शान्तिपरायण होना चाहिए ।” इनके अतिरिक्त चरक के सङ्कृत अध्याय में और भी अनेक उपदेश दिये गये हैं । परन्तु हमने इस प्रबन्धके बहुत जानेंके भय से जो विशेष आवश्यक विषय हैं, उन्हीं को यहाँ उद्धृत किया है । (अपूर्ण)

मत् करो वनकी अवहेलना ।
 यह कलेवर है उससे बना ॥२॥
 विधि-विधान विलक्षण तत्त्व है ।
 प्रकृतिसिद्ध सुखत्व महत्त्व है ॥
 मिलसकी जिससे कि निरोगता ।
 मनुज मंगल जीवन भोगता ॥३॥
 प्रकृति के प्रतिकूल किया अहाँ ।
 प्रकृति ने खट दण्ड दिया वहाँ ॥
 प्रकृति ही सुख सार उदार है ।
 प्रकृति-सेवन दिव्य विहार है ॥१०॥
 प्रकृति के गुण को अपनाइये ।
 सुखद जीवन योग बनाइये ॥
 प्रकृति की गति विश्व विलोकिये ।
 प्रकृति के बलको मत् रोकिये ॥११॥
 प्रकृति-देवि, विनीत प्रणाम है ।
 प्रकृति-कार्य चला अविराम है ॥
 प्रकृति ही सुख, मंगल अङ्ग है ।
 प्रकृति रंग अभंग प्रसंग है ॥१२॥

“ कविकुमार ” महेश्वरप्रसाद शास्त्री साहित्याचार्य

उत्तम सन्तान-प्राप्ति के उपाय ।

यदि कोई मनुष्य अपनी सन्तान को वास्तविक सुखी, दीर्घ-जीवी, आरोग्य, बुद्धिमान् और धर्मात्मा बनाना चाहे तो उसको पहले उत्तमफल की आकांक्षा करनेवाले कृषककी समान शुद्ध मन और शुद्ध भाव से योग्यकाल में (अर्थात् स्त्री के मासिकधर्म से निवृत्त होजाने पर) गर्भाधान करना चाहिए । पुत्र को सदाचारी और उन्नतिशील देखने की इच्छा करनेवाले मनुष्य को सब से पहले अपने मन और भावों को उन्नत बनानेना चाहिए, उसके बाद पुत्रोत्पादन करना चाहिए । प्राचीन महर्षियों और सम्पूर्ण

शास्त्रों का एकमात्र उपदेश यही है कि पुरुष को पहले ब्रह्मचर्यव्रत पालन करना चाहिए, पश्चात् सन्तान उत्पन्न करनी चाहिए । विद्याध्ययन, तपश्चर्या, इन्द्रियसंयम आदि के द्वारा उत्तम प्रकार से शुक्ररक्षा करके प्रथम अपने में मनुष्यता प्राप्त करनेनी चाहिए, फिर दूसरे को मनुष्यत्व प्रदान करने का उद्योग करना चाहिए । शुक्ररक्षा ब्रह्मचर्यव्रत का एक प्रधान अङ्ग है । महर्षियोंने एक वीर्य-रक्षा को ही मनुष्य-जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य बतलाया है । वर्तमान काल में इन ऋषि मुनियों के मार्ग का अनुसरण किये बिना हमारी जानीय उन्नति होने का और कोई सरल उपाय नहीं है । आजकल के मनुष्य घोड़ा, बैल, गौ, कुत्ता आदि की उन्नति का तो विचार करते हैं; किन्तु किस प्रकार मनुष्य उत्तम उत्पन्न होगा, इस विषय का कुछ भी विचार नहीं करते । किन्तु हमारे पूर्वपुरुष उत्तम सन्तान प्राप्त होने के उद्देश्य से सैकड़ों, हजारों प्रकार के बड़े बड़े कठिन नियमों का पालन करते थे ।

उत्तम सन्तान-प्राप्ति के लिए प्राचीन महर्षि जिन प्रशस्त नियमों को पालन करने का आदेश देगये हैं-और वर्तमान कालके पाश्चात्य बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इस सम्बन्ध में जिन जिन विज्ञानसम्मत तरीकों का आविष्कार किया है, उनका नीचे संक्षेप से उल्लेख किया जाता है । पहले विवृत सन्तान के कारणों को मलीभाँति समझ लेने पर ही हम उत्तम सन्तान-प्राप्ति के उपायों को स्पष्टरूप से हृदयङ्गम कर सकते हैं । एक समय चरकसंहिता के एतेना महर्षि अग्निवेशने भगवान् आश्वेय मुनि से विवृत सन्तान उत्पन्न होने के कारणों को जानने की इच्छा प्रकट की । वे कहते हैं—
“कस्मात्प्रजा स्त्री विवृता प्रसूते ।”

अर्थात् हे भगवन्, किसी किसी स्त्री के किस कारण से अङ्ग हीन, विकलाङ्ग (स्वभाव से जिसका म्यून या हीन अङ्ग हो) और अधिकाङ्ग वाली सन्तान उत्पन्न होती है ? भगवान् आश्वेय ने उनके इस प्रश्न का समाधान करते हुए अनेक तरीकों और कारणों का वर्णन किया है । किन्तु उन सबमें जीव के भाग्य का दोष, माता-पिता के रज-वीर्य का दोष, काल का दोष, सहवास में अनियमितता, गर्भावस्था में माता का आहार की अव्यवस्था, माता का विवृत अथवा परपुरुष को देखना, गर्भरक्षा के नियमों का पालन न करना और सूनिकागार के दोष इत्यादि अनेक कारणों से विवृत

और विकलाङ्ग सन्तान उत्पन्न होती है। इन कारणों में से हम नीचे सहवास की और आहार की अनियमितता, विकृत अथवा परपुरुष को देखना, गर्भिणी की नियमभङ्गता और स्तनिकागृह के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से आलोचना करते हैं। उत्तम सन्तान-प्राप्ति के उपायके सम्बन्ध में अमेरिका के प्रसिद्ध डाक्टर जोन का-थन एम० डी० महोदय ने लिखा है:-“ संसार का प्रत्येक मनुष्य उत्तम सन्तान प्राप्त करने की इच्छा करता है। किन्तु केवल इच्छा करने से ही उत्तम सन्तान की प्राप्ति नहीं होती। अतः, जिससे सर्वगुणसम्पन्न, स्वस्थ, सुन्दर और किसी न किसी विषय में प्रतिभाशाली सन्तान उत्पन्न हो। इसके लिए प्रत्येक माता-पिता को प्रबल आकाङ्क्षा और प्राणवश से यत्न और चेष्टा करनी चाहिए। जगत् में प्रतिभाशाली मनुष्यों की संख्या इतनी थोड़ी क्यों है? क्यों इस पृथ्वीतल में कोई अथवा हजारों मनुष्यों में बहुत थोड़े मनुष्य कुशलता प्राप्त करते हैं? क्यों इस समय संसार में इतने पाप, सन्ताप, कष्ट और अकालमृत्युएं देखी जाती हैं? क्यों वास्तविक सुखी और योग्य मनुष्यों की संख्या इतनी न्यून है? और क्यों इस भूमण्डल पर पुण्यात्मा मनुष्यों की अपेक्षा पापी मनुष्यों की संख्या इतनी अधिक है? ये प्रश्न बहुत ही कठिन हैं, किन्तु इनकी मीमांसा बहुत सहज है।”

माता-पिता का आपस में अस्यन्त प्रेमभाव से रहना, एक मत होना और उत्तम प्रकार से नियमों का पालन करना आदि कारणों से १० हजार सन्तानों में एक उत्तम सन्तान उत्पन्न होनी है और नौ हजार नौसौ निम्नान्वे सन्तानें माता-पिता के सञ्चित किये हुए पापों के बोझों को लेकर उत्पन्न होती हैं। जब संसार में सर्वत्र ऐसी भीषण अवस्था है तब धार्मिक, न्यायशील, सुखी और दीर्घ-जीवी मनुष्यों का अभाव क्यों न होगा। और सब देशों में जो पापी, सन्तापी, नशेबाज, धूर्त, जुआरी, खोर, आत्मघाती, दुराचारी, मूर्ख और रोगी मनुष्य देखे जाते हैं, इसमें आश्चर्य की क्या बात है! इसलिये जबतक माता-पिता सहवास आदि के सम्बन्ध में विशेष आग्रहपूर्वक नियमों का पालन न करेंगे तब तक मानव-समाज की प्राकृतिक उन्नति नहीं होसकती। एवं धर्म और न्याय का राज्य भी कभी नहीं रहसकता।

१ सहवास में अनियमितता—गर्भाधान के सम्बन्ध में अरकसंहिता के शारीरस्थान के जातिसूत्रीय अध्याय में महर्षि आश्वेय ने कहा है:—

“स्त्रीपुरुषयोरव्यापणं शुक्रशोणितं योनिगर्भाशययोःश्रेयसीं प्रजामिच्छतोऽस्मिन्निर्वृत्तिकरं कर्मो देव्याम् ।”

अर्थात् जिस पुरुष का शुक्र और जिस स्त्री का शोणित (डिम्ब) तथा योनि और गर्भाशय किसी प्रकार के दोष से दूषित नहीं हों तो उनके उत्तम सन्तान होती है। उनको जोर काय्य करने आवश्यक है वहाँ उन्हीं कार्यों के विषय में उपदेश दिया जाता है।

“ततः पुण्यात् प्रभृति, त्रिरात्रमासीत् ब्रह्मचारिण्यथ शायिनी पाणिभ्यामन्तमजर्जरपात्रे भुज्जाना नच काञ्चिद्व मृज्जामापद्येत ।”

अर्थात् स्त्री मासिकधर्म के पहले दिन से तीन रात्रिपर्यन्त ब्रह्मचारिणी (अर्थात् पतिप्रसङ्गसे रहित) होकर बाहु का तकिया लगाकर भूमि में शयन करे और धानुनिर्मित पात्रों को त्याग कर मृत्तिका आदि के पात्रों में भोजन करे। इस समय में स्नानादि किसी प्रकार का शारीरिक सुधार व शृङ्गारादि नहीं करना चाहिये।

इसी सम्बन्ध में प्लिनि (pliny) नामक एक पश्चिमीय विद्वानवेत्ता विद्वान् ने लिखा है कि—“ऋतुमती स्त्री अत्यन्त अपवित्र होती है। वह जिस स्थान में रहती है, वहाँ के उद्भिज्ज पदार्थों में विशेष प्रकार की पीड़ा होती है, मद्य अम्लता का प्राप्त होजाती है और इसी प्रकार के अन्य अनेक विकार उत्पन्न होजाते हैं।”

भगवान् मनुजी ने लिखा है:—

“ऋतुः स्वभाविकः स्त्राणां रात्रयः षोडश स्मृताः ।

चतुर्भिरितरैः सार्द्धमहोमिः सद्विगर्हितैः ॥”

(मनु सं० ३ अ० ४५ श्लोक ।)

अर्थात् निम्नदीय पहली चार रात्रियों से लेकर स्त्रियों का ऋतुकाल (गर्भाधान का समय) सोलह अहोरात्रपर्यन्त जानना चाहिये।

१ डिम्ब रक्त से उत्पन्न होता है और ऋतुकाल के रक्त के साथ २ जरायु में से आता है। इसलिए आयुर्वेदशास्त्र ने सब जगह डिम्ब को ‘शोणित’ नाम से वर्णन किया है।

‘तासामाद्याश्चतस्रस्तु निन्दितैकादशी च या ।

अयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः ॥’

(मनु ३ अ० ४७ श्लोक)

अर्थात् उनमें की पहली चार रात्रियाँ एवं ग्यारहवीं और तेरहवीं रात्रि इस प्रकार ६ रात्रियाँ सदवास में निषिद्ध हैं। शेष दस रात्रियाँ स्त्रीप्रसंग में उत्तम हैं।

“निन्द्यास्वष्टासु खान्यासु स्त्रियो रात्रिषु वर्जयन् ।

ब्रह्मचार्यैव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन् ॥” (५० श्लोक)

अर्थात् जिन निन्दित ६ रात्रियों और जिन अनिन्दित १० रात्रियों में से जो कोई मनुष्य आठवीं रात्रि या चौदहवीं रात्रि में स्त्रीप्रसंग त्यागकर शेष दो रात्रियों में स्त्रीप्रसंग करे तो वह किसी आश्रम में क्यों न रहे, ब्रह्मचारो ही रहता है। उसके ब्रह्मचर्य की किसी प्रकार हानि नहीं होती।

चरकसंहिता में महर्षि आश्रय ने लिखा है — “ततश्चतुर्थे” ।

अर्थात् ऋतुकाल के पञ्चान् चौथे दिन उस स्त्री को हल्दी से उबटन करके और शरीर को उत्तम प्रकार से मर्दन करके शिर से स्नान करावे और श्वेत वस्त्र पहरावे। इसी प्रकार पुरुष भी उस दिन स्नान करके शुक्ल वस्त्रों को धारण करे।

“स्नानात्प्रभृतिर्युग्मेष्वहस्तु संघसेतां पुत्रकामौ तथायुग्मेषु दुहितुकामौ” ।

अर्थात् पुत्र उत्पन्न होने की इच्छा से ऋतुस्नान के बाद युग्म दिनों में (ऋतुकालकी १५ रात्रियों की छठी, आठवीं, दसवीं और बारहवीं रात्रि में) और कन्या उत्पन्न करने की इच्छा से अयुग्म दिनों में (पाँचवीं, सातवीं और नवीं रात्रि) में प्रसंग करना चाहिये। इस विषय में सभी महर्षियों का एक मत है।

किन्तु भगवान् मनु और महर्षि सुश्रुतने और भी कहा है कि—

“पुरुष के वीर्य की अधिकता होने से अयुग्म रात्रियों में भी पुत्र और स्त्री का रज अधिक होने से युग्म दिनों में भी कन्या उत्पन्न हो सकती है।

इसके सिवा सुश्रुतसंहिता में लिखा है कि—“ऋतुकाल के चौथे दिन से आगे के बारह दिन अर्थात् १६ दिनों में उत्तरोत्तर

क्रम से जितने दिनों बाद गर्भ रहेगा, उतनी ही सौभाग्यवती और बलशालिनी सन्तान उत्पन्न होगी। श्रुतकाल के तेरह दिन के बाद स्त्रीप्रसंग नहीं करना चाहिए।”

“न च न्युञ्जाम् ।”

अर्थात् स्त्री यदि टेढ़ी तिरछी पड़ी हो अथवा करबट से लेट रही हो तो उस समय वह वीर्य ग्रहण न करे। स्त्री को सदा बिस्त लेटकर ही वीर्य ग्रहण करना चाहिये।

“तत्रात्यशिता क्षुधिता पिपासिता भीता ।”

अर्थात् स्त्री को चाहिए कि वह अधिक भोजन करने पर, या भूखी, प्यासी होने पर, वा भयभीत, चञ्चलचित्त, शोकान्वित, और क्रोधित होने पर अथवा अन्य पुरुष की इच्छा करने पर वा अत्यन्त कामातुर होने पर गर्भधारण न करे। यदि ऐसी अवस्था में गर्भधारण होगा तो विकृत सन्तान उत्पन्न होगी।

“अतिबालामतिवृद्धाम् ।”

अर्थात् अत्यन्त बालिका, अत्यन्त वृद्धा, बहुत दिनों की पुरानी रोगिणी अथवा अन्य किसी भयंकर रोग से ग्रस्त स्त्री के साथ सहवास नहीं करना चाहिए।

अमेरिका के सुप्रसिद्ध डाक्टर जोन कावन एम० डी० महोदय ने ऊपर कही हुई महर्षियों की व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में लिन बैलानिक तथ्यों का वर्णन किया है, उनको नीचे संक्षेप से उद्धृत करते हैं।

मनुजी ने कहा है:—“श्रुतु इवाभाविकः स्त्रीणां राज्यः षोडश स्मृताः” अर्थात् स्त्रीजाति का श्रुतकाल सोलह अहोरात्र पर्यन्त जानना चाहिए।

इसी सम्बन्ध में डा० जोन कावन एम० डी० महोदय कहते हैं कि:—

“प्रत्येक श्रुतु के समय एक एक डिम्ब (ओवम्) पकता है और जरायु में आता है। श्रुतकाल की षठीं रात्रि से लेकर १४ दिनों में यह डिम्ब जरायु में से निकल जाता है। इसके बाद प्रायः दो सप्ताह तक जरायु में डिम्ब नहीं रहना। इसलिये इस समय सहास करने से गर्भस्थिति नहीं होती। किन्तु इन्द्रिय की अस्वाभाविक उत्तेजना के कारण असमय (सोलह रात्रियों के बाद) में भी गर्भस्थिति हो सकती है।”

उक्त डाक्टर महोदय और भी कहते हैं:—

“माता गर्भ के नौ महीनों में नाना प्रकार के उत्तम नियमों का पालन करती हुई अपने गर्भस्थ शिशु को जिस प्रकार सम्पूर्ण विषयों में उन्नत भाषापन्न बना सकती है, उस प्रकार विश्व के सम्पूर्ण विद्यालयों के समूह सर्व प्रकार के उत्तम नियमों की जीवन पर्यन्त शिक्षा देने पर भी बालक को वंसा उन्नत नहीं बना सकते। कुम्हार जैसे अपनी इच्छा से मृत्तिका द्वारा नाना प्रकार के घटादि पदार्थों को निर्माण कर सकता है, माता भी उसी प्रकार सन्तान का (गर्भाधान के समय गर्भावस्था और स्तन्यपान के समय) इच्छानुसार निर्मिन् और चाग्निवान् बना सकती है।

‘विभूतशायिनी ।’ (चरक शा० स्थान)

जो गर्भिणी स्त्री हाथ पाँव तथा अन्यान्य अङ्गों को फैला कर शयन करती है और रात्रि में भ्रमण करती है उसके उन्मत्त (गाम्भ) सन्तान उत्पन्न होती है। जो गर्भवती स्त्री सर्वत्र गाली गलौज आदि वाक् गी तथा हाथा-पाई आदि शरीर के द्वारा लड़ाई भगड़ा करती है और जो सर्वदा पति-सहवास करती है, उसके कानी, लूनी, लंगड़ी, अंगहीन, निलेज अथवा स्त्रेण सन्तान उत्पन्न होती है। जो गर्भिणी स्त्री शोकग्रस्त, ईर्ष्यावाली और दूसरे की वस्तु को लेने की इच्छा करने वाली, दूसरे को कष्ट देने वाली, चोरी करने वाली, क्रोध वाली, निरन्तर सोनेवाली, झूठ बोलने वाली और मिथ्यापान करने वाली होती है, उसके विह्वल, दुःसाध्य रोगोंसे युक्त, ईर्ष्यान् और झूठ बोलने वाली सन्तान उत्पन्न होती है।

इस सम्बन्धमें डाक्टर जोन जेवन महोदय लिखते हैं:—‘पति पत्नी को साधारण कारणों के होने पर कलह नहीं करना चाहिये। कारण, उनके इस कलह का सन्तान पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अर्थात् सन्तान भी वंसी की कलहप्रिय होती है। एक स्त्रीने गर्भावस्था में अपने पति के साथ कुछ दिनों तक बात चीत नहीं की। उसकी सन्तान बड़ी होने पर जब वह पिता की गोद में गयी तब वह भी चुपचाप पड़ी रही। माता पिता के झूठ बोलने पर या मिथ्या कार्य करने पर सन्तान भी मिथ्यावादी होती है। क्योंकि माता-पिता के सम्पूर्ण गुण, दोष सन्तान में रहते हैं। एक बालक को झूठ बोलने के अपराध में जब शिक्षा दीगयी तब उसने अपने

पिता से पूछा कि—“पिताजी, क्या आप बाल्यकाल में भूँठ नहीं बोलते थे ? यह सुनकर पिताने लज्जा के मारे नीचे की मुँह कर लिया। पुत्रने फिर पूछा । तब पिताने कहा कि—“ना ” पुत्र ने फिर पूछा—“तो क्या मा छोटी अवस्था में भूँठ बोलती थी ।” पिताने कहा—“मैं नहीं जानता, तुम उसीसे पूछो ।” तब पुत्र ने कहा कि—“आप दोनों में से कोई न कोई अवश्य भूँठ बोलता होगा, यदि ऐसा न होता तो मैं भूँठ क्यों बोलता ?”

“एक खूनी मनुष्य ने अदालत में जाकर कहा था—“मैंने अपने स्वभाव को उच्छृष्ट बनाने के लिये जीवन पर्यन्त यत्न और चेष्टायें कीं, ईश्वर से बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ अनकानेक प्रार्थनायें भी कीं; किन्तु जिन माता-पिता से मेरा जन्म हुआ है, वे इस शरीर और मन में जिन रस, रक्तादि धातु और प्रकृति (वृष्ट प्रवृत्ति) को मुझे सौंर गये हैं, उनके दूषित होने से मेरे सारे यत्न निष्फल होगये । इसलिये बाल्यकाल से जीवन पर्यन्त मैंने भूँठ बोलना, चोरी करना, जालसाजी, दगाबाजी आदि नाना प्रकार के पापकर्मों को करके अन्त में यह नरहत्या की है । अतएव मेरे बदले मेरे उन माता-पिताओं को ही दगड देना चाहिए ।”

“तत ऋत्विग् प्रागुत्तरस्यां दिशि ।” (चरक सं०)

इन सब स्त्रियों का आशय यह है कि—“गर्भाधान के समय और पहले माता-पिता अनेक प्रकार के होम, यज्ञ, मन्त्रोच्चारण आदि के द्वारा ईश्वर की आराधना और उसका चिन्तन करें। उनको सदा पवित्रभावों से युक्त रहना चाहिये और शरीर, मन, वाणी सब धार्मिक जीवन की उन्नति होने का प्रयत्न करते रहना चाहिये ।

हमारे सभी प्राचीन महर्षि एक स्वर से स्त्री-पुरुषों को गर्भाधान के समय, गर्भावस्था में, सन्तान को स्तम्भपान कराने के समय और जीवन की सर्व प्रकार की अवस्थाओं में धर्मचिन्तन और धर्म के जीवन में उन्नति करने के उपदेश देगये हैं ।

इसीलिये हिन्दू लोग इस समय भी जीवन के प्रत्येक कार्य में अर्थात् आहार, विहार, शयन, निद्रा यहाँ तक कि पत्र लिखते समय जूँक आजाय तो ईश्वर का नामस्मरण करते हैं ।

इस विषय में सुविषयात डाक्टर जोन काबन महोदय ने भी प्राचीन महर्षियों की प्रत्येक बात का समर्थन किया है। उन्होंने लिखा है:—

“प्रत्येक माता पिता को नैतिक उन्नति करनी चाहिए। माषी सन्तान में सब विषयों में प्रतिभा देखने की इच्छा हो तो भी माता पिता को अपने धार्मिक जीवन की उन्नति का यत्न करना चाहिए। माता पिता को प्रत्येक दैनिक चिन्ता, कथा, वार्त्ता और प्रत्येक कार्य में धार्मिक सम्बन्ध रखकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। प्रत्येक कार्य में मनको एकाग्र रखना आवश्यक है। वास्तविक धर्मजीवन का अर्थ यह है कि माता-पिता को प्रतिदिन प्रत्येक मुहूर्त्त में धमनिष्ठता और पवित्रता प्राप्त करने के लिए तन-मन-धन से पूर्ण उद्योग करना चाहिए। उनको जाग बृहत्तर कोई अनुचित कार्य नहीं करना चाहिये। किसी प्रकार का धर्म में ढोंग नहीं करना चाहिए। मानवजीवन जिससे आनन्ददायक और सुखमय बने, इन बात पर सदैव ध्यान रखना चाहिए। जीवन की पवित्रता की ओर हमेशा लक्ष्य रखना एवं निःस्वार्थभाव से परा-पकार करना और अपने धर्म में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। माता-पिता का अत्यन्त यत्नके साथ उक्त सद्गुणों को प्राप्त करने के लिये विशेषरूप से चेष्टा करनी चाहिये, क्योंकि भावी सन्तान को आत्मा में भी ये ही सद्गुण अप्रत्यक्षरूप से संचारित होंगे।”

“सौम्याभिश्चैनाम्।” (चरक संहिता)

अर्थात् गर्भिणी स्त्री के (गर्भसंचार के समय, गर्भाधस्था और सन्तान पालन के समय) मन के अनुकूल ऐसे साम्बन्धकार्य बचनों से मनको सन्तुष्ट करना चाहिये। और जिन पुरुषों व स्त्रियों के नम्र और सुन्दर स्वभाव, मधुर वचन, उत्तम आचरण और सत्कर्म हों, उन सबके एवं इन्द्रियों को तृप्त करने वाले अन्या-न्य उत्तम पदार्थों के उसे दर्शन कराने चाहिये। और उसकी सखी, सहेलियों को चाहिये कि उस स्त्री के हृदय को प्रिय तथा हितकर पदार्थों के द्वारा और मनको आनन्द देने वाले गीत, वाद्य आदि के द्वारा उत्तम प्रकार से सेवा करें।

“तथा सायमवधातशरणम्।” (चरक संहिता)

उक्त स्त्री को सायंकाल के समय पवित्र गृह में निवास, पवित्र शय्या पर शयन, शुद्ध आसन पर बैठना, शुद्ध पेय पदार्थों का पीना, शुद्ध वस्त्रों का धारण करना और उत्तमोत्तम आभूषणों का पहरना आदि के द्वारा उत्तम प्रकार से वेशभूषा बनाना चाहिए

डाक्टर जोन कावन महोदय ने भी कहा है:—

“जिनको सुन्दर सन्तान प्राप्त करने की इच्छा हो, उनको कोई मनोहर चित्र अथवा आदर्श मूर्ति अपने घर में लाकर रखनी चाहिए। अथवा पति पत्नी दोनों किसी 'देवता' व मनुष्य की रमणीय मूर्ति को अच्छे प्रकार से देखें और बड़े यत्न के साथ उसको धरने मन में अङ्कित करलेवें। इस प्रकार उस छवि का निरन्तर ध्यान करें और मानसिक शक्ति के साथ उसी प्रकार की सन्तान को प्राप्त करने के लिए आतुर होजायें तो भावी सन्तान का शरीर अवश्य सौन्दर्य्य पूर्ण संगठित होगा।”

गर्भावस्था (दस महीनों) में केवल माता के अत्यन्त यत्न करने से ही सन्तान प्रतिभाशाली होती है। माता जब जिन जिन अङ्ग-प्रत्यङ्गों को संचालन करती है तब उन उन अङ्ग-प्रत्यङ्गों में रक्त का प्रवाह होता है, इसलिये गर्भवस्था सन्तानके उन अङ्ग-प्रत्यङ्गों में भी उसी के अनुसार रधिर का संचार होता है। और वह उन्हीं की समान पुष्ट होता जाता है। बालक के अङ्ग-प्रत्यङ्ग बहुत कोमल होते हैं, अतः उसमें प्रकृत प्रतिभा का बीज अंकुरित होजाता है।

यदि सन्तान को सङ्गीत विद्या में निपुण बनाने की इच्छा हो तो माता-पिता को गर्भवस्था से पहले एवं श्रुता की गर्भावस्था में और स्तन्यपान के समय गाने बजाने में विशेषरूप से अनुराग करना चाहिए ऐसा करने से उनकी सन्तान भी गीत-वाद्य आदि कार्यों में योग्यता प्राप्त करेगी।

इसी प्रकार माता-पिता जिस विषय में सन्तान को पारदर्शी बनाना चाहें तो उनको गर्भाधान के समय, गर्भावस्था और बालक को स्तन्यपान कराते समय उन विषयों की विशेषरूप से आलोचना करनी चाहिये * (अपूर्ण)

वाजीकरण ।

उत्पत्ति—आयुर्वेद के शल्य, शालाक्य आदि आठ ब्रह्मों में "वाजीकरण" भी एक प्रधान अङ्ग है। वाजीकरण, चिकित्सा विशेष का नाम है। जिस चिकित्सा से अल्पवीर्य, क्षीणवीर्य, शुष्कवीर्य और वात आदि दोषों से दुष्टवीर्य फिर पुष्ट और वृद्ध होकर तरौताजा होजाय उसे वाजीकरण कहते हैं।

भिन्न २ अचार्यों ने इस शब्द का भिन्न २ अर्थ इस प्रकार किया है।

न वाजी-अवाजी—"अवाजी वाजी क्रियतेऽनेन तद् वाजीकरणम्" । जा घोड़ा नहीं है उसे घोड़ा बना देनेवाले का वाजीकरण कहते हैं। अर्थात् जिस प्रकार घोड़ा थड़ वेग से गमाधान किया म प्रसक्त होता है उसी वेग से मनुष्य भी जिस क्रिया द्वारा शक्तियाँ हो उसे वाजीकरण कहते हैं।

वाजावातिबला येन यात्यप्रातहताऽङ्गताः ।

येन नारायु सामर्थ्यं वाजावल्लनत नरः ॥

व्यव्यते (प्रजेत्) चाभ्यधिकं येन वाजीकरणमेव तत् ।

(वाग्भट, चरक)

अथवा वजनं वाजः = वेगः । (प्रसङ्गाच्छुक्तस्य) स विद्यते येषां ते वाजिनः, न वाजिनोऽवाजन-अवाजिनः, वाजिनः क्रियन्तेऽनेन तद्वाजीकरणम् ।

वाज का अर्थ वेग हुआ, प्रसङ्गवश शुक्र का वेग, जिन्हें शुक्र का वेग (पुष्ट और अधिक शुक्र) है वे वाजी हुए, किन्तु जा वाजों (अधिक शुक्र वाला) नहीं है उसमें अधिक शुक्र पैदा करने वाले को वाजीकरण कहते हैं।

अथवा—वाजी शुक्रमवाजी वाजी क्रियतेऽनेन तद् तथोक्तम् । जिसमें शुक्र बिल्कुल ही नहीं है यवदम नपुंसक है, उसके शुक्र पैदा करने वाले को वाजीकरण कहते हैं ।

अथवा—

वाजी मैथुनम्-अवाजी वाजी क्रियतेऽनेन तत् । जिसमें मैथुन करने की शक्ति नहीं है उसमें बह शक्ति पैदा करने वाले को वाजीकरण कहते हैं ।

वाजो नाम प्रकाशत्वात्तच्च मैथुनसंहितम् ।

वाजीकरणसंज्ञामिः पुंस्त्वमेव प्रचक्षते ॥

(हारीत)

कुछ इतिहास—जिसप्रकार आजकल के हर एक डाक्टरों को यद्यपि चिकित्सा सम्बन्धी सभी विषयों का ज्ञान रहना है । परन्तु उनमें कोई सर्जरी का विशेषज्ञ होता है, कोई कुछ ना चिकित्सक, कोई अस्ति-रोग का चिकित्सक और कोई अग्न्यन्त्र का ज्ञाता इत्यादि । उसी प्रकार पहले के चिकित्सकाचार्य भी अष्टाङ्गपूर्ण-आयुर्वेद के ज्ञाता होते हुए भी कोई शल्य, कोई शारीरिक चिकित्सा और कोई रसायन आदि में विशेष निपुण होते थे । जो २ आचार्य जिस २ अङ्ग में प्रवीण होते थे उनके उन उन विषयों में बहुत से स्वतन्त्र ग्रन्थ भी आज तक पाये जाते हैं । परन्तु वाजीकरण तन्त्र में इससमय एक ही स्वतन्त्र ग्रन्थ उपलब्ध नहीं । पहले बहुतसे ग्रन्थ हैं, परन्तु इधर तो हजारों वर्षों से लुप्त हुए जान पड़ते हैं । क्योंकि यदि हातों ता कहीं न कहीं जीण-शोण अवस्था में वे अवश्यही पाये जाते । अथवा टोकाकार ही प्रमाणके लिये उद्धृत करते । उनका एक दम अभावभी नहीं माना जासकता, क्योंकि वात्सायन मुनिकृत कामसूत्र के औपनिषद् अधिकार में बहुत से वाजीकरणयोग देख पड़ते हैं ।

अनुमान होता है कि पहले कामसूत्रकारों ने पुरुषमें अधिक पुंस्त्व शक्ति लानेके लिये उपनिषद् अधिकार रचा और बादमें यह आयुर्वेद का "वाजीकरण" नामक एक स्वतन्त्र अङ्ग होगया ।

मुसलमानी इतिहासों और हकीमी किताबों से पता लगता है कि मुसलमान बादशाहों के समय वाजीकरण तत्त्ववेत्ता अधिक थे । बादशाह लोग कामकला में बड़े ही निपुण होते थे और इसी लिए वे वाजीकरण आचार्यों की विशेष प्रतिष्ठा किया करते थे जिससे वे लोग परिभ्रम से दूँढ २ कर वाजीकरण के नये २ आविष्कार करनेमें मग्न रहा करते थे । यही कारण है कि हकीमी

किताबों में भी वाजीकरण के नये २ उक्त वाले उत्तम २ अनेक अयोग लिखे पड़े हुए हैं ।

प्रयोजन—काम-कला प्रियता पुरुषोंमें स्वाभाविक है, स्त्रियों में उनकी अपेक्षा अठगुनी होती है । अन्याय्य सुख होते हुए भी जिन ललनाओं को काम-सुख नहीं होता, उनमें प्रायः अपने पति के प्रति प्रेम और भक्ति बहुत ही कम अथवा एकदम नहीं होती । जिससे अन्त में व्यभिचार होने की सम्भावना होजाती है ।

इसका कारण वीर्य की दुर्बलता ही है । इसी कारण से सन्तानें भी नहीं होतीं अथवा अधिक लड़कियाँ ही होती हैं । क्योंकि पुरुष वीर्य और स्त्री का रज मिलकर गर्भ रहता है उसमें भी यदि वीर्य अधिक हुआ तो पुत्र और यदि रज अधिक हुआ तो पुत्री ।

कितने लोग काम-कैलि में कामिनियों को तो पराजित करते हैं, पर सन्तान उनके नहींहोती जिसके सन्तान नहींहोती वह संसार में टूटे पेड़, चित्रलिखित दीप, सूखा तालाब, मुलम्मा का पहना और काठके पुतले के समान समझा जाता है । सब उसे निखट्ट कहते हैं । वह एकदम प्रतिष्ठाहीन होजाया है । अक्सर लोग निःसन्तान मनुष्य को बातों में कहदिया करते हैं कि 'वह तो मियाँ बीबी है, उन्हें किस बान की फिक्र ।

और जिसके सन्तान हांती है उसकी लोग विविध प्रकार से भ्रष्टाचार करने लगते हैं । कोई उसे पुण्यात्मा, भाष्यवान्, कोई धन्य कोई तारीफ लायक, कोई बली-बहादुर और कोई बड़ी सन्तान वाला कहता है । सन्तान वाला आदमी सबसे प्रीति करता है । सन्तान रहने से मनुष्य अपने को बली सुखी समझता है । सन्तान वाले की जीविका भी जल्दी लगजाती है, सन्तान ही से विस्तार होता है और कुल-वृद्धि होती है । अनेक प्रकार से चिन्तित रहने पर भी मनुष्य अपनी सन्तान को देखकर चिन्तारहित होकर प्रसन्न होता है । यहाँ तक कि सन्तान रहने से ही धर्म, अर्थ, काम इस त्रिवर्ग में मनुष्य की अधिक प्रवृत्ति भी होती है ।

वाजीकरण ऊपर लिखे दोनों प्रकार के (स्त्री-वैमनस्यजनित व्यभिचार और निःसन्तानता) दुःखों को बहुत जल्दी दूर करदेता है, जिससे मनुष्य संसार में स्त्री-लोक और मानव-लोक दोनों से पूजित होता है । कितने लोगों के लड़का भी होता है, परन्तु

वह जल्दी मर जाता है अथवा चौपटानन्द होता है किन्तु बाजी-करण से दोनों बातें नहीं होती—लड़का चिरजीवी और गुणवान् होता है । यही बातें आयुर्वेद के वृहद् ग्रन्थों में लिखी हुई हैं ।

अच्छायश्चैकशास्त्रश्च निष्फलश्च यथा द्रुमः ।

अनिष्टगन्धश्चैकश्च निरपत्यस्तथा नरः ॥

चित्रदीपः सरःशुक्लमधातुर्धातुसन्निभः ।

निष्प्रजस्तृणपूलीति ज्ञातव्या पुरुषाकृतिः ॥

अप्रतिष्ठश्च नमनश्च शून्यश्चैकेन्द्रियश्च ना ।

मन्तव्यो निष्क्रियश्चैव यस्यापत्यं न विद्यते ॥

मङ्गल्योऽयं प्रशस्योऽयं धन्योऽयं वीर्यवानयम् ।

बहुशाखोऽयमिति स्तूयते ना बहुप्रजः ॥

प्रीतिर्बलं सुखं वृत्तिर्विस्तारो विपुलं कुलम् ।

यशोलोकाः सुखोदर्काः, तुष्टिश्चापत्यसंश्रिताः ॥

तस्मादपत्यमन्विच्छन् गुणांश्चापत्यसंश्रितान् ।

बाजीकरणनित्यः स्याद्विच्छेत् कामसुखानि च ॥

बाजीकरणमन्विच्छेत् पुरुषो नित्यमात्मवान् ।

तदायसी हि धर्मार्थी प्रीतिश्च यश एव च ॥

पुत्रस्यायतनं होतद् गुणाश्चैते सुताभ्याः ।

अपत्यं नन्तानकरं यत्सद्यः संप्रहर्षणम् ॥

बाजीवातिबलौ येन यात्यप्रतिहतोऽङ्गना ।

भवत्यनिप्रिय स्त्रीणां येन येनोपचीयते ॥

तद्बाजीकरणम् । (क्रमशः)

पं० हरिनारायण शर्मा, वैद्य शास्त्री आयुर्वेदाध्यापक

भाँग-विजया ।

संस्कृत नाम-विजया, त्रैलोक्यविजया शक्राशन, भङ्गा, मत्कु-
ण्डारि, शीरपत्रा, अजया, आनन्दा, हविणी, मोहिनी, भृङ्गी, धूर्तबधू,
मातुलानी, नीलो, मनोहरा, उन्मत्तिनी, योगिनी, शिवशिया इत्यादि ।
हिन्दी-भाँग, भङ्ग । बं०-सिद्धि, भाँग । म०-भाँग । ब्रह्मी-विष ।
गु०-भाँग्य । तै०-अनपहितुल । अ०-इण्डियन हेंप । लै०-केनाविस
सेटार्चवॉ । फा०-किआविप, वरकुलव्याल । अ०-फिन्सवकेन ।

भाँग भारत के अनेक प्रदेशों में प्रचुरता से उत्पन्न होती है। भाँग का छुप ३—४ हाथ ऊँचा होता है। पत्ते आकृति में कुछ कुछ नीम के पत्तों की समान लग्ने और कंगूरेदार होते हैं। पतली दंडी पर तीन, पाँच अथवा सात पत्ते होते हैं। फूल हरे रंग के गुच्छों में आते हैं। बीज, समा (ज्ञान) की समान बहुत छोटे छोटे होते हैं। यह वृक्ष, पुरुष और स्त्री इन भेदों से दो प्रकार का होता है। पुरुष जाति के छुप से पत्ते लिए जाते हैं। वे सूके हुए पत्ते ही भाँग के रूप में व्यवहृत होते हैं—और स्त्रीजाति के छुप के फूलों, फूलों की शाखाओं और पत्तों के द्वारा गाँजे की उत्पत्ति होती है। गाँजे को मर्दन करने से जो उसमें से एक प्रकार का रस निकलता है, उसको चरस कहते हैं। गाँजे को संस्कृतमें गञ्जा, गञ्जाकिनी, सम्बिदा मञ्जरी आदि कहते हैं। हिन्दी, बँगला, मराठी, गुजराती आदि सब देशी भाषाओं में गाँजा कहते हैं। औषध कार्य में भाँग, भाँग के बीज, गाँजा और कहीं कहीं चरस भी लिया जाता है। मद्य-रूप से भाँग का प्रचार इस देशमें बहुत कालसे देखा जाता है। किन्तु औषधरूप से इसका प्रचार सुदीर्घकाल से नहीं ज्ञात होता। वैद्यक के प्राचीन ग्रन्थों में इसका अधिक उल्लेख नहीं देखा पड़ता। केवल आश्वेय (हारीत) संहितामें इसके कुछ गुण-दोषों का वर्णन मिलता है। धन्वन्तरिनिघण्टु, राजनिघण्टु, भावप्रकाश आदि ग्रन्थों में इस के गुण-दोषों का उत्तम प्रकार से विवेचन किया गया है। यूनानी-चिकित्सा में इसका उपयोग बहुत समय से होता है। डाक्टरी चिकित्सा में भी इसका चलन कम नहीं है। वैद्यक ग्रन्थों में भाँग के गुण निम्नप्रकार से वर्णित हैं।

भाँग—कड़वी, कषैली, कफनाशक, गरम, पाचक, अग्नि-प्रदीपक, प्राही (मलको रोकने वाली) रुचिकारक एवं मद्य, मोह और वाक्शक्ति को बढ़ाने वाली, मित्रा, आनन्द और भ्रम को उत्पन्न करने वाली, तीक्ष्ण, कामशक्तिवर्द्धक, धीर्य को स्तम्भित करनेवाली, धातुपोषक, रसायन, बलकारक, पीड़नाशक और आक्षेप को निवारण करने वाली है। वैद्यक-चिकित्सा में भाँगका दो प्रकारसे अधिक उपयोग होता है। एक आमाशय सम्बन्धी रोगों में परिपाक शक्ति को बढ़ाने के लिए और दूसरा वाजीकरण औषधियों के साथ कामशक्ति को बढ़ाने के लिए। पुराना

अतिसार, अंग्रहणी, प्रवाहिका आदि रोगों में इसका बड़ा अच्छा फल होता है। जठराग्नि को दीपन करने और लुधाको बढ़ाने की इसमें भारी शक्ति है। अतएव यह अजीर्ण और अजीर्ण से सम्बन्ध रखने वाले नाना प्रकार के रोगों को दूर करती है। यहाँ तक कि यह विषूचिका रोग को भी निर्मूल करती है। इससमय कितने ही पाश्चात्य डाक्टरों की सम्मति है कि यह विषूचिका में अफीम से भी अच्छा फल करती है। हैजे की प्रथमावस्था में इसका उपयोग होनेसे विलक्षण फल देखने में आता है। वाजीकरण औषधों में इसका सूर्य, घृत, पाक, मोदक, अवलेह आदि नाना रूप से व्यवहार होता है। रतिशक्ति और स्तम्भनशक्ति की वृद्धि के लिए जो कामेश्वर या महाकामेश्वर पाक, महामदनमोदक, रतिवत्तभरसायन आदि पौष्टिक पाक तैयार किये जाते हैं, उन सबमें भाँग का मुख्यरूप से उपयोग होता है। उसी प्रकार यूनानी तबीयों की पौष्टिक माजुनों और याकृतियों में भी भाँगका प्रधानता से समावेश देखा जाता है। इस समय अनेक पाश्चात्य डाक्टरों ने भाँग के कई अद्भुत गुणों का पता लगाया है। धनुस्तम्भ रोगमें भाँग या गाँजे का घुआँ पिलानेसे धीरे धीरे रोग का आक्षेप कम हो जाता है और रोगी को अधिक दुर्बलता नहीं होती। बार बार इसका घुआँ पीनेसे रोग निर्मूल हो जाता है। भाँग स्नायुओंमें शिथिलता उत्पन्न करती है, इस कारण धनुस्तम्भ या आक्षेपरोम में स्नायुओं के कार्यको शिथिल करने के लिए कितने ही डाक्टर भाँग, विशेषकर गाँजा या गाँजे के सख (खरस) को तमाखु के साथ चिलम में रखकर पीनेकी सलाह देते हैं। सुप्रसिद्ध डाक्टर कास्तगिर, बम्बई के प्रसिद्ध डाक्टर जो० सी० लूक्स, डाक्टर डिमिक, डाक्टर ओशनेशी आदि विद्वानोंने केवल भाँग (गाँजे) का घुआँ पिलाकर कितने ही धनुस्तम्भरोगियों को लाभ पहुँचाया है। डाक्टर ओशनेशीने कितने ही रोगोंमें इसकी परीक्षा करके इसके सम्बन्धमें अपना मत स्थिर किया है कि यह-धनुस्तम्भ, जलसंभ्रास (पागल कुत्ते या पागल गीदड़ के बाटने से उत्पन्न हुआ जलसंभ्रास रोग) घात, बालकों का तड़का और विषूचिका रोगकी उत्तम औषध है। अमेरिकन डाक्टर हेअर कॉर्ली, र्बास और लय की कॉर्ली को दूर करने के लिये भाँग की प्रशंसा करते हैं।

धूनानी इकीम प्रमेह और अन्त्रवृद्धि रोगमें बहुत दिनों से इस का व्यवहार करते आते हैं । दूधके साथ भाँग को पीसकर बबासीर के मस्सों पर लेप करने से बबासीर आराम होती है । अथवा भाँग की धूनी देने से भी बबासीर की घोर पीड़ा तत्काल शमन होती है । भुनी हुई भाँग के चूर्ण को शहदके साथ मिलाकर खानेसे अतिसार, संम्रहणी और मन्दाग्नि दूर होती है । भाँगके पूरे दूधको पीसकर ताजे घावके ऊपर बाँधने से बहुत लाभ होता है—और चोटकी पीड़ामें इसका लेप करने से उक्त पीड़ा शीघ्र कम होजाती है । अनिद्रा रोगमें—किञ्चित् भाँग को जलमें पीसकर उसमें थोड़ा दूध और मिथी मिलाकर पान करने से अथवा भाँगको दूधके साथ पीसकर पैरों पर लेप करने से सुखपूर्वक निद्रा आती है । भुनी हुई भाँगको पुराने गुड़में मिलाकर खाने से विषमज्वर दूर हात्सु है । गनारिया अर्थात् सोड़ाकमें भी भाँग का अच्छा फल होता है । भाँग को जलके साथ पीसकर पान करने से या उसकी पिचकारी लगाने से सोड़ाक की पीड़ा शीघ्र कम होजाती है । भाँग का कषाथ बनाकर विसर्प, कुष्ठ आदि रोगों पर सेचन करने से बहुत लाभ होता है । स्त्रियों के अधिक रजःस्राव होनेपर भाँग का सेवन अत्यन्त हितकारी है । एवं गर्भाशय आदि से रक्तस्राव होनेपर भी भाँग अच्छा गुणकरती है । विलम्बसे प्रसव होनेके समय और प्रसव की वेदनामें भाँग का सेवन करानेसे उक्त वेदना दूर होकर शीघ्र ही प्रसव होता है । भाँगमें जो आही गुण है, वह अफीम की अपेक्षा कम है । भाँग मलरोधक होनेपर भी अफीम की समान मलको बाँधकर कोष्ठवद्धता उत्पन्न नहीं करती है—और न यह अफीम की समान अरुचि, अफारा, सुधामान्द्य, शिरःपीड़ा आदि विकारों को ही उत्पन्न करती है । इस के सिवा अफीमकी समान इससे स्वास्थ्य की अधिक हानि भी नहीं होती । भाँग मद्कारक पदार्थ है । अतएव अधिक मात्रामें सेवन कीहुई यह मोह और भ्रम को उत्पन्न करती है एवं मनको खञ्जल करती है, इसलिए इसको औषधरूपसे ही सेवन करना चाहिये । केवल नशे के लिए सेवन करना महाहानिकारक है ।

भाँग के मद् को दूर करने वाले कुछ उपायः—

(१) भाँग का अधिक नशा होजाने पर कुछ लाल या सफेद

इलायचियों को खाने से अथवा इलायचियों को जल में घोटकर और मिथी डालकर पीने से तत्काल नशा उतर जाता है ।

(२) सोडावाटर, लेमनेट वाटर आदि विलायती डंग के पानी को अथवा अन्य किसी प्रकार के पाचक जलको पीने से भी भाँग का नशा शीघ्र उतर जाता है ।

(३) दही, दूध और छाँड़ तीनों को एकत्र जल में घोलकर अथवा कलाकन्व या पेड़े को जल में घोलकर और उसमें इलायची का चूर्ण डालकर पान करने से भाँग का नशा शीघ्र कम हो जाता है ।

(४) अधिक छुश्की होने पर दोनों कानों में और शिर में बढ़िया जमेली का या और कोई सुगन्धित तेल डालने से विशेष लाभ होता है ।

(५) भाँग के सेवन से शरीर में वायु की वृद्धि होने पर सोंठ या अदरक को सेवन करने से वायु की पीड़ा दूर होकर भाँग का नशा शीघ्र ही कम होने लगता है ।

आयुर्वेदोन्नति में आवश्यक कर्तव्य ।

शिक्षित समुदाय इस बातसे भलीभाँति परिचित है कि भारत की देशी चिकित्सा से देशको कितना लाभ पहुँचता है । जब बड़े २ विदेशीय शास्त्रके पारङ्गत भी किसी जटिल रोगकी समस्या को हल नहीं करसकते हैं तो लाहलाज़ कहकर छोड़ देते हैं तब वह रोगी अकर्मण्य (लाचार) होकर विवश और दीन होता हुआ बंधों की शरणागत होता है; उससमय वह मुमुक्षु होता हुआ भी भारतकी देशी चिकित्सापद्धति से स्वल्पकाल में ही आरोग्य होकर सुख प्राप्त करता है । ऐसे लाखों उदाहरण प्रतिवर्ष दृष्टिगोचर होते हैं, जिनको देखकर बड़े बड़े विदेशीय चिकित्साभिमानी आश्चर्यान्वित होते हैं ! यह सब जानतेहैं कि भारत की देशी चिकित्सा भारतवासियों के लिये कितनी उपादेय है । किन्तुयह सब कुछ होते हुए भी इसकी उन्नति दिखायी नहीं देती, इसका वास्तविक

कारण क्या है ? यदि अनुसन्धान किवाजाय तो वर्तमानमें भी उन्नति की परमावस्थामें पहुँची हुई अन्यविकित्साओं से हमारी देशी विकित्सामें ही उन्नतिकी संख्या अधिक रहेगी । फिर भी इससमय इस विद्या का हास ही विकार देता है ? कहना नहीं होगा कि इसमें वैद्यों की कायरता है ! क्योंकि पहिले निश्चय होचुका है कि इस विद्या की उन्नति की सहायक न तो सरकार ही होसकती है न देशी राजा ही । अनेक बार सरकार और राजाओं से सधिनय निवेदन किया गया, परन्तु कुछ भी फल न हुआ । फिर यदि हम वैद्य लोग न चेतें को कायरता नहीं तो क्या हैं ? कितने श्रेष्ठ की बात है कि देश में इतने वैद्यों की संख्या होने पर भी जो नुटियाँ वैद्यसमाज की अधोगति की कारणभूत हैं वे दूर नहीं हो सकीं ? मैं देश के वैद्यबन्धुओं से निवेदन करचुका हूँ कि अब निद्रा को छोड़ अपने वैद्यत्व को सार्थक कीजिये । परन्तु दुःख है कि अद्यावधि किसी ने यहाँ तक भी आन्दोलन नहीं किया कि हमारे क्या २ कर्तव्य हैं ? ज्यादह न लिखकर वेद्यसमुदाय के निम्नलिखित नेताओंसे साज लि प्रार्थना है कि आप या तो आयुर्वेद की वर्तमानावस्था को सुधार कर एक योजना स्थिरकीजिये या स्पष्ट अपना अभिप्रेत जनता में प्रकट करदीजिये कि हम सब कार्यों में असमर्थ हैं ।

१—कविराज गणनाथसेन सरस्वती जी, कलकत्ता ।

२—स्वामी लक्ष्मीदायजी आचार्य, जयपुर ।

३—पं० वादव त्रिविक्रमजी आचार्य, बम्बई ।

४—कविराज योगेन्द्रनाथसेनजी, कलकत्ता ।

५—पं० डमाचरराजजी भट्टाचार्य, बनारस ।

६—कविराज यामिनीभूषण एम० ए० ।

७—पं० जगन्नाथप्रसादजी शुक्ल, प्रयाग ।

यद्यपि और भी बहुत से विद्वान् देश में आयुर्वेद को गर्मवेत्ता हैं, परन्तु एक महानुभाव आयुर्वेदसंसार में मुख्य गणनीय हैं—इसलिये मैंने पिछले दिनों स्वतन्त्र और बङ्गवासी समाचार पत्रोंमें 'आयुर्वेदके विद्यालय और परीक्षाओंकी व्यवस्था' के विषय में कुछ दिग्दर्शन दर्शाते हुए सुधार के लिये निवेदन कियाथा, परन्तु किसी विद्वान्ने इसके सुधारके लिये प्रतिवचन

नहीं दिया। इसलिये मुझे आज फिर खुले शब्दों में उक्त महालु-
भाओं से आमहपूर्वक कहना पड़ता है कि या तो आयुर्वेद की
व्यतिमें जो कुछ जुटियाँ हैं उनको दूरकर इसको साङ्गोपाङ्ग समूज
करने के लिये सन्नद्ध हुआये या यही लिखकर सन्तोष दिला दी-
जिये कि हम लोग कुछ नहीं करसकेंगे। जब देखते हैं कि देश में
आयुर्वेदोन्नति में लाखों रुपया प्रतिवर्ष व्यय होता है, परन्तु उससे
कत कुछ भो, नहीं। यद्यपि हालमें ही कई अच्छे विद्यालयों का उद्घा-
टन हुआ है तथा कई दामधोरो ने कई लक्ष रुपया इसको जागृति
के लिये दान किया है और हिन्दुविश्वविद्यालयमें सुना है आयुर्वेदो-
न्नति के लिये पूर्ण विचार होगा इसीलिये माननीय मालवीयजी ने
कई लक्ष रुपया इस कार्य के लिये एकत्रित किया है। परन्तु कब
होगा? कैसे होगा? इसका कुछभी पतानहीं! इसलिये सन्तोष नहीं
होता कि हमारी मनोकामना पूर्ण होगी या निराशा धारण करेगी।

इस समय मेरी सम्मतिमें क्या कर्त्तव्य है उसको मैं निवेदन करता
हूँ। सब से पूर्व आयुर्वेद-महामण्डलजी वैद्योंकी सार्वजनिक संस्था
गणनीय होखुकी है उसका सुधार होना आवश्यक है।

मदरास, बङ्गाल या संयुक्तप्रदेश में उसका कार्यालय
होना चाहिए। उसके प्रचलित कार्यों का सुधार होना भी अन्या-
वश्यक है और एक आदर्श विद्यालय खुलने की परमावश्य-
कता है। विद्यालय के अङ्गों में सब से पूर्व शल्यचिकित्सा (सर्जरी)
की चिकित्सा का प्रबन्ध परमावश्यक है। इष्टकार्य के लिए पूर्व
देशके आयुर्वेदीय विद्वानों को सिखाकर तैय्यार कियाजाय।

औषधनिर्माण और वनस्पति विज्ञान की शिक्षा की भी वैद्यों में
बड़ी जुटी है वह भी दूर कीजाय। इसलिए यह काम वैद्यसमाज
के लिए कुछ भी कठिन नहीं है यदि उक्त महालुभाव प्राणपणसे कुछ
अपना समय देकर विचार करेंगे तो आशा है कि उक्त विद्यालय
के कई विद्यालय बनसकते हैं और आयुर्वेद की उन्नति में जो
बाधाएँ हैं वे दूरहोकर वैद्योंका मुग्न उज्ज्वल होसकना है। मुझे आशा
है पूर्वोक्त महालुभाव बहुत शीघ्र एक समिति सङ्गठित कर विचार
करेंगे।

विनीत—नारायणचन्द शर्मा वैद्यराज, सदर मेरठ।

विविध-संग्रह ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

मांसाहार की अपेक्षा वनस्पत्याहार की उत्कृष्टता—
सन् १९०८ में ६ महीने तक लन्दन की विजिटेरियन सोसाइटी के सेक्रेटरी मिस्टर एफ० आई० निकलसे ने प्रतिदिन १०००० लड़कों को अन्न और फलों का आहार करना शुरू किया—और उसीसमय लन्दन की काउन्टी कौन्सिल के १०००० लड़कों को ६ महीने तक मांसाहार दिया गया। ६ महीने के पश्चात् दोनों प्रकार के लड़कों की डाक्टरों की जाँच की गयी। उससे यह बात पूर्णतया साबित होगयी कि वनस्पति-आहार करने वाले लड़के मांसाहार करने वालों की अपेक्षा अधिक दृष्ट-पुष्ट, बलवान्, दृढ़ शरीर और सुन्दर वर्ण वाले थे।

अमेरिका में वेश्याओं के वहिष्कार का फल—अमेरिका में गत तीन वर्षों से विशेष आन्दोलन करने पर वहाँ के यूनाइटेड स्टेट्स के नगरों से वेश्याओं के ८३ मोहल्ले जाली होगये हैं। जिससे ८०० शहरों की चरित्रनीति सुधर गयी है। इस समय वहाँ सैनिक लोगों में उपद्रव, सोझाक आदि घुषित रोगों का औसत घटकर ६० से ६२ रह गया है। इस कार्य के सम्पादन में वहाँ की महिलाओं ने बड़ा परिश्रम किया था। देखें, भारत के सुधारक लोगों का इस ओर कब तक ध्यान आकर्षित होता है ?

मिट्टी के तेल का नया आविष्कार—सहयोगी "समय" लिखता है—इस समय अमेरिका के एक वैज्ञानिक विज्ञान ने कैरोसियन आयल (मिट्टी के तेल) को जमाकर बर्फ की समान कठिन बनाने का उपाय ढूँढ निकाला है। किन्तु यह जमा हुआ कैरोसियन आयल बर्फ की समान गलता नहीं है। उसको बर्फ के टुकड़े की समान या लकड़ी के टुकड़े की समान काट काट कर जलाया जाता है। यह तेल घर में बत्ती की समान जलाकर रक्खा जा सकता है। इसमें यह एक बड़ी अच्छी बात है कि इसको जलाने के लिए किसी बत्ती या पत्तीते की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको अधिक जल मिलता

कर लूब पतला करके भी जलाया जा सकता है। जमने और सङ्कुचित होने के कारण इसकी उत्पाप शक्ति और प्रज्वलन शक्ति भी प्रायः अधिक बढ़ जाती है। केवल एक दियासलाई लगा देने से जमा हुआ कैरोसियन आयल बत्ती की समान सहजमें ही जल जाता है—और फिर वह अन्त समय तक अर्थात् जब तक उसे स्वयं न बुझाया जाय तब तक वह बराबर जलता रहता है। उसका प्रकाश बराबर एक सा रहता है, न कम होता है और न ज्यादा होता है। अग्नि लगने का भय भी इसमें नहीं रहता। यदि यह समाचार ठीक है तो बड़े आनन्द की बात है। सर्वसाधारण के सुभीते और स्वास्थ्य के लिए एवं मिट्टी के तेल के द्वारा होनेवाले अन्य सब उत्पातों को दूर करने के लिए कैरोसियन तेल को बर्फ की समान बना देना वास्तव में बड़ा अच्छा कार्य्य हुआ है। हम समझते हैं कि जमे हुए कैरोसियन तेलका प्रसार होते ही वर्तमान कैरोसियन तेलका व्यवहार एकदम बन्द हो जायगा। एवं इसके द्वारा देश के सैकड़ों अभाग्य स्त्री-पुरुषों के जलनेका भय भी बिलकुल दूर हो जायगा।

रंगचिकित्सा—भिन्न भिन्न प्रकारके रंगों के द्वारा मनुष्य के मन और शरीर पर भिन्न भिन्न प्रकार का परिणाम होता है। पानी और भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों के तेलों को भिन्न भिन्न प्रकार की बोतलों में भरकर कुछ निर्दिष्ट समय तक सूर्य की धूप में रक्खा जाता है, उसमें उनमें कितनेही मुख्य २ रंगों को नष्ट करने की शक्ति सम्पन्न हो जाती है। रंगचिकित्सा का उपयोग करने में चस्त्र, घर की दीवारें और हमेशा काम में आनेवाली चीजों का रंग निश्चित करके मनुष्य अधिक सुख और आरोग्यता प्राप्त कर सकते हैं। नीला रंग आरोग्यता के लिए बहुत लाभदायक है। रोगी के स्थान में नीला रंग रहने से रोगी अन्यन्त आनन्दित और आशावान् रहता है। परन्तु लाल या पीले रंग से उल्टा परिणाम होता है। यह शिल्पक लाङ्गल का मत है।

व्यूथोनिक श्लेग, कालरा, अरुचि, मन्दाग्नि, पेचिश और दूसरे अनेक शारीरिक व मानसिक रंगों पर रंगचिकित्सा का अअध्व्य-जनक फल देखा जाता है।

चिकित्सा में एक महिला का नया आविष्कार—
 गत वर्ष चिकित्सा विज्ञान में दो नये आविष्कार हुए हैं। उनमें एक आविष्कार ऐसा है जिसकी कोज़का सारा श्रेय एक विलायती डाक्टर महिला हैरिबट चिक को है। उनका आविष्कार कितने अधिक महत्व का है, यह इसी से मालूम होता है कि आज समस्त वैज्ञानिक संसार उनके आविष्कार पर विचार कर रहा है। डाक्टर हैरिबट चिक ने बताया है कि सूर्यका किरणें प्राणियों का आघ है। ये (किरणें) इनकी ही शक्तिवर्धक हैं जितनी कि घी, घृष, रोटी बाल होसकती हैं। वास्तवमें सूर्य को किरणें प्राणियों को ऐसी रहस्यमय वस्तुएँ देती हैं जिनका गुण घी की भाँति होता है।

इसके प्रमाणमें आपने बताया है कि उत्तरीय भ्रुवके प्रोनलेण्ड देशमें जाड़े के दिनों में वहाँ सूर्य नहीं निकलता, इसलिए वहाँ के लोगों को जीवित रहने के लिए बहुत चर्बी खानी पड़ती है।

आस्ट्रियाकी राजधानी वायना नगरमें डाक्टर हैरिबट चिक वहाँ के बालकों की चिकित्सा करती थीं। उन्हें मालूम हुआ कि सर्दियों के दिनोंमें यदि बालकोंका चर्बी अथवा मछली का तेल न खिलाया जाय तो वे बहुत बीमार रहते हैं। परन्तु धूपसे उनकी बीमारी अच्छी होगई।

धूप में धूप कम निकलती है—इस लिए बड़े लम्प बनाये गये। उनकी किरणें बीमार बच्चों पर डालकर देकी गयीं। उनसे भी बहुत से बालक अच्छे होगये।

भीमती डाक्टर हैरिबट चिक के इस नवीन आविष्कार से बहुत सी मातायें लाभ उठारही हैं। उन्हें मालूम होगया कि जाड़ेके दिनों में बच्चों की खुराक में मक्खन की मज्जा बहुत अधिक करदेनी चाहिये और गरमियों में बच्चों को खूब घूप खिलानी चाहिये।

धूप से इलाज करने की इस नवीन विज्ञानकी खूब उन्नति हो रही है। हेलिग टाप् में बच्चोंको धूपमें समुद्रस्नान कराया जाता है। इस आविष्कार में उक्त डाक्टरनी महाशया की और भी कई डाक्टरनियों ने सहायता की है। अब वे बालकों की अन्य बीमारियों के इलाजका भी अध्ययन कररहीं हैं। यही नहीं, बल्कि अब वे बता रहीं हैं कि स्त्री और बच्चोंकी बहुत सी बीमारियाँ अन्धेरे के

कारण होती है। वैज्ञानिक स्त्रियों वैज्ञानिक दृष्टिसे इस प्रश्न पर विचार कर रही हैं कि लड़कियों को खेलना उचित है कि नहीं। वे लड़कियों और स्त्रियों के फेफड़े और दिलों की जाँच कर रही हैं। इसमें उन्हें बहुतसी नई बातें मिली हैं। थोड़े ही समयमें वे बता सकेंगी कि किन स्त्रियोंको भ्रूणवृद्धि के खेल खेलने चाहिये और किनको नहीं। इसके अतिरिक्त कई स्त्रियाँ क्षयरोग, ज्वरवाह तथा इन्फ्लूएन्जा आदि रोगों के नाशका उपाय सोच रही हैं। सम्भव है, कि इन में से कोई महिला उपर्युक्त रोगोंकी भी चिकित्सा खोज निकाले।

परीक्षित-प्रयोग ।

पौष्टिक खूर्ण—सालिमिथी १ तोला, शकाकुल मिथी १ तोला, तोढरी सफेद १ तोला, कौंच के बीजों की गिरी १ तोला, हमली के बीजों की गिरी १ तोला, गुजराती बीजबन्ध १ तोला, तालमजाना १ तोला, सरवाली के बीज १ तोला, सफेद मुसली १ तोला, काली मुसली, १ तोला, सेमल की मुसली १ तोला, बहमन सफेद १ तोला, बहमन लाल १ तोला, शतावर १ तोला, कीकड़ का गोद १ तोला, कीकड़ की कच्ची या सूजी हुई कली १ तोला, कीकड़ का सस्व १ तोला, डाक की कोमल कली १ तोला और शुद्ध देशी कच्ची खाँड १८ तोले लेवे। इन सब औषधियोंको एकत्र कूट पीसकर कपड़ुन करके खाँड में मिला लेवे। फिर प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल एक २ तोले की मात्रा से धारोष्ण दुरध के साथ अथवा आधसेर गोदुग्ध को ३ डफान देकर उसमें ५ तोले सफेद देशी खाँड डालकर उसके साथ सेवन करें। इस खूर्ण के सेवन करने से बीसों प्रकार के नये तथा पुराने प्रमेह, धातुक्षीयता, स्वप्नदोष, आशुपात, शिरकी पीड़ा, कमरकी पीड़ा, हृदय और मस्तिष्क की निर्बलता, स्मरणशक्ति का नाश आदि सब रोग दूर होते हैं। इस औषध को ४० दिन तक सेवन करना चाहिये। गुड़, तेल, मिरच, खटार आदि तीक्ष्ण पदार्थों से परहेज रखना चाहिये और १॥ महीने तक ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करना चाहिये।

भी पं० शम्भुदत्तजी कौशिक मिश्र ।

हमारा नया वर्ष ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

कल्याणमय भगवान् की असीम अनुकम्पासे वैद्य अपनी आयु के दश वर्ष पूरे कर इस संख्या से ग्यारहवें वर्षमें पदार्पण करता है । गत दश वर्षों में वैद्य ने जैसी कुछ सेवा की है वह आपको विदित है, उसका बताने का हमें अधिकार नहीं है । किन्तु आज हम यह बता देना आवश्यक समझते हैं कि वैद्य दश वर्षों से जिस प्रकार बराबर अपना कर्तव्य पालन करता आ रहा है उन-प्रकार आप महानुभावों की उनपर ब्याहृत नहीं मालूम होते यदि आपका जग भी ध्यान उस की सेवाओं की ओर होता तो क्या दश वर्षों में भी एक हजार ग्राहक वैद्य को प्राप्त नहीं होते और सदाही छोटे-का पान बना रहता ? अन्य वैद्यकपत्रों की स्थिति को देखते हुए और भी आश्चर्य होता है । इससे जान पड़ता है बचसमाज वैद्यक पत्रों की आवश्यकता ही नहीं समझता । एवं हिन्दीप्रेमियों की भी वैद्यकपत्रों के प्रति वैसी सहानुभूति नहीं देखी जाती । ऐसी स्थितिमें वे कबतक जीवन धारण कर सकते हैं । अभी थोड़े दिनों पहले जहाँ हिन्दी में वैद्यक के आधी दर्जन से भी अधिक पत्र निकलते थे, वहाँ आज एक दो ही दिखाई पड़ते हैं । अहमदाबाद का सहयोगी 'हिन्दी-वैद्यकल्पतरु' बहुत दिनों तक घाटा सहकर ग्राहक महाशयों की यथेष्ट सहायता के बिना सदा के लिए अस्त होगया । कानपुर के सहयोगी 'चिकित्सक' को भी इसी कारण रोगाक्रान्त होकर स्वयं चिकित्साधीन होना पड़ा है । लाहौर के सहयोगी 'देशोपकारक' को भी इसीलिए सुदीर्घ निद्रा लेनी पड़ी है । वैद्यक-संसार में जागृति उत्पन्न करनेवाला और सबसे पुराना सहयोगी 'सुधानिधि' भी ज्यों-ज्यों करके अपने दिन पूरे कर रहा है । ऐसी अवस्थामें 'वैद्य' भी कब तक आपकी सेवा कर सकता है । केवल आयुर्वेद के प्रचार के लिए हम इस पत्र के द्वारा प्रतिवर्ष ५००) ६००) रुपये की आर्थिक हानि सहन करते आ रहे हैं और भविष्यमें भी अर्थात्क हमसे होसकेगा हानि सहकर इसको चलाते रहेंगे । परन्तु जरा आध ही विचारिये कि इस तरह कबतक हानि उठाई जा सकती है ? हानि की भी कोई सीमा होनी चाहिए । यह बड़े खेद का विषय-

है कि हिन्दी भाषा में वैद्यक का एक पत्र भी अच्छी स्थितिमें नहीं दीखपड़ता। अन्य भाषाओं में चिकित्सा और स्वास्थ्यसम्बन्धी बीसों पत्र व पत्रिकाएँ निकलती हैं और वे सभी अच्छी स्थितिमें देखी जाती हैं। पर हिन्दी में ऐसे दो चार पत्रों का चलना भी बड़ा कठिन होगया है। इससे अधिक वैद्य-समाज और हिन्दी क्षेत्रियों के लिए लज्जा का विषय और क्या होसकता है ?

गतवर्ष पहले ही से सूचना देनेपर भी हमारे प्राहक महाशयों ने इतने बी० पी० लौटादिये थे कि जिसने हमारा उत्साह भङ्ग होना स्वाभाविक था, पर 'वैद्य' के किनारे ही अनम्यप्रेमी और सच्चे सहायक तथा अपने पृष्ठपोषक महाशयोंकी विशेष सहानुभूति से हम आज और भी उत्साह के साथ इसका सञ्चालन कर रहे हैं। गतवर्ष 'वैद्य' की कई संख्याएँ बहुत देर से निकलसकीं, इसके लिए हमें दुःख है। इस विषय में हम अपने सहृदय प्राहकों से क्षमा चाहते हैं—और आगे की इसके ठीक समय पर निकलने की आशा करते हैं। अन्तमें हम अपने प्राहक और पाठक महाशयों से प्रार्थना करते हैं कि वे दो दो या कमसे कम एक एक नवीन प्राहक बनाकर 'वैद्य' की सहायता करें। इससे वैद्य की स्थिति अच्छे प्रकार से सुधर सकती है और अमिथितता आदि सब दोष दूर होकर वैद्य अमरत्व प्राप्त करसकता है। हम आशा करते हैं हमारी इस नम्र प्रार्थना पर आप अवश्य ध्यान देते हुए अपना कर्तव्य पालन करेंगे।

(विविध संग्रह का शेषांश)

कैसे शयन करना चाहिए—विज्ञात के बड़े बड़े डाक्टरों का कहना है कि यदि गाल के नीचे हाथ रखकर शयन कियाजाय तो उस ओर की आँख बैठजाती है। यदि हाथ पोंव लकोड़कर या पेट में छुटने टेककर शयन कियाजाय तो शरीर में बकता आती है, अधिक ऊँचा तकिया लगाकर शयन करने से नाक टेढ़ी होनेकी संभावना है। खिन्न होकर शयन करने से खिर के संचालन में गड़बड़ी होती है। स्वासोच्छ्वास की गति ज़राब होजाती है। बाईं करबट से शयन करने से हृदयपिण्डपर दबाव पड़ता है इससे उस का कार्य ठीक नही होता। अतः दाहिनी करबट से शयन करना ही स्वास्थ्य के लिये सर्वोत्तम है।

रसायन व बाजीकरण

ओषधियाँ ।

अमृतोदय मकरध्वज ।

फी तोला २४)

रसलिहूर " ४)

स्वर्णमालिनी वसंत " २४)

लघुमालिनी वसंत " ४)

भस्म ।

अमृतकभस्म सहस्रपुटित

फी तोला २४)

अमृतकभस्म शतपुटित " ५)

अमृतकभस्म दशपुटित " २)

रौप्यभस्म " ८)

कान्त लोहभस्म " १०)

लोहभस्म नं० १ " ४)

लोहभस्म नं० २ " २)

मंडूरभस्म " १)

हरताल भस्म (तपकी)

फी तोला १०)

गोदन्ती हरतालभस्म " ॥)

ताम्रभस्म " १)

रक्त (बंग) भस्म " १)

मौक्तिकभस्म " ३०)

सुवर्णमाक्षिक भस्म " ५)

जर्जर भस्म " १)

प्रवाल भस्म " १)

वशद भस्म " ॥)

शुक्तिभस्म " ॥)

कपर्दिकभस्म " १)

शंखभस्म " १)

वनौषधियाँ ।

शिबलिगी बीज फी तोला १)

निर्विषोक्त " ॥)

आक्षीपव

शंखपुष्पी

खिरचिदा (औगा)

पुनर्नवा

वशमूल

विदारीकन्द

वाराहोक्त

अशोक की छाल

खिरँटी

कंधी

सहदेई

रास्ना

शालपर्णी

पृष्ठपर्णी

कालेधतूरे के बीज

सफेद कनेर

ब्रह्मदण्डी

जलनीम

बन्दाल

द्रोणपुष्पी (गुमा)

वन्ती

रेणुका

वासा (अड्डा)

अरणी

कुम्भेर

पादर

कटेरी

बड़ी कटेरी

श्यानाक (अरल)

विजारा

सेमल की मुसली

सफेद मुसली

साक्षिममिभी

फी सेर ४)

" ४)

" १)

" १)

" २)

" ४)

" ४)

" २॥)

" ॥)

" ॥)

" १)

" १)

" २॥)

" २॥)

" २)

" ४)

" १)

" २)

" २)

" ॥)

" ४)

" ४)

" १)

" २)

" २)

" २)

" ॥)

" २)

" २)

" २)

" २)

" १२)

फी तोला ॥)

भारतविरुद्ध ! हजारों प्रशंसापत्र प्राप्त !!

अस्सीप्रकार के वातरोगों की एकमात्र
औषध ।

महा—

नारायणतैल ।

हमारा महानारायण तैल—

सब प्रकार की वायु की पीड़ा, पक्षाघात, लकवा (फालिज), गठिया, मुन्नवात, कम्पावात, हाथ पाँव आदि अङ्गों का जकड़ जाना, कमर और पीठ की भयानक पीड़ा, पुरानी से पुरानी सूजन, चोट, हड्डी या रग का दबजाना, पिचजाना या टेढ़ी तिरछी होजाना और सब प्रकार की अङ्गों की दुर्बलता आदि में बहुत बार उपयोगी साबित हो चुका है । मू० २० तोले को शीशी का २) रु० १ डा० म० ॥१८)

हमारा महानारायण तैल—सिर्फ इसी देश में प्रसिद्ध है ऐसा नहीं, बल्कि इस का प्रचार सम्पूर्ण हिन्दुस्थान, आसाम, बर्मा, सीलोन, अफ्रीका आदि देशों में भी दिनों दिन बढ़ता जाता है ।

इसके मँगानेका पना—

वैद्य-शंकरलाल हरिशंकर

आयुर्वेदोद्धारक औषधालय, मुरादाबाद,

❀ वैद्य के नियम ❀

- (१) 'वैद्य' प्रतिमास प्रकाशित होता है।
- (२) 'वैद्य' का वार्षिकमूल्य डाकमहसूल सहित केवल १॥) रु० ६० पेशगी मनीआर्डर भेजने से १॥) रु० और वी० पी० मँगाने से १॥) रु० पड़ेगा।
- (३) 'वैद्य' का नमूने में कोई सा एक अङ्क भेज दिया जाता है।
- (४) 'वैद्य' में छपने के लिये जो महाशय वैद्यक-विषयक लेख, कविता, अनुभवी प्रयोग और समाचारादि भेजेंगे वे पसन्द आने पर अवश्य प्रकाशित किये जायेंगे। परन्तु लेखको घटाने बढ़ाने आदिका अधिकार सम्पादक का होगा।
- (५) 'वैद्य' के ग्राहकों को अपना ग्राहक नम्बर अवश्य लिखना चाहिए, जिससे उत्तर देने में विलम्ब न हो। उत्तर के लिए कार्ड या टिकट भेजना चाहिए।
- (६) 'वैद्य' सब ग्राहकों के पास जाँचकर भेजा जाता है, किन्तु बहुत से ग्राहक किसी २ अङ्क के न पहुँचने की शिकायत किया करते हैं। इसका कारण रास्तेकी असावधानी ही हो सकती है। जिन महाशयों को जाँ अङ्क न मिले वे दूसरे अङ्क के पहुँचते ही हमें सूचना दें। अन्यथा हम न भेज सकेंगे।
- (७) सर्वप्रकार के पत्र और मनीआर्डर आदि 'वैद्य-जंकरलाल हरिशंकर वैद्यआफिस मुरादाबाद' के पते से आने चाहिए।

**हिन्दीभाषा का श्रेष्ठ, बहुत ज़ोरदार और बड़ा
साप्ताहिक समाचारपत्र**

संचालक—श्रीयुग गंगाप्रसाद गुप्त। सम्पादक—पं० हेरम्ब मिश्र।

हिन्दी-केसरी ।

विशेषताएँ—जोरदार प्रधान लेख, कई दूसरे लेख, कविता, समालोचना, गल्प, दुनिया भरके समाचार इत्यादि।

अग्रिम वार्षिकमूल्य ३), वी.पी. से ३), नमूना मुफ्त।

उपहार—अभी ग्राहक होनेसे 'स्वदेशी-आन्दोलन' 'देशभक्ति के नौ प्रकार' और 'लोकमान्य तिलक' इनमें से कोई दो पुस्तकें बिना मूल्य दी जायेंगी।

पता—मैनेजर 'हिन्दी-केसरी', आर्ट मिटिंग, बनारस ६।

श्रीधन्वन्तरये नमः ।

वैद्य

मासिक-पत्र

आयुः कामयमानेन धर्मार्थसुखसाधनम् ।
आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः ॥

वर्ष
११

मुरादाबाद । फरवरी, मार्च १९२३ ई० ।

संख्या
२-३

मृत्यु का आगमन ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
(१)

कृपया किराडू खोलो ।

दीपक तैल-विहीन तुम्हारा,
चमक खूँका सौभाग्य-सिताग,
अज खिलाड़ी है पीवारा,

हाँ, अब तो सब सब खोलो ।

(२)

जीवन, एक-‘विचार’-सरीखा,
उसको मूढ़, बनाया तीखा,
जो दीखा सो तीखा दीखा,

अब और न छोड़ा तोलो ।

(३)

जीवन केवल साँस खज़ाना,
खूँ लुटाया है मनमाना,
खोना, रोना, पीना, न्हावना,

वा करते अपयश डोलो ।

(४)

तन को कितने भोग भुगाये,
मनको कितने विषय सिखाये,
धन से कितने पाप कमाये,
मैं आई लक्ष्मर सो लो ।

(५)

तन से जो उपकार कमाते,
मन को अगर विशुद्ध बनाते,
तो क्यों इस विधि आज लजाते,
लखे उठो साथ ही ही लो ।

कृपया किवाड़ खो लो ।

नयन ।

चरक की चिकित्सा-प्रणाली ।

(गतसंख्या से आगे)

पूर्वोक्त उपदेशों के पश्चात् तीन प्रकार की एषणाका उपदेश है ।
एषणा शब्द का अर्थ है-चेष्टा वा अन्वेषण । पुरुष को चाहिए कि
मन, बुद्धि, पौरुष और पणकम को ऐसा बनावे, जिसमें किसी
प्रकार का व्याघात न हो एवं इहलोक और परलोक की मङ्गलकामना
करता हुआ तीनों एषणाओं का अनुसरण करे । इन तीनों एष-
णाओं के नाम हैं-प्राणेषणा, धनैषणा और पारलौकिकेषणा । इनमें
प्राणेषणा अथवा प्राणा को रक्षा का उपाय सब से प्रथम अनुसरण
करना चाहिये । इसलिए स्वस्थ मनुष्य को यथोचित स्वास्थ्य की
रक्षा और पीड़ित व्यक्ति के रोग को शमन करने का उचित उपाय
करने योग्य है, इसके बाद दूसरी एषणा अर्थात् धनैषणा का उद्योग
करने योग्य है । कारण, धन न होने से मनुष्य पापी बन जाता है
और दीर्घायु प्राप्त नहीं कर सकना । तदनन्तर तीसरी एषणा या
पारलौकिक एषणा का अनुसरण करना चाहिये । इस लोकसे च्युत
होनेपर फिर किस रूप में उत्पन्न होंगे अथवा होंगे या न होंगे
इस विषय में प्रायः अनेक मनुष्यों को सन्देह होसकता है, किन्तु

युक्तियों के द्वारा विद्वानों ने स्थिर किया है कि-पृथिवी, जल, तेज, वायु आकाश और आत्मा का समवायसम्बन्ध होने से गर्भ की उत्पत्ति होती है और आत्मा के साथ परलोक का सम्बन्ध है । कर्त्ता और कारण इन दोनों के योग से ही क्रिया होती है । किये हुए कर्म का फल होता है और अकृत कर्म का फल नहीं होता । क्योंकि बीज के न होने पर अद्भुत की उत्पत्ति नहीं होसकती । इसलिए पुनर्जन्म की स्वीकार किये बिना काम नहीं चलसकता । पुनर्जन्मको स्वीकार करनेपर धर्मबुद्धिका अवलम्बकरना चाहिये; क्योंकि पारलौकिक पणना का अनुसरण उसी के लिए करना आवश्यक है । जो चरक की इन तीनों पणनाओं के अनुकूल चल सकना है, वह इस लोक में नारोग और स्वस्थ शरीर स दोषायु प्राप्त करके परलोक में स्वर्गसुख का अनुभव करसकता है ।

चरक कहता है कि-माहार, उत्तम निद्रा और इन्द्रियदमन ये तीनों शरीर को धारण करनेवाले तीन स्तम्भ (धम्मे) हैं । इन तीनों स्तम्भों का युक्तिपूर्वक व्यवहार करने से जीवन पर्यन्त शरीर में बल, वर्ण को वृद्धि होती है । इन तीनों का अनुचित व्यवहार ही रोग है । यह राग साधारणतया तीन भागों में विभक्त है । यथा-स्वाभाविक, आगन्तुक और मानसिक । जो रोग शरीरस्थ वात, पित्त और कफ के द्वारा उत्पन्न होते हैं, उनको स्वाभाविक रोग समझना चाहिये । भूतबाधा, विष, तीव्रवायु, अग्नि, शस्त्रप्रहार आदि से जो रोग उत्पन्न होते हैं, वे आगन्तुक रोग हैं और प्रियवस्तु के अप्राप्त तथा अग्रिय वस्तु के प्राप्त होने से मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं । रोगके स्थान व रोग के मार्ग तीन प्रकार के हैं-शाखा, मर्मस्थानों की सन्धियाँ और कोष्ठ (कोठा) । शाखा शब्द का अर्थ है-रस, रक्तादि सातों धातुयें और त्वचा । ये ही रोग के बाह्य मार्ग हैं । वस्ति (पेड़) हृदय, मस्तक आदि मर्मस्थान एवं अस्थि, सन्धि और अस्थियों के संयोग का समूह ये रोग के मध्यम मार्ग हैं । कोष्ठ के अन्योन्य नाम हैं-महाक्षोत, शरीरका मध्य, महानिम्न आमाशय और पक्वाशय । ये ही आन्तरिक रोगमार्ग हैं । गलगण्ड, गरुडमाला, पिड्डिका, अपजी, चर्मकील, अबुड, अधिमांस, अलसक, कुष्ठ और ध्यङ्ग आदि बाह्यरोग कहलाते हैं, क्योंकि ये बाह्यमार्गों से

उत्पन्न होते हैं । विसर्प, शोथ, गुल्म, अर्श, विद्रधि आदि रोग धात्मानुयायी हैं । पक्षाघात, अङ्गप्रह, अपतानक, अर्दित, शोथ, राजयक्ष्मा, अस्थिशूल, सन्धिशूल, गुदभ्रंशादि रोग एवं शिरोगत, हृदयगत, वस्तिगत और आदि रोग मध्यम मार्गानुसारी हैं । ज्वरानिसार, वमन, अलसक, विसूचिका (हेजा , श्वास, खाँसी, हिचकी, आनाह, उदरसम्बन्धी रोग और प्लीहादि रोग तथा आयुस्तर मर्गों में उत्पन्न हुए विसर्प, शोथ, गुल्म, बवासीर और विद्रधि आदि को भी कोष्ठ-मार्गानुसारी रोग कहते हैं । इनकी चिकित्सा के लिए चरकने तीन प्रकार की औषधियों का उल्लेख किया है—१ दैवव्यापाभय, २ युक्तिव्यापाभय और ३ सस्यविजय । मन्त्र, औषधिधारण, रत्नधारण, मङ्गलाचरण एवं वक्ति, पुजा, होम, व्रत, प्रायश्चित्त, उपवास, स्वस्तिवाचन, प्रणति, तीर्थयात्रा आदि को दैवव्यापाभय कहते हैं । युक्तिपूर्वक पथ्य और औषध-प्रयोग का नाम युक्तिव्यापाभय और अनुपयुक्त विषयों से मन को रोकने का नाम अथवा शान्ति का नाम सस्यविजय है । वात, पित्त और कफ के कुपित होने से शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं, उनको निवारण करने के लिए जिन औषधियों की आवश्यकता होती है वे भी तीन प्रकार की होती हैं । यथा—अन्तर्माज्जन, बहिर्माज्जन और शस्त्रप्रणिधान । जो औषधें शरीर में जाकर आहार के दोष से उत्पन्न हुई व्याधियों को नष्ट करती हैं, उनका नाम अन्तर्माज्जन है । जो औषधियाँ स्पर्शान्द्रिय (त्वचा) को आश्रित करके अग्न्यङ्ग, स्वेद, प्रलेप, परिषेक और उद्धर्तन (उबटन) आदि के द्वारा रोगनाश करती हैं, उनका नाम बहिर्माज्जन है—और शस्त्रद्वारा छेदन, मेदन, बन्धन, विदारण, लेसन, उष्पाटन, पृच्छन, सीधन, पथण और क्षार व जलीकाप्रयोग (औँक लगवाना) आदि को शस्त्रप्रणिधान कहते हैं । चिकित्साकार्य में ये तीनों प्रकार की चिकित्सायें आवश्यक हैं । चरक में शस्त्रद्वारा चिकित्सा का विषय वर्णित न होने पर भी त्रिकालदर्शी महर्षियों का अन्वेषण इन विषयों में किस प्रकार से लिखा गया, इसको विचारने से महान् आश्चर्य होता है । बुद्धिमान् विरक्त कृष्णार्ध ने पथ्या, उपस्तम्भ, बल, कारण, रोग, रोगमार्ग, वंश और औषध इन आठों विषयों में से प्रत्येक को तीन

तीन भागों में विभक्त करके जो उपदेश दिया है, उसी के ऊपर चिकित्सा की नींव रखी हुई है ।

वात, पित्त, कफ का विचारपूर्वक निर्णय करना ही चरक की प्रधान चिकित्सा है । इनका परिचय इस प्रकार करना चाहिए कि जिस शक्ति के द्वारा इन्द्रियों की और आन्तरिक यन्त्रों की क्रिया सम्पन्न होती है, उसका नाम वायु है । पित्त-अल्प स्नेह वाला, उष्ण, दाहकत्व आदि तीक्ष्ण गुणयुक्त, द्रव, अम्ल, सारक और कटु है । कफ गुरु, शीतल, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर और पिच्छिल है । इन तीनों का दिक्रमोपपन्न होना ही समस्त रोगों का कारण है । इनमें वायु प्रधान है । कारण, वातविकार के बिना कोई भी रोग उत्पन्न नहीं होसकता । इसलिए सब प्रकार के रोगों को वातव्याधि म गिना जासकता है । उदाहरण के लिए यह कहा जासकता है कि आमाशय में रहने वाली वायु के कुपित होने से हृदय, नाभि, पार्श्वभाग (पसली) और उदरमें शूल, तृषा, उद्गार (उकार), विसृचिका, जर्सी, कण्ठ, शोष और श्वास रोग उत्पन्न होते हैं । इन सब रोगों की चिकित्सा प्रथम क्लृप्ते स्वेद और फिर स्निग्धस्वेद के द्वारा करनी चाहिए । कारण, आमाशय कफ का स्थान है, वायु उसमें आगन्तुमात्र है । पकाशय में स्थित वायु के कुपित होने से आँतों का कुँटना, शूल, आटोप (वायु के कारण पेट में अफारा और गड़गड़ शब्द होना) मूत्रकुच्छ, मल-कुच्छ, आनाह (अफारा), त्रिक या कमर में पीड़ा होती है और कर्तुं आदि की शक्ति नष्ट होजाती है । कोष्ठगत वायु के कुपित होने से मल-मूत्र का विबन्ध, घ्न (बन्ध), हृदयरोग, गुल्म, अर्श और पार्श्वशूल रोग उत्पन्न होते हैं । आमाशय, ग्रहणी, आँतें, मूत्राशय, रक्ताशय, हृदय-उन्तुक और फुफ्फुस इनका नाम कोष्ठ है । त्वचागत वायु के कुपित होनेसे त्वचा-रक्त, विवर्ण, सुप्त (सुम्नीयुक्त), कृश, काली, सुई चुभाने सरीखी पीड़ा वाली, विस्तृत और रक्तवर्ण होजाती है । रक्तगत वायु के कुपित होने से तीव्र वेदना, सन्ताप, विवर्णता, कृशता, अरुचि, शरीरमें फुमिसियों का निकलना और भोजन के पश्चात् शरीर में जड़ता होना है । मांस और मेद-स्थित वायु के कुपित होने पर अङ्गों में भारीपन एवं दण्डाघात या मुष्टिप्रहार की पीड़ा की समान पीड़ा होती है । इसके अति-

रिक्त अत्यन्त शूल और थकावट मालूम होती है। मज्जा और अस्थिगत वायु के कुपित होने पर अस्थि और सन्धि स्थानों में तोड़ने सरीखी पीड़ा, सन्धियों में शूल, मांस का क्षय, अनिद्रा और शरीर में निरन्तर वेदना होती है। शुक्रगत वायु के कुपित होने से वीर्य और गर्भका शीघ्र पतन होता है या वे बद्ध होजाने हैं, इसलिए शुक्र और गर्भ इन दोनों में विराम उत्पन्न होता है। स्नायुगत वायु के प्रकोप से पक्षाघात रोग होता है। धनुस्त्वग् रोग भी इसी वायु के विकृत होने से होता है। शिरागत वायु के प्रकोप से शरीर में अल्पपीड़ायुक्त शोथ, शुष्कता और कम्प हाता है एवं शिराएँ तुन्न और सूक्ष्म अथवा स्युन हाजाती हैं। सन्धियों में वात से भरी हुई मसक की समान स्पर्शवाले शोथ की उत्पत्ति होता सन्धिगत वायु के प्रकोप का फल है। आम्रवात रोग इसी वायु के विकार से होता है। सांगोश यह है कि शरीर में सब प्रकार के रोगों की उत्पत्ति का कारण वायु का विकार ही है। धातुओं के क्षय होने अथवा मार्गावरोध होने से वायु कुपित होता है। वात, पित्त और कफ शरीर के समस्त स्नानों में विचरण करके शरीर की रक्षा करते हैं। वायु कुपित होकर कफ और पित्त को वहन करके स्नानों को जबादूषित करता है तब वायुका सञ्चरणमार्ग पित्त और कफ के द्वारा रुक जाता है, इससे वह रसादि धातुओं को शुष्क करके सम्पूर्ण रोगों को उत्पन्न करता है। जैसे इस लोक में वायु, सूर्य और चन्द्रमा के विकृत होने पर जगत् पीड़ित होता है और अतिकृत होनेपर ये संसार का रक्षा करते हैं, उसी प्रकार वात, पित्त और कफ दूषित होने पर शरीर को पीड़ित और अतिकृत होने पर शरीर को सुरक्षित रखते हैं। इन वात, पित्त और कफ का मुख्य आधारमनुष्य की वस्ति (पेड़), हृदय और मस्तिष्क है। अतएव चरक के मत से चिकित्सा करने पर सबसे पहले स्थान का सम्बन्ध समझ लेना चाहिए। इन स्थानों के विषयको समझकर हिताहित का विचार करता हुआ जो चिकित्सा करता है वही चिकित्सा कर्म में यश लाभ करता है। सात्त्व्य और असात्त्व्य का विचार करने में ज्ञान न होने पर भी चिकित्सा नहीं की जासकती। वात, पित्त और कफ परस्पर विरुद्ध होने पर भी परस्पर सात्त्व्य होने से पारस्परिक सम्बन्ध को विच्छेद नहीं

करते । इसका प्रमाण यह है कि जैसे सर्पविष दूसरे के शरीर में प्राणघाती होने पर भी सर्प के लिये सात्त्विक है, अतः वह सर्प को नष्ट नहीं करता । तात्पर्य यह है कि धातुओं की विषमता ही रोग है और धातुओं की समता का स्थिर रखने के लिए ही चिकित्सा की आवश्यकता है । चिकित्सा में कुशल वैद्य इन बातों को विचार कर रोगी के रोग का निवारण करने की चेष्टा करे—यही महर्षि पुनर्वसु का सारगर्भित उपदेश है ।

चरक में सम्पूर्ण रोगों के नाम और लक्षण कहकर समस्त रोगों के विशेष २ विवरण विशद रूप से वर्णन किये गये हैं, इसी लिये सब रोगों का स्पष्टरूप से उल्लेख नहीं है । वान, पित्त और कफ के लक्षणों को देखकर उनके सब रोगों की चिकित्सायुक्तिपूर्वक करनी चाहिये । यह भी महर्षि पुनर्वसु का अःदेश है । यथा—

“रोगा ये ह्यत्र नोदिष्टा बहुत्वान्नामरूपतः ।

तेषामप्येतद्वैद्य स्थाहोपादीन् धीव्य भेषजम् ॥”

(चरकसंहिता चि० स्थान, श्लोक १६५)

यह बात कहकर अब चरक संहिता की ओर आते हैं । मुख से लेकर आमाशय तक, नासिका से लेकर मस्तक पर्यन्त और मल-द्वार से ऊर्ध्व सीमा तक के स्थानों में जो रोग उत्पन्न होते हैं, उन आभ्यन्तरिक रोगों को आन्तरिकों के आभ्यन्तर प्रयोगों से दूर किया जाता है । शरीर के बाह्यभाग में जो विसर्प और पिड़िकादि रोग होते हैं, उनके स्थान को जानकर प्रलेपादि करने से वे अच्छी तरह शमन होजाते हैं, इत्यादि । चरक के चिकित्सा स्थान में सब रोगों का उल्लेख न होनेपर भी चरक को आद्योपान्त पढ़ने से चरक में किसी भी रोग की चिकित्सा में कमी नहीं है, यह बात जानी जानी है । कृमि, विसृचिका, अलसक और चिल-म्बिका इन रोगों का निदान और औषधि विमानस्थान के आठवें अध्याय में, भगन्दर, गण्डमाला, फोड़े आदि शोथ अध्याय में, शूल रोगों की संख्या आदि का वर्णन ग्रहणीरोग के अध्याय में और व्रतव्याधि के परिच्छेद में विशेष रूप से किया गया है । अम्लपित्त—चरक में ग्रहणी रोग के अन्तर्गत है । गर्भिणी, बालक, प्रसूता और आत्रीचिकित्सा ये सब विषय शरीरस्थान के आठवें अध्याय में कहे गये हैं । हृदयरोग, सूत्राघात और जिन शिरोरोगों

का वर्णन यथास्थानमें नहीं किया गया है वे तथा और भी वात रोग सिद्धिस्थान के नवें अध्याय में कहे गये हैं। इसलिये चरक में जो सम्पूर्ण रोगों की चिकित्सा का वर्णन किया गया है, उनको उत्तम बुद्धिवाले मनुष्यों को समझने में कष्ट नहीं होगा। चरक कहता है:—घातक पैत्तिक और प्रलम्भिक भेद से सब रोगों की चिकित्सा तीन प्रकार की है, अतएव चिकित्सा स्थान में किसी रोग की चिकित्सा का वर्णन न होने पर भी लक्षणों के देखने पर उसकी चिकित्सा हो सकती है। यहाँ उदाहरण के लिए डाक्टरी एसियाटिक कालरे का नाम लिया जा सकता है। एसियाटिक कालरे का आयुर्वेदीय नाम है—विसूचिका। इस विसूचिका की चिकित्सा चरक में वर्णन नहीं की गयी है, किन्तु इसके लक्षण यदि मिलाये जाँय तो चरक के मत से इसकी चिकित्सा बहुत ही सहज में की जा सकती है। एसियाटिक कालरा में—

१—विष्टा का वर्ण चावलों के भोये हुए पानी की समान सफेद होता है। चरक के मत से यह श्लेष्मा का लक्षण है।

२—ढाटू बल का नाश। चरक में यह वायु के प्रकोप का लक्षण है।

३—समस्त अङ्गों का शीतल होना। चरक में यह वात, कफ और पित्त का लक्षण है।

४—शरीर में ऐंठन होना। यह चरक में वायु के प्रकोप का लक्षण है।

५—नाड़ी दबजाना। वायु के प्रकोप का लक्षण है।

६—निरन्तर असह्य तृषा का होना। यह भी वायु के कुपित होने का लक्षण है।

७—शरीर के भीतर दाह होना और अङ्गों को हथर उथर पटकना। यह वात और कफ के प्रकोप का लक्षण है।

८—श्याम वर्ण होना। वायु के प्रकोप का लक्षण है।

९—सम्पूर्ण अङ्गों में सुई चुभने की समान पीड़ा होना। वात के प्रकोप का लक्षण है।

१०—शिर में शून होना। वायु अथवा वात-कफ के प्रकोप का लक्षण है।

११—नेत्रों का बन्द होना। वात के कुपित होने का लक्षण है।

१२-स्वरभङ्ग । यह भी वात या वात-कफ के प्रकोप का लक्षण है ।

१३-शवास । वायु अथवा वात-कफ के प्रकोप से होता है ।

१४-मूत्राघात-वातजनित है ।

१५ आध्मान-यह भी वायु से उत्पन्न होता है ।

१६-तन्द्रा-वायु अथवा वात-कफ से उत्पन्न होती है ।

अतएव यह सिद्धान्त स्थिर किया जासकता है कि यह रोग वात-कफाधिक्य और हीन पित्त वाला सन्निपात है । इसलिए ताप और स्वेदादि एवं दशमूलादि इसकी ओपधे हैं । उससब रोगों की चिकित्सा उनके लक्षण मिलाकर की जासकती है । वास्तव में चरक की चिकित्सा अपूर्व चिकित्सा है । इस चिकित्सा की तुलना नहीं की जासकती । जगत् का कोई भी चिकित्साशास्त्र चरक की समता नहीं करसकता । किन्तु दुःखका विषय है कि यह अमूल्य चिकित्सा इस समय प्रायः लुप्त सी होगई है । भारत-वासियों की दुर्बल इन्द्रियाँ असमय वृद्धावस्था और भ्रुकाल मृत्यु ये अवस्थाएँ चरक को चिकित्सा के लुप्त होने से ही हुई हैं । डाक्टर वेयाहज और अमेरिकाप्रवासी अङ्गरेज तक यह बात स्वीकार करने हे । हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस बात को नहीं समझते । हमने बहुमूल्य रत्नों के भ्रम में आज भैंस का आदर करना सीखा है इसलिए हमने अपनी मृत्यु का मार्ग आप ही परिष्कृत कर लिया है । *

— + —

उत्तम सन्तान-प्राप्ति के उपाय ।

(गत सख्या से आगे)

“मानृजं चास्य हृदयं मातृहृदयाभिसम्बद्धं रसवाहिनाभिः सम्पद्यते ” । (चरकसंहिता ।)

अर्थात् गर्भस्थ बालक का हृदय माता से उत्पन्न होता है, इस कारण माता के हृदय के साथ गर्भस्थ बालक का हृदय उत्तम प्रकार से सम्बद्ध रहता है । इस प्रकार रसवाहिनी धमनियों के

* कविराज श्री एस० सी० सेन के पत्र लेख के आधारपर ।

द्वारा माता का और गर्भस्थ सन्तान का संयोग होता है। अर्थात् माता का रुधिर सन्तान के शरीर में धमनियों के द्वारा प्रवाहित होता है। इसलिये चिकित्सकगण गर्भावस्था में विरुद्ध आहार और विरुद्ध आचरणादि के करने का निषेध करते हैं; कारण, इससे गर्भस्थ सन्तान विकृत होजाती है।

इस सम्बन्ध में सुविख्यात डाक्टर जान काउजन एम० डी० महोदय लिखते हैं—

“गर्भस्थ सन्तान और माता में एकमात्र रुधिर के सञ्चालन से ही सम्पर्क स्थिर होता है। माता के शरीर का रुधिर भ्रूण (गर्भस्थ शिशु) के शरीर में प्रविष्ट होकर उसको पुष्टि करता है और उसके साथ साथ उसके भावी जीवन के आचार, व्यवहार और चरित्र का संगठन करता है। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि गर्भावस्था में माता को उत्तम विचार और उत्तम आचरणों के साथ साथ खाद्य पदार्थों पर विशेषरूप से ध्यान रखना चाहिए। कारण, उस समय वह जो कुछ भोजन करती है, वह उसके आन्वीय शरीर की समान सन्तान के शरीरस्थ रुधिर में भी परिणत होता है और उस रुधिर में ही सन्तान के भावी जीवन और चरित्रगठन के उपादान रहते हैं।

खाद्य पदार्थों का रस (सारभाग) रुधिर में परिणत होकर मनुष्य-शरीर की पुष्टि करता है। यह रस जब रुधिर में परिणत होता है तब मनुष्य के दैनिक विचार और कार्यादि इस रस के अनुसार ही क्रिया करत हैं—अर्थात् मनुष्य के विचार और कार्यादि की प्रकृति इस रस से सञ्चारित होती है। इस प्रकार जब प्रकृति क्रम से रुधिर को अनुपाणित करता है तब मनुष्य को स्नायु-मगडल, उसके पश्चात् चरित्र, विचार और कार्यादि की प्रकृति प्राप्त होती है। इस प्रकार मनुष्य का चरित्र अच्छा या बुरा बनता है। अतएव यह ध्यान निश्चिनरूप से कही जासकती है कि एक रुधिर के बिन्दु में भी मनुष्य का चरित्र और भाव प्रस्फुटित होते हैं।

इस प्रकार शांकाश्विन और क्रोधवती जननी के रुधिर के प्रत्येक बिन्दु में ये समस्त भाव सञ्चारित होते हैं और गर्भस्थ सन्तान उस रुधिर के प्रभाव से बढ़ती है। मनुष्य जिन प्रवृत्तिओं का अधिकारी होनेपर भी उनकी आकांक्षा नहीं करता, उन समस्त वृत्तिओं

के साथ बालक जन्म लेता है । इसलिए गर्भावस्था में माताको शुद्ध साखिक अन्न, फल, शाकादि के द्वारा बना हुआ भोजन करना अत्यन्त अंयम्कर है ।

“मद्य नित्यपिपासालुमनवस्थितचित्तं वा ।

गोधामांसप्रिया शूर्करिलभश्मरिणम् ॥”

(चरकसंहिता)

अर्थात् गर्भावस्था में जो स्त्री सर्वत्र मद्यपान करती है, गोद का मांस या शूर्कर का मांस भक्षण करती है और जिसको मत्स्य व मांस अधिक प्रिय लगते हैं और जिसका सर्वत्र मधुर, अमृत, कटु, कषाय, तिक्त आदि रसवाले पदार्थों में चित्त चलायमान रहता है, उसकी सन्तान विकृत और अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित होकर जन्म लेती है ।

इस सम्बन्ध में सुश्रुति डा० ज्ञान काण्डजन महोदय कहते हैं—

बालक का पूर्णरूप से विकाश होने के लिए, शुद्ध रुधिर की अत्यावश्यकता है । माना यदि चर्बी और मांसादि पदार्थों का एवम् गरम मसाले का, काफी और मीठक पदार्थों का आहार करे तो उसके पवित्र, सुन्दर और प्रियदर्शन सन्तान का उत्पन्न होना सर्वथा असम्भव होजाता है । माना को मांसादि पदार्थों का भोजन करना सन्तान के लिए किसी अवस्था में भी हितकर नहीं है ।

“सूतिकास्तु खलु बुभुक्षिताम् । तस्यास्तु खलु यो व्याधिरुपपद्यते ॥

(चरक संहिता)

इन सब श्लोकों का सारांश यह है कि सन्तान उत्पन्न करने के समय गर्भावस्थामें और बालकको स्तनका दूध पिलाते समय माता को आहार-विहार, पान आदि विषयोंमें विशेषरूपसे सावधान रहना चाहिए और सब प्रकार के मानसिक उद्वेग, क्रोध, शोक, चिन्ता, द्वेष आदिसं दूर रहना चाहिए । माना को सदैव प्रसन्न चित्त और स्वस्थ शरीर से रहने का प्रयत्न करना चाहिए । इस विषय में उक्त डाक्टर महोदय लिखते हैं—

“सन्तान को वास्तव में प्रतिभाशाली बनाना हो तो सन्तान उत्पन्न करने से पहले और उसको स्तनपान कराते समय माता को विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है ।”

सन्तान के भूमिष्ठ होने के पश्चात् ६-१० महीने तक सन्तानके भविष्य चरित्रके गठनमें माता का प्रभाव विशेष रूपसे होता है । अतएव इस समय तक माताको संयमसे रहना अत्यावश्यक है ।

माता प्रतिदिन जो कुछ आहार करती है, वह दुग्धरूपमें परिणत होकर सन्तानको पुष्ट करता है । माता का दधिर जब दुग्धमें परिणत होता है तब माताको सब प्रकार की मानसिक अवस्थायें इस दुग्धमें अच्छे प्रकारसे सकाराम्य होती हैं । इस कारण सन्तान के उस मातृदुग्धको पान करने पर उसके भीतरभी माताकी वे समस्त मानसिक और शारीरिक अवस्थायें सञ्चारित होती हैं । इससे जाना जाता है कि माता का दायित्व कितना महत्त्वपूर्ण है ।

एक स्त्री अपने किसी पड़ोसीसे अत्यन्त उन्नेजित होकर कलह कर रही थी, उसी समय उसने अपने बालक को स्नानपान कराया । इसके थोड़ी देर के बाद ही देखा गया कि बालक के शरीर में आक्षेपके लक्षण विद्यमान थे । फिर वह बालक शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो गया ।

इस विषयमें चरकसंहिता में भगवान् आत्रेयने कहा है:—

“सर्ववैशेष्यकराणि पुनस्तेषां तेषां प्राणिनां मातृपितृसम्बन्ध-
न्तर्बन्धाः अनुयश्वाभीक्ष्णान् स्वोतिष्ठ कर्मसर्वाविशेषाऽभ्या-
सश्चेति ।”

अर्थात् शुक्र और शोणित के संयोगके समय (सम्भोग के सम-
य) माता-पिता के मनमें जिसप्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, वे
सब भाव तथा पुण्य, शाम्भ्र, वेदादि के विषय में जो भाव
वर्णित हैं वे सब भाव और जन्म जन्मान्तरों के बारम्बार के सब
संस्कार सन्तान को प्राप्त होते हैं ।

“गर्भोपपत्तौ तु मनः स्त्रिया यं जन्तुं वजेत्तरसदृशं प्रसूते ।”

अर्थात् गर्भकी प्रथम उत्पत्ति (प्रसवके समय) स्त्री जिस प्राणी
का चिन्तन करती है, उसीके अनुसार उसके आकार प्रकारवाली
सन्तान उत्पन्न होती है । अर्थात् सद्वास के समय माता-पिताके
जो भाव होते हैं, उन्हीं के अनुसार सन्तानके भाव भी होते हैं ।
इस विषय में महर्षि सुश्रुत कहते हैं:—

“पूर्वं पश्येदतुस्माता यादृशं नरमङ्गना ।

तादृशं जनयेत्पुत्रं भर्तारं दृश्येत्तः॥” (सुश्रुतसंहिता)

अर्थात् ऋतुमती स्त्री ऋतुस्नान के पश्चात् जिस पुरुष को प्रथम देखती है, उसी पुरुष की आकृति वाली उसके सन्तान उत्पन्न होती है। इस लिए स्त्री को प्रथम अपने पति का ही मुख देखना चाहिये।

अष्टाङ्ग हृदयमें महामति धाम्मटाचार्य लिखते हैं:—

“गर्भागपत्नी तु मनः स्त्रिया यं जन्तुं ब्रजेत्तत्सदृशं प्रसूते ।”

अर्थात् चौथे ग्रहण करते समय स्त्री का मन जिस प्राणी की ओर जाता है उसीके अनुसार उसके सन्तान उत्पन्न होती है। चक्रपाणिदत्त कहते हैं कि उक्त समय जिस प्राणी का ध्यान किया जाता है, उसीके अनुसार सन्तान उत्पन्न होती है।

भावप्रकाश में लिखा है:—“पूर्वं पश्येदनुस्नाना यादृशमिति ।”

अर्थात् ऋतुमती स्त्री (चौथे दिन) ऋतुस्नान करके सबसे पहले पति का अथवा पुत्रादि प्रियजन का दर्शन करे। कारण, ऋतुस्नानके पश्चात् स्त्री जैसे पुरुष का दर्शन करती है उसी प्रकारकी उसके सन्तान उत्पन्न होती है।

इस सम्बन्ध में डाक्टर कार्पेण्टर महोदय लिखते हैं:—

गर्भावस्था में माता के मन में किसी विशेष प्रकार के भाव उत्पन्न होने पर वे सन्तान को प्राप्त होते हैं।

“किसी स्त्री की किसी पुरुष के प्रति दृढ़ भावना होने पर यदि इन्द्रियसम्बन्ध न हो तो भी उस भावना से उसकी सन्तान को उस पुरुषकी छाया प्राप्त होती है।

सुविख्यात डाक्टर सेफेयर महोदय ने अपने “धार्त्री विद्या” नामक ग्रन्थ में लिखा है कि प्राचीन वैज्ञानिक पण्डितों ने विशेष अनुसन्धान के द्वारा स्थिर किया है कि—“माता की सब प्रकार की मानसिक अवस्थायें और धारणायें सन्तान को प्राप्त होती हैं।

आज कल के बड़े बड़े वैज्ञानिक पण्डितों ने भी ये सब बातें प्रत्यक्ष और परीक्षामात्र से स्वीकार की हैं।

सुप्रसिद्ध डाक्टर हलश्रोक महोदय कहते हैं:—

माता के हृदयमें जो कुछ दृढ़ धारणा या विकृति उत्पन्न होती है, वह सन्तानको भी प्राप्त होती है।”

अगस्तियात डाक्टर रउक महोदय लिखते हैं:—

“मय (मास) के अनिश्चित और जो भावनायें स्त्री के मनमें उत्पन्न होती हैं, वे सब सन्तान को प्राप्त होती हैं।”

सुविशयान डाक्टर डेनकेन महोदय ने इसके सम्बन्ध में अनेक बातों का उल्लेख किया है। हम संक्षेप से उनका मत नीचे उद्धृत करते हैं।

"भ्रूण की वृद्धि के साथ साथ माता की मानसिक धारणा का अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध देखा जाता है। गर्भावस्था में माता के मन में बाह्य वस्तुओं के द्वारा जो धारणा उत्पन्न होती है, उसी के अनुसार गर्भस्थ भ्रूण आकृति व विकृति का प्राप्त होता है।"

सुविशयान डाक्टर स्मिथ कहते हैं:-"एक भावुक आयरिश रमणी गर्भावस्था के समय एक दिन एक मार्ग में बँठी थी, उसी समय एक हाथ की अङ्गुली से हीन भिक्षुक हाथ फलाकर उस रमणी के समीप भिक्षा माँगने आया था। इस घटना के पश्चात् यथासमय उस स्त्री के एक कन्या उत्पन्न हुई, तब देखा गया कि उस कन्या के हाथ की एक अङ्गुली नहीं है।"

चरक, सुश्रुत आदि आयुर्वेदिक धर्मों में एवं धर्मशास्त्र, पुराण और डाक्टरी ग्रन्थों में लिखा है कि शिशु, बालक और युवक जिन भयङ्कर रोग, अङ्गविकृति अथवा मानसिक विकार, व दुर्बलता आदि विकारों से ग्रसित होते हैं, वे सब उनको माता पिता से ही प्राप्त होते हैं। गर्भ में ही बालक के शरीर में रोग के बीज माता पिता के शरीर में से जाकर उत्पन्न होते हैं। फिर बालक के भूमिष्ठ होने पर उसके शरीर की जितनी २ वृद्धि होती है उतनी ही उस बीज की वृद्धि होती है। फिर अकस्मात् बाह्यी किसी कारण से वह बीज या विकृति अपना भीषण रूप धारण कर क प्रकट होती है। सारांश यह है कि सन्तान का माता-पिता से श्रेष्ठ शरीरही प्राप्त नहीं होता, किन्तु माता-पिता का स्वभाव, चरित्र, स्वास्थ्य और सब प्रकार के शारीरिक व मानसिक रोग और विकार न्यूनाधिक परिणाम में अवश्य प्राप्त होते हैं।

गर्भिणी के नियम—गर्भिणी को जो जो नियम पालन करने चाहियें और जिन जिन कारणों से गर्भगत बालक के नाना प्रकार के रोग, अङ्गविकृति और अकाल मृत्युयुक्त होती हैं, उनको महर्षि आश्रेय लिख गये हैं। हम चरकसंहिता से उन्हें नीचे उद्धृत करते हैं। यथा:-

"गर्भोपघातकरास्त्विमे भावा भवन्ति।"

गर्भिणी को कभी ऊँचे स्थान में लट्का नहीं होना चाहिए । असमान (अर्थात् जो समान न हो—ऊँचा नीचा हो) स्थान और कठिन आसन पर नहीं बैठना चाहिए । मल-मूत्र के वेग को कदापि नहीं रोकना चाहिये । तीक्ष्ण ओषधि या तीक्ष्ण पथ्य कभी सेवन नहीं करना चाहिए । बहुत धोड़ा भोजन या अधिक भोजन, हाथी, घोड़े आदि की सवारी पर चढ़ना, शरीर का अधिक सञ्चालन, कटु शब्दों का सुनना, अप्रिय या भयंकर दृश्यों का देखना, शारीरिक और मानसिक परिश्रम, भारी बोझ को उठाना, दूर गमन करना और रात्रि में जागना ये सब बातें त्यागदेनी चाहिए । क्योंकि इनसे गर्भपात होसकता है ।

गर्भवती स्त्री को सवारी पर चढ़ना, रात्रि में जागना, नाचना, बहुत से मनुष्यों के समुदाय में जाना, भारी भोजन, अल्पभोजन, मांसभोजन और मादक पदार्थों का सेवन इन सब का सर्वैव त्याग करना चाहिये ।

सुश्रुतसंहिता में लिखा है:-

“गर्भिणी स्त्री को ध्रुतु के पहले दिन से लेकर प्रसन्नचित्त, पवित्र, अलकृत, शुक्ल वस्त्र धारण करना और धर्मपरायण रहना चाहिए । अपवित्र, मलिन, विहृत अथवा अङ्गहीन मनुष्य का दर्शन व स्पर्श नहीं करना चाहिए । वह दुर्गन्धित पदार्थों का व्यवहार करे, एव जिन पदार्थों को देखने से मनमें भय और घृणा उत्पन्न हो ऐसे पदार्थों का कभी दर्शन न करे । चित्त में उद्वेग उत्पन्न करने वाला वार्त्तालाप कभी नहीं करे । दूषित अन्न का कदापि भोजन न करे । इसी प्रकार बाहर भ्रमण, दूर देश में जाना, सूने घर में रहना, अथवा श्मशान में जाना ये सब बातें गर्भिणी के लिये सर्वैव त्याज्य हैं । उसको क्रोध वा भय के कारण सर्वैव छोड़ देने चाहिए । गर्भाश्रुति में सदा तैलादिक का मर्दन अथवा अधिक शारीरिक परिश्रम नहीं करना चाहिये । कामल और सुखप्रद शय्या अथवा आसन पर शयन करना और बैठना चाहिए । अर्थात् शय्या और आसन अत्यन्त ऊँचा या टेंटा, तिरछा अथवा किसी तरह का कष्टदायक नहीं होना चाहिए । मधुर और प्रिय पदार्थ, पतले पदार्थ, अग्निप्रदीपक और स्निग्ध पदार्थों का भोजन करना चा-

हिए । साधारणतया प्रसव के समयतक उसको इन सब नियमों का पालन करना आवश्यक है ।

गर्भवती स्त्री के आहार विहारादि दोषों से सन्तान के जो जो अङ्ग विकृत और भयंकर रोगों से ग्रसित होते हैं, उनको महर्षि आश्रेय विस्तृतरूप से वर्णन करगये हैं, नीचे संक्षेप से उ-हें उद्धृत करते हैं :

जो गर्भिणीस्त्री हाथ-पाँव और अन्यान्य अङ्गोंको विस्तृत करके शयन करती है तो उन्मत्त सन्तान उत्पन्न होती है ।

जो गर्भवती सदा अपशब्दों (गाली-गलोंज) के द्वारा अथवा हाथा-पाई के द्वारा नडाई भगड़ा करती रहती है उस स्त्री की सन्तान अपस्मार रोग से ग्रसित होती है ।

जो स्त्री गर्भावस्था में सर्वद्व पुरुष के साथ सहवास करती है, उसकी सन्तान कानो, कुबड़ी, लुली, विकल अङ्गवाली, निर्लज्ज स्त्रैण (स्त्रा के अत्यन्त वशोभूत अथवा स्त्रियोंक स लक्षणोंवाली) होती है ।

जो गर्भवती स्त्री सदा शोकानुर रहती है, उसकी सन्तान भयभीत, क्षीण अङ्गवाली या अल्पायु होती है ।

जो स्त्री गर्भावस्थामें हासमय कृमों की वस्तु लेना चाहती है, उस स्त्री की सन्तान दूसरों को पीड़ा देनेवाली, अत्यन्त ईर्ष्यालु अथवा स्त्रैण होती है ।

जो गर्भिणी स्त्री चौर्यशीला हो उसकी सन्तान थोड़ेसे परिश्रम सेही धान्न हांजातीहें और हमेशा चोरी, कलह आदि नीचकर्म करती रहती है ।

जो गर्भवती स्त्री क्रोधवती होती है, उसके उत्पन्न हुई सन्तान सर्वद्व क्रोध करनेवाली और कपटाचारी हाती है ।

जो स्त्री गर्भावस्था में हर समय सोनी या ओषठी रहती है, उस स्त्री के मूर्खा और तन्द्रायुक्त सन्तान उत्पन्न होती है ।

जो स्त्री गर्भावस्था के समय सदा मद्यपान करती है, उस स्त्री के चञ्चल और भ्रामिक चित्तवाली सन्तान उत्पन्न होती है ।

सर्वद्व मांस की इच्छा करनेवाली गर्भवती के जो सन्तान उत्पन्न होती है, उसके क्रम क्रम से नेत्रों के पलक गिरजाते हैं और नेत्रों में घोर पीड़ा होती है ।

गर्भावस्थामें जो स्त्री सदैव मधुर पदार्थों को भक्षण करती है, उसके पूर्ण और स्थूल सन्तान उत्पन्न होती है ।

जो स्त्री गर्भावस्था में हमेशा अम्ल (कड़े) पदार्थ खाती है उस स्त्री के नाना प्रकार के चर्मरोग और नेत्ररोगप्रसिद्ध सन्तान उत्पन्न होती है ।

जो स्त्री गर्भावस्था में सर्वदा लवणरसवाले पदार्थ (नमकीन) सेवन करती है, उसकी सन्तान के थोड़ी अवस्था में ही त्वचा में शिथिलता, बालों का पकना अथवा गंज रोग होना है ।

गर्भकी अवस्था में जो स्त्री मिरच आदि तीक्ष्ण पदार्थ भक्षण करती है, उस स्त्री के अत्यन्त दुर्बल, अप्रयुक्तवाली अथवा अप्रत्यक्ष (जिसके सन्तान उत्पन्न करनेकी शक्ति न हो) और विविध प्रकार के चर्मरोगों से प्रसिद्ध सन्तान उत्पन्न होती है ।

जो गर्भवती स्त्री सदा तिकरस वाले (कड़े) पदार्थों को भक्षण करती है उस स्त्री की सन्तान दुर्बल और यक्ष्मारोग से पीड़ित होती है ।

और जो स्त्री गर्भावस्था में कषायरसवाले पदार्थ सेवन करती है, उसकी सन्तान नानाप्रकारके रोगों से आक्रान्त होती है ।

इसलिये जो स्त्री सम्पूर्ण विषयों में उत्कृष्ट सन्तान उत्पन्न करने की इच्छा करे तो उसको गर्भधारण करनेसे पहले दिनसे ही उपर्युक्त विविधप्रकार के नियमों के अनुकूल चलना एवं पचन और शान्तचित्त से रहना चाहिये ।

सुभुतसंहितामें लिखा है:—“गर्भसञ्चार के दिनसे लेकर माता इन सब नियमों का उत्तमप्रकारसे पालन करे ।”

गर्भिणी स्त्री को कदापि गुरुपाकी पचनेमें भारी) पदार्थ नहीं खाने चाहियें । गर्भिणी स्त्री के वस्त्र सुन्दर और स्वाभाविक होने चाहियें अर्थात् जिनके द्वारा उसको किसी प्रकार का कष्ट न हो ।

किसी प्रकार के उत्तेजक पदार्थों का आहार नहीं करना चाहिये । एवं रात्रिमें जागरण और मल-मूत्रके वेगको रोकना नहीं चाहिये । गर्भवती स्त्री को सदैव धर्मचर्चा और धर्मानुष्ठान करते रहना चाहिये ।

इस सम्बन्धमें सुप्रसिद्ध डाक्टर टेनर महोदय अपने ‘बाल-चिकित्सा’ नामक ग्रन्थमें लिखते हैं:—“गर्भिणी स्त्री का आहार

सङ्गुपाकी, परिमित और पौष्टिक होना चाहिये। गर्भावस्थामें किसी प्रकार के भी शुद्धपाकी अथवा मायक पदार्थ सेवन करने नहीं चाहिये। यदि अस्वाभाविक आहार में गर्भिणी की अभिलाषा हो तो वह उसको कभी नहीं देना चाहिये। गर्भिणीकी पोशाक हल्की और पतली होनी चाहिये। इस समय उसको स्वास्थ्यरक्षा सम्बन्धी समस्त नियमों का यत्नपूर्वक पालन करना चाहिये और कुछ शारीरिक परिश्रम अवश्य करना चाहिये। "

'गर्भवती स्त्री नियमित रूपसे स्नान और शरीरमार्जन आदि नित्यक्रिया को और समस्त मानसिक प्रवृत्तियों को स्थिर रखने का विशेष रूप से ध्यान करे। किसी भी शत्रु को आश्रय न देवे। स्थस्थ और पवित्र मनसे घरके कार्यों में लगी रहे एवं आशा और विश्वासके ऊपर निर्भर रहकर कालयापन करे। "

विख्यात सिविल सर्जन डाक्टर भीयुक्त धर्मदास बसु एम०डी० महोदय अपने "स्वास्थ्यरक्षा और साधारण स्वास्थ्यनस्व नामक ग्रन्थमें लिखते हैं:—

'गर्भवती स्त्री को मल-मूत्र का वेग रोकना अनुचित है। इसका कारण यह है कि मूत्राशय और मलाशय अधिकभरे रहनेसे जरायुके ऊपर बाध पड़ता है, इससे उस यन्त्र की वृद्धि होने में व्याघात होता है"।

"पेषण द्वारा उसमें नाना प्रकार की पीड़ाएँ उत्पन्न होजाती हैं और जरायु अपने स्थान से हटजाता है एवं कभी २ मल मूत्र त्यागभा भी असम्भव होजाता है। "

"गर्भवती स्त्री को हाथी-घोड़ा आदि की सवारी पर चढ़ना और भ्रमण करना नहीं चाहिये। ये दोनों बातें उसके लिये बहुत ही हानिकारक हैं। इसके सिवा और किसीप्रकार से अर्थात् अन्धानक आघात पहुँचने से, उदरमें चोट लगने से अथवा बहुत देर तक पैदल चलने से गर्भपात होसकता है। "

"गर्भिणी स्त्रीकोसदैव अपने घरके कामकाजमें लगे रहना चाहिये। क्योंकि बिलकुल परिश्रम न करनेसे भी स्वास्थ्य की हानि होती है। यह सभी जानते हैं कि जो स्त्रियाँ गर्भावस्थामें घरके कामों में लगे रहती हैं उनके यथासमयमें निर्विघ्नरूपसे संतान उत्पन्न होती है और जो आलस्यमें पड़ी रहती हैं, उनको बहुत दिनों तक बेवना

सहनी पड़ती है। कभी कभी प्रसवकार्य के लिये औषध और सम्बन्ध कठिन उपाय भी करने पड़ते हैं।

“गर्भवती को किसी कारणसे भी अधिक रात्रिजागरण नहीं करना चाहिये इससे पित्तकी वृद्धि, शिरमें पीड़ा, कुष्ठकी मन्दता और कोष्ठवद्धता होसकती है।”

सूतिका-घर।

आजकल सूतिका-गृह के दोषोंसे अधिकांश बालक अकाल ही काल के प्रास होजाते हैं। कोई कोई कहते हैं कि हमारे देश में किसी समय भी सूतिका घर का सुप्रबन्ध नहीं था। जो मूलकर भी वे एकबार अपने शास्त्रों को पढ़कर देखें तो वे इस प्रकार की बातें अथवा विचार प्रकट न करें। इससे ज्यादा और क्या आश्चर्य का विषय होसकता है! जो हो। इस समय सूतिका-गृहके दोष से इस देशके बहुत से बालक असमयमें मरते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं। बालकों की इसप्रकार भीषण अकालमृत्यु के कारणों के सम्बन्धमें सुप्रसिद्ध डाक्टर यदुनाथ मुखोपाध्याय महाशय अपने “धार्त्री शिक्षा” नामक ग्रन्थमें, विख्यात सिविल सर्जन धर्मदास बसु एम० डी० महोदय और मृतपूर्व सिविल सर्जन डाक्टर गोपालचन्द्र राय महाशय “नेशनेल इण्डिया” नामक पत्रिकामें, डाक्टर चार्ल्स महोदय और सुप्रसिद्ध डा० अक्षयकुमारदत्त महाशय अपने “धर्मनीति” ग्रन्थ में विस्तृत और तीव्ररूप से समालोचनायें करगये हैं।

हम यहाँ सूतिकागृह किसप्रकार बनाना चाहिये और उसमें क्या क्या वस्तु रखनी चाहिये, इन सबबातोंको सरक और सुश्रुत संहितासे नीचे उद्धृत करते हैं। महर्षि आत्रेय लिखते हैं:—

“प्राक् जैवास्या नवमान्मासात्सूतिकागारं कारयेदपह्नास्थि-
शर्कराकपाले देशे प्रशस्तरूपरसगन्धार्था भूमौ प्राग्द्वारमुद्वह्वारं वा”।
अर्थात् गर्भिणी के भी महीने बीतने से पहले ही सूतिकागृह तैयार करलेना चाहिये और उस स्थान में से हड्डी, कंकर—पत्थर, खीरे आदि कूड़े करकट को निकालकर उसको साफ़ करलेना चाहिये। उस घर की भूमि उत्तम रूप, रस और उत्कृष्ट गन्धवाली होनी चाहिये और सूतिकागृह का दर्वाजा पूर्व की अथवा उत्तर की रखना चाहिये।

“तत्र वैश्वाम्नी काष्ठानाम् ।”

अर्थात् उस घरके आसन, दीड़ी, जाट आदि, आच्छादक और किचाड़ इत्यादि बेल, तेंदू, इंगुदी, मिलावा, चरना और खैर इन वृक्षों की लकड़ी के बने हुए होने चाहियें । और मनोयोग के साथ श्रुतियों के सुख का अनुभव होने के लिये उसमें गर्मिणी के वास्ते अग्नि, जल, ओखली, मल-मूत्र त्यागनेका स्थान, स्नानागार और रसोईघर उत्तम प्रकारसे बनवाना चाहिये ।

“तत्र सर्पिस्तैलमधुसैन्धवम् ।”

अर्थात् प्रसूत-घरमें घृत, तैल, मधु, सैंधानमक, कालानमक, बायबिडङ्ग, गुड़, देवदारु, सोंठ, पीपल, पीपलामूल, बक, सफेद सरसों, लहसुन, चावलों की भूसी, चावलों की किनकी, कदम्ब, अलसी, भोजपत्र, मैरेय नामक मद्य और आसव इन सब पदार्थों को सदैव सम्हालकर रखना चाहिए ।

“तथाश्मानौ ।”

अर्थात् प्रसूत-गृहमें शिल, पत्थर, ओखली, गची, गौ, एक सोनेकी और दो चाँदी की बनी हुई तीक्ष्ण सुरयें एवं लोहे के बने हुए कितने ही अस्त्र, प्रसूता के लिए बेलकी लकड़ी के बने हुए दो बलंब और अग्नि को प्रज्वलित रखनेके लिये तेंदू और इंगुदी वृक्ष की लकड़ियों रखनी चाहियें । इसके सिवा जिस स्त्री के अनेकवार सन्तान उत्पन्न हो चुकी हो ऐसी स्त्री, तथा कार्य करने में तत्पर और चतुर, समझदार, क्लेशों को सहनेवाली और देखने में सुन्दर ऐसी स्त्रियों को वहाँ सदैव रखना चाहिये । गर्मिणी के मनमें जिससे किसी प्रकार का भय उत्पन्न हो ऐसी उनको कोई बात नहीं कहनी चाहिए ।

“ततः प्रवृत्ते नवमे मासे ।”

अर्थात् इस के पश्चात् नवें महीने के शुभ दिनमें शान्तिकर्म आदि देवाराधना करके शुद्ध मनसे गर्मिणीको सूतिकागृह में प्रवेश कराना चाहिए । फिर अस्वकाज तक उसको उसी घर में शान्तिपूर्वक रखना चाहिए ।

सुभ्रुतसंहिता में लिखा है—बेल, बड़, तेंदू और मिलावे इन चारों प्रकार के वृक्षों की लकड़ियों के द्वारा प्रसूता की जाट बनानी चाहिए । सूतिकागृह की दीवारों को उत्तम प्रकारसे जीपना

पोनना चाहिए और उसका दर्शाया पूर्व अवस्था व्यक्ति की तरफ होना चाहिए। यह घर लम्बाई में आठ हाथ और चौड़ाई में चार हाथ, एवं रक्तलीय और मांसलिक वस्तुओं से सुसजित होना चाहिये।

प्रसव से पहले और प्रसव के समय में जो जो नियम पालन करने चाहियें, उनको भी महर्षि आश्वेय इस प्रकार बतला गये हैं:-

“आवी प्रादुर्भावे तु।”

अर्थात् जब गर्भिणी के प्रसव की वेदना उत्पन्न हो तब भूमि में कोमल शय्या बिछाकर उसपर उसको शयन करावेवे। गर्भिणी उस शय्या पर शयन करती रहे और पूर्वोक्त स्थिति उसकी समीप बैठी रहें एवं सरल और सरस उपदेशोंके द्वारा गर्भिणीको साम्बन्ध देती रहें।

“दारुणव्यायामवर्जनं हि गर्भिण्याः।”

महर्षि आश्वेय ने गर्भिणी के सम्बन्ध में दारुण (अत्यन्त अम-साध्य) परिश्रम को सर्वथा त्याग देने का निवेद्य किया है। कठिन परिश्रम करने से गर्भिणी और सन्तान दोनों की बड़ी भारी हानि होती है।

“अयास्ये दद्यात्।”

अर्थात् इसके पश्चात् गर्भिणी को खूँचने के लिए कूठ, इलायची, लफेद बब, चीता और करजुये का चूर्ण देवे और भोजनपत्रों की धूनी देवे। फिर मन्दोष्ण अर्थात् सुहातर तेल गर्भिणी को कमर, पसली, पीठ और जङ्घाओं में बहुत सहज सहज नीचा मुँह करके मले। जब गर्भगत सन्तान गर्भिणी के उदरमें होकर वसतिस्थान में आती है तब वह प्रसूता प्रसव की वेदना से आस्थिर होजाती है। उस समय उसको काट पर बैठा कर किनारे के लिए कहना चाहिए।

—०—

प्रेम से बचने के उपाय।

प्रेम कई प्रकार का होता है पर हमारे देशमें अग्नि काला प्रेम ही अधिक देखने में आता है।

इसके साधारण चार लक्षण हैं-अधिकज्वर, विसन्नम, अधिक निद्रा और लज्जित। यदि रोगी अधिक रहने लगे तो कभी कभी

शरीरके भीतर रुधिर भी बहने लगता है। बहुत बड़ी बड़ी गिल्टि-यर्दें दूसरे या तीसरे दिन बगुल या आँघमें निकल आती हैं। कभी कभी फेफड़ों पर भी असर होजाता है। इस दशामें इस रोग और न्यूमोनिया में भेदको पहचानना जरा कठिन होता है।

इस रोगके उत्पादक एक प्रकार के कीटाणु हैं। जिनका पता एक जापानी डाक्टर ने संवत् १९५०में लगाया था। ये इतने कोमल होते हैं कि किसी प्राणधारी के शरीर का आश्रय लिए बिना और कहीं जीवित नहीं रहसकते। यह चिरकालसे देखागया है कि इस रोगके फैलनेसे पहले जूहे बहुत मरते हैं। इन कीटाणुओं का पता लगाने के बाद यह निश्चित किया गया कि जूहों की बीमारी असली प्लेग है। प्लेग और जूहों के सम्बन्ध पर वर्तमान में समस्त संसार के विद्वान् चिकित्सकों का विशेष गवेषणोंके साथ विवेचन हुआ है। प्लेग कमीशन का विशेषकर बम्बई और पंजाब के दो गाँवों में इस विषयमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसका सारांश मेजरलेम्ब साहब ने बम्बई मेडिकल कॉंग्रेस में इस प्रकार बर्णन किया है:—

(१) मनुष्य के शरीरमें इस रोगका सञ्चार होना जूहे के रोग-पर पूर्णरूप से निर्भर है।

(२) यह रोग एक जूहे से दूसरे जूहेको और पिस्तुओं द्वारा जूहोंसे आश्रमियों को लगजाता है।

(३) इस रोगका सञ्चार केवल रोगी मनुष्य के द्वारा कदापि नहीं होता, क्योंकि मनुष्यके शरीरमें प्रविष्ट हुए कीटाणु जूहों की सहायता के बिना प्लेग का सञ्चार कदापि नहीं कर सकते।

(४) शहरके गन्देपन का प्लेग के फैलने से कोई सम्बन्ध नहीं है, परन्तु गन्दा स्थान जूहों के रहने के लिए अवश्यमेव सुलभ होना है, अत एव ये जूहे ही प्लेग का कारण होते हैं।

(५) प्लेग एक स्थानसे दूसरे स्थानमें जूहोंके पिस्तुओं द्वारा प्रवेश करता है। ये पिस्तु या तो हमारे कपड़ों में या हमारे शरीरमें चिपट कर अन्यत्र पहुँच जाते हैं और वहाँ के मनुष्यों पर आक्रमण करके प्लेग का सञ्चार करते हैं। मनुष्य शयन ही कभी इनके हमसेसे बचना है।

प्रथम घरके चूहों को प्लेग होता है । परन्तु जब वे इस रोग से मरने लगते हैं तो और दूसरे चूहे अपने स्वभाव के अनुसार उस घरको छोड़कर भागजाते हैं और असंख्य पिस्सू अपने बिलों में छुड़ा जाते हैं । वे पिस्सू रोगी चूहों का खून चूसते हैं, इसलिए उनके भीतर प्लेगके कीटाणु प्रवेश करजाते हैं । चूहों के चलनेजाने के कारण भूखे होने से वे पिस्सू बिलों से निकलकर घर के आदमियों को काटने और उनमें प्लेग का संचार करते हैं ।

ऊपरके वर्णनसे हमें दो शिक्षाएँ ग्रहण करनी चाहियँ । प्रथम यह कि प्लेग का रोगी स्वयं प्लेग नहीं फैला सकता, इसलिए उस के समीप जाने में किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए ।

दूसरी यह कि प्लेगका रोकना केवल घरकी स्वच्छतापर निर्भर है । केवल जनता को इस बात का विशेष प्रयत्न करना चाहिए कि घरोंमें कूड़ा करकट जमा न होने पावे, जिससे कि चूहे वहाँ अपना निवासस्थान न बनासकें । अपने घरों के समीप मोज्य पदार्थ नहीं फैलाने चाहियँ, क्योंकि वहाँ भी चूहे अपना निवास स्थान बनालेते हैं । तदुपर्य्य यह है कि चूहोंको घरेलू जानवर न होने देना चाहिए । चूहे अधिकतर यूरुप निवासियों के यहाँ घरेलू जानवरों की तरह नहीं पाये जाते । परन्तु एक प्रथा उनके यहाँ भी ऐसी है कि जो चूहोंको घरेलू बनानेमें सहायक होती है । वह यह है कि सार्देस घोंड़ी का दाना न चुराये, इसलिए स्त्रियाँ उसे घरमें रखलिया करती हैं । अतः, इस बातकी सदैव सावधानी रखनी चाहियँ कि अपने अथवा अपने सेवकों के घरोंमें चूहे न फैलायें । इससे इस बान का सर्वदा भय रहता है कि सेवकों के घरके प्लेग के चूहे अपने यहाँ आकर न मरजायें । कारण, ऐसा होनेपर चूहे का मृतक शरीर शीतल होते ही चूहे के पिस्सू उसे खाकर सम्भव है कि वे हमको काटें और हम इस रोगसे ग्रसित होजायँ ।

प्लेग के बहुत से आक्रमण इसी प्रकार से होते हैं । एक ग्रन्थकार का कहना है कि—“ एक यूक्रीय महिला को प्लेग होगया । उसका कारण खोजने पर यह बात हुआ कि उसके शृङ्गार करने की मेझ में एक चूहा मरलगा था । इस बान का भी विशेष ध्यान रखना आवश्यक है कि प्लेग एक स्थान से दूसरे स्थान में बहुधा उन

मनुष्यों के कपड़े आदि के साथ बिपट कर आये हुए जूतों के पिस्तुओं से पैदा-होना है, जो भोगप्रसिद्ध स्थानों से आते हैं। अब प्रश्न यह है कि इस आपत्ति से बचने का उपाय क्या है? सीमान्त से इस प्रश्न का कप्तान कनिंघम (Cunningham, I.M.) का बख्तमान खोजने समाधान कर दिया है। उन्होंने बतलाया है कि इसके लिए किसी महान् और व्यवसायिक उपाय की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना करना आवश्यक है कि अपने कपड़े और बिस्तरों को प्रतिदिन घूँट में कुछ देर तक सुखालेना चाहिए, जिससे सूर्य की किरणें पिस्तुओं का नाश कर दें। कप्तान कनिंघम ने इस विषय में नीचे लिखे कुछ नियम बतलाये हैं, हम अपने पाठकों से आग्रह करते हैं कि वे इन नियमों का अवश्य पालन करें।

(१) इस कामके लिये ऐसा स्थान होना चाहिए, जहाँ पर धूप प्रातः काल से लेकर सायं ॥ तक बगावर रहे

(२) स्थान चौरस हो और घास, फूस, कंकड़-पत्थर आदि से रहित हो, जिससे कि इन पिस्तुओं को बचने का अवसर न मिले।

(३) वहाँ पर तीन इञ्च गहरी बालू बिछी होनी चाहिए।

(४) बालू का ताप कम 120° फ० = 48.3° स होना चाहिए।

(५) कपड़े इकट्ठे बिछाये जाने चाहिए और उनकी धूपमें १ घंटे पड़ा रहना चाहिए। कई के कपड़े या रजाई को एक या दो बार पलट देना चाहिए।

(६) बालू के किनारों से तीन फुट की दूरी तक कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए।

(७) समस्त स्थान के चारों ओर एक घेरा होना चाहिए, जिससे कि पिस्तु कपड़ों पर न आसकें।

इससे यह मालूम होना है कि प्लेग रोकने का प्रश्न बहुत सरल है। इस रोगसे हमारी पराजय का कारण हमारे ज्ञानकी म्यूनता नहीं है, परन्तु जनता की अज्ञानता है। इसीलिए भोग के निवारण करने में यह बाध्य है।

विवेकयुक्त विद्या का प्रचार ही इसकी औषध है। हम आशा करते हैं कि यह हमारा थोड़ा सा लेख इस रोग के निवारण करने में बहुत सहायक होगा। (कल्पतरु से उद्धृत)

प्रेम की सामान्य चिकित्सा ।

७७५६५५

प्रेम में मनुष्य के हृदय की गति अत्यन्त तीव्र होजाती है, इसलिये इसमें देखी कोई ओषधि नहीं देनी चाहिए, जिससे हृदयका बल तीव्र होजाय । बहुत पसीना लानेवाली और अधिक दस्तानूर दवायें भी इसमें नहीं देनी चाहिए । जहाँ तक हाँ रोगी को खूब विश्राम करमेदे । गीठ के ऊपर आक का दूध, मिलावा, अमाजगोटा आदि बहुत तीव्र दवायें नहीं लगानी चाहिए । जब तक गीठ अच्छे प्रकार से न पकजाय तब तक उसको खीरना भी नहीं चाहिए । अधिक सेंकना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस उपायों से गीठ की सूत्रन बढ़जाती है और रोगीको अत्यन्त कष्ट होता है । जो उबर १०३ डिग्री से अधिक बढ़जाय तो उसको शमन करने का उपाय करे । कोलन वाटरमें भीसे हुए कपड़े की गद्दी को या बरफ को कपड़े में बाँधकर उसकी पैली को सिर पर रखे । इस रोग में रोगी के हृदय की गति अति दुर्बल होजाती है, इस कारण इसमें नमक मिलावुआ थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी पिलाना अच्छा है । अथवा की अङ्कुरामें विचकारी लगानी चाहिए, इससे हृदय बलवान् रहता है । इसमें किसी प्रकार की शराब रोगी को न देवे । विशेषकर पहली अवस्था में शराब का देना तो बहुत ही हानिकारक है । किन्तु, यदि हृदय की गति बहुत मन्द पड़गई हो तो ब्रह्मासब या दशमूलासब अथवा थोड़ी २ बड़िया मद्य देना चाहिए । सुतपुटित अन्नकमरम अथवा अकरचयज आदि ओषधियों देनी चाहियें । हाथ पैर ठंडे होने लगेँ तो बोनलों में गरम पानी भरकर उनसे सेंकना चाहिए । श्वास की गति यदि ३० से अधिक होजाय तो छातीका अलसी आदि की पुस्टिस से सेंकना चाहिए । वा नारायण तेल अथवा तारपीन के तेल की मालिश करनी चाहिए । काली से अधिक कष्ट हो तो शहद, द्राक्षादि या आस्ताबलेह देना चाहिए । यदि मलावरोध (बद्ध) होजाय तो कादुम्बक या हिम्बक कूर्ण चोड़ा २ देना चाहिए । रोगी को इस रोग में भूख नहीं देना चाहिए । आवश्यकता होने पर ब.दोम का पानी या चावल का सॉड देना चाहिए । अथवा सांडा मिलाकर

दूध देना चाहिए। ५. कायिकार में शहद के साथ प्रवालमर्म देनी चाहिए। रोगी के मुँह को गरम जल में मिलाये हुए कपड़े से साफ़ करदेवे उसके होठ, दाँत और मसूड़ों पर नीबू का रस शहद में मिलाकर लगावे। दस्त आने हों तो कट्या, लायफल, इलायची आदि स्तम्भक औषधियाँ देवे। दूध पिलाना कम करदेवे। गाँठ को घतूरे के पत्ते उबाल कर उससे सेंके अथवा उसपर बिलाडीने का लेप करे और गरम गरम घतूरे के पत्ते गाँठ पर बाँधे। अथवा लोबान, कपूर, एलुआ और कूठ इनको पीसकर गाँठ पर लेप करे। गाँठ में अधिक कष्ट हो तो बिलाडीने को अफीम में मिलाकर लेप करे, अथवा अलसी की पुष्टिस से सेंके। पसीना अधिक आने पर राल और अजवायन मिलाकर मले। पेशाब के रुक-जाने पर पेड़ू और पीठ को तेल मलकर सेंकना चाहिए। अथवा उलारेन्दन को गरम जल में घिसकर पेड़ू पर लगाना चाहिए। प्यास अधिक होने पर बरफ़ या थोड़ा थोड़ा गरम जल देना चाहिये। थोड़ी थोड़ी चा और काफी भी दीजासकती है। अबतक इस रोग का कोई अनुभूत इलाज नहीं मालूम हुआ। अतएव इसकी विधिपूर्वक साक्षात्क चिकित्सा और उत्तम प्रकार से परिचर्या करने से रोगीके बचने की बहुत कुछ आशा होसकती है। रोग के उपपन्न होते ही किसी उत्तम वैद्य से इसकी चिकित्सा आरम्भ करानी चाहिए। अनाड़ी हकीमों के फन्दे और विज्ञापनो व्वाइयों के जाल में फँसी नहीं फँसना चाहिए। क्योंकि इससे सिवा हानि के कोई लाभ नहीं होता। इस रोग में रोगी की हालत बहुत जल्द बदल जाया करती है, इसलिये प्रत्येक हालत के अनुसार ही चिकित्सा करनी चाहिये।

—०—

जलसंत्रास ।

अथात् पागल कुत्ते, गीदड़ आदि के काटने का रोग ।

३७७७ ३७८८ ४८४८

पागल कुत्ते, अथवा गीदड़ के काटने पर मनुष्य को जो रोग होता है, उसको जलसंत्रास कहते हैं। इस रोग का यह नाम होने का कारण यह है कि जिस व्यक्ति को यह रोग होता है, उसको

प्राण बहुत कमजोर है और उसके घने की नाली के भीतर एक प्रकार का रोग फैला जाता है कि उस पीसा उसके लिए अत्यन्त कष्टदायक और एक प्रकार से असह्य हो जाता है। किन्तु कुछे आदि अन्य प्राणियों को असह्य करने में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। इसलिए अंगरेजी में मनुष्यों के इस रोग को हाइड्रोफो-बिया कहते हैं और कुत्ते आदि के इस रोग को रेबीज् या उन्मत्तता अथवा पागल होमया कहते हैं।

मनुष्य के शरीर में यह रोग अपने आप उत्पन्न नहीं होता। पागल (अर्थात् रेबीज् द्वारा आक्रान्त) कुत्ता, गीदड़, घोड़ा, लिखर, बिल्ली, बन्दर, गौ, बिल, भैंसा, मेड़, सूअर आदि जानवरों के मुख की लार में इस रोगका विष (एक प्रकार के जीवाणु) रहता है। इस देशमें, प्रधानता से कुत्ते और गीदड़ का ही यह रोग होता है। वह कुत्ता या गीदड़ जब गौ, भैंस आदि पशुओं को काटलेता है तब गौ, भैंस आदि को भी यह रोग हो जाता है। जो हो, यह याद रखना चाहिए कि रेबीज् या पागल पशु के मुख की लारमें ही इस रोगका विष रहता है। इस लिये यदि कोई पागल कुत्ता किसी मनुष्य के हाथ को चाटे और उस के हाथ में यदि कोई घाव फाड़ा, या चोट लागे तो उसके हाथ के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष छिद्रों के द्वारा उस मनुष्य के शरीर में असंजाल रोग का विष प्रवेश कर जाता है।

रोग का विष एक जाति का होने पर भी, कुत्ते के रेबीज् और मनुष्य के असंजाल रोग के लक्षण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इसलिए उनका पृथक् पृथक् रूप से नीचे वर्णन किया जाता है।

कुत्ते का रेबीज् रोग—पागल कुत्ता दूसरे आराध्य कुत्ते को जब काटता है, तब स्वस्थ कुत्ते का रेबीज् रोग हासिल है। किन्तु काटते ही यह रोग प्रकट नहीं होता, काटने के तीन महीन से लेकर छः महीने तक इस रोग के लक्षण दिखाई देने हैं। जिस कुत्ते को यह रोग होता है, वह तीन से छः दिन के बीच में मर-जाता है। पालतू कुत्ता और रास्तेमें जो आचार कुत्ते घूमते फिरते हैं, उनमें इस रोग की प्रथम सूचना भिन्न प्रकार से होती है।

यदि रास्ते के कुत्ते को रेबीज् रोग होता है तो वह कुत्ता चाहे और को पागल की समान घूमता फिरता है और सामने जिसका देखता है उसको ही काटलेता है। कहीं तक कि पागलपन में जाता

कभी अपने आपको भी काट लेता है। रास्ते में घूमने वाले पागल कुत्ते के नेत्र लाल, मस्तक और दोनों भौंयें लिकुड़ी हुई एवं मुकसे लाल टपकनी रहती है। कुत्ते के बच्चों को यह रोग होने पर चाहे वह घर के पालतू हों या रास्ते में घूमने वाले हों, उनके रोगकी पहली अवस्था एकसी होती है।

घर के पालतू कुत्ते के शरीर में रेबीज रोग के लक्षण प्रकट होने से पहले की अवस्था उपर्युक्त प्रकार से भिन्न होती है। वह कुत्ता अन्धेरे कोनेको दूँडने के लिए भागता है और वहाँ जाकर थोड़ी देर के लिए छिप जाता है। कुछ देर के बाद वह घर के आविर्भावों के पास स्नेह की आशा से दौड़कर आता है। वह मनुष्य के समीप जितनी बार आता है, उतनी ही बार उस मनुष्य के शरीर को चाटना है, अथवा हाथ, पैर को काटने की चेष्टा और इच्छा प्रकट करता है। उसको कुत्ते की बिछा जाने की प्रबल इच्छा होती है। वह अपना बिलौना या गद्दी को छोड़कर भाग जाता है। मिट्टी खोदना पसन्द करता है। जंजीर और खूँटे को काटता है और सामने जो कोई भी पशु आता है, उसको काटने के लिए खूब उद्योग करता है। पालतू कुत्ता पागलपन की पहली अवस्था में कभी मनुष्य को नहीं काटता है।

पालतू अथवा रास्ते में घूमने वाला कुत्ता जब इस रोग से अच्छे प्रकार से व्याप्त हो जाता है, तब दोनों के शरीर में एक ही प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं। किन्तु वे कम कम से होते हैं। कुत्ता जाना छाँड़ देता है, भौं भौं करके सामने को ताकता रहता है। सामने जिसको पाता है उसीको काट लेता है। पहली पहल स्वजाति (कुत्ते) को ही काटने की उसकी प्रबल इच्छा होती है, फिर दूसरे जानवरों को और अन्त में मनुष्य को काटने की प्रबल चेष्टा होती है। बारम्बार समय पर उसके शरीर में घँटन होती है और उसके अङ्ग प्रत्यङ्ग बेकार हो जाते हैं (बलाभास हो जाता है)। प्रथम पाखे के पेट में तार हाने में, फिर अन्त में मृन्मु आकर उसको पीड़ा का अन्त कर देती है। जब मृन्मु समीप होती है, उस समय कुत्ते को अहार करने और जल पीने में बड़ा कष्ट होता है। किन्तु इससे पहले पागल कुत्ते को जाने पीने में कभी कष्ट नहीं होता।

मनुष्य का जलसंवास रोग—ये दो बातें सभी को ध्यान रखनी चाहियें प्रथम कुत्ते के काटने ही जलसंवास रोग नहीं होता, जैसे विवेक से सर्वत्र काटने पर सभी मनुष्य नहीं मरते। कारण सब कुत्तों के मुख की लार में इस रोग का विष नहीं होता है। दूसरे—कुत्ते के न काटने पर भी केवल शरीर को जीभ से काटने से ही मनुष्य को यह रोग होसकता है। क्योंकि कुत्ते के मुख की लार में विष रहता है।

पागल या विक्षिप्त पशु के काटने पर दो महीने के भीतर मनुष्य के शरीर में इस रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। यदि कपड़े, जूते या मोजे को भेद करके जो पागल पशु मनुष्य को काटना है तो इस रोग के होने का भय बहुत कम होता है। कारण, पहले तो दान मनुष्य के शरीर की सम्पूर्ण त्वचा को भेद नहीं सकते और दूसरे यदि शरीर की त्वचा का विदीर्ण कर भां दें तो पागल कुत्ते के मुख की लार का अधिक भाग जूते या मोजे में ही लगजाता है और लार जूता और मोजे से जैसे लगती है वैसे ही मनुष्य के शरीर की त्वचा से पुँछजाती है। उमड़ी त्वचा में जितना अधिक गहरा दाँत मड़ता है, उतना ही रोग अधिक होने की सम्भावना होती है।

जलसंवास रोग के प्रारम्भमें—रोगी का मन खराब होजाता है। वह अकेला रहना चाहता है। किसी कामकाजमें हाथ लगाना नहीं चाहता। रह रह कर डरता है। रात्रि में भयङ्कर स्वप्न देखकर निद्रता उठता है। ठहर ठहर कर शीतशूल के कम्प की समान काँपता रहता है। उसका सारा बलःस्थल जकड़गयाई, चेना उसे मासूम होता है। कभी कभी वह दीर्घ श्वास लेता है और दोनों कंधों को उधकाकर खलता है। उसके बाद पेटन शुरू होती है। मुखकी वागप्रकार की विकृति होती है अथवा समस्त शरीर में त्रिबाध होता है। जल देखने से या जल गिरने का शब्द सुनने से या स्वयं जल पीने से अथवा कुछ जाने ही रोगी की कदवाली के भीतर प्रमथित कह के साथ त्रिबाध होता है। उसको उस समय इनमें कुछ होता है कि श्वास लेना भी असम्भव होजाता है। मुखमें लार बहुत बहजाती है। इसलिए वह निरन्तर चारों तरफ की भूकना फिरता है। कमसे आहार करना और जल पीना उसके लिए

इनका कहकर होना है कि वह बारबार अपने गले को बमाल रहता है। उसके नेत्र लाल लाल होजाते हैं। नेत्र बाएँ ओर की ओरसे झुके होते हैं। कण्ठ का स्वर मन्द गड़गड़ाना है। चाली का शब्द फटासा प्रो-
कता है। नीचे की काय लटक जाता है।

मनुष्य को समय पर बहुत असह्यमान रोय होना है। कारण-
असह्यमान ही रोगी के अत्यन्त कष्टदायक और बवाल को रोकने के लिये
कण्ठनाली के भीतर लिखाव होता है। पशुओं को समान ही मनुष्य
के मुख की लार में इस रोग का विष रहता है।

चिकित्सा - यदि किसी कुत्ते ने मनुष्य को काट लिया हो या
किसी भेड़ को काटा हो और यदि वह जाना हुआ कुत्ता हो तो
दस दिन तक उसको बाँधकर गज़रबन्द रखना चाहिये। दस दिन
में यदि कुत्ते का रेबीज् रोग प्रकट न हो तो कुछ नहीं करना चा-
हिये-और जो दस दिन में उन कुत्ते का रेबीज् दिखाई दे अथवा
अन्यान किसी पशु ने काटलिया हो तो अधिक बिलम्ब न करके
तेरकाल चिकित्सा करानी चाहिये।

काटे हुए स्थान को तत्क्षण असली कार्बोलिक एसिड या नाह-
ट्रिक एसिड अथवा पामेंकेनेट आफ पोटाल के दाने से दूध कर
देना चाहिये। केवल ऊपर ही ऊपर उसको नहीं लगाना चाहिये-
जहाँ तक दौन गड़ा हो वहाँ तक अथवा उसको घीरकर कुछ
बहरी जगह दूध करदेवे। यदि दौन न गड़ा हो तो जहाँ तक
काटा हो, उस स्थान तक घीरव को लगाना चाहिये।

इस प्रारम्भिक क्रिया के पश्चात् घूर्णों की ओपधियों के द्वारा
प्राप्त नहीं नैवाने चाहिये। पागल पशु के काटने की एकमात्र और
अमोघ ओपधि-पारस्त्र साहच की आधिष्ठान इन्जेक्शन चिकि-
त्सा है। इस इन्जेक्शन के करने से किसी भी विषास की आशङ्का
नहीं रहती। भारतवर्ष में यह तीन जगह बिना सूख प्राप्त होती है।
कश्मीर (शिमला पहाड़ के समीप), कनूर (मद्रास में नीलमिरि
पर और सिलोन (मालाब में)। इन स्थानों में आज्ञा अत्यन्त स्वय-
साध्य है। इन सब स्थानों में अत्यन्त प्रोत्साहित होता है-और इस
इन्जेक्शन चिकित्सा के लिये उन स्थानों में दस पन्द्रह दिन तक
रहना पड़ता है। इस कारण जो लोग उन स्थानों में जायें, उनके

साथ जिनके कम आदमी हो उतना ही अच्छा है। बचेष्ट परिमाण में सर्वम कपड़े, मसैरा और रुग्ना आदि का प्रबन्ध साथ में होना चाहिये। सरकारी कर्मचारियों को यागल कुत्ते के कड़ने पर दर-बारात के देने की छुट्टी और एक महीने का वे-म वेतनी मिल जाता है। जो सरकारी काम नहीं करते और जिनकी अवस्था अच्छी नहीं है, वे स्थानीय पुलिस या हाकिम के समीप दरवास्त भेजने पर थडकलाल रेलवे का पास पास करते हैं। भारत सरकार के शिक्षा स्वास्थ विभाग का स्कूल नं० १६८८-१६८८ तम० ३ सितम्बर १९१२ इस नियम का पोषक है।

डा० भी रामशचन्द्राय दल० एम० एस०।

प्राचीन दिगम्बरजैनाचार्यों के रचे हुए वैद्यक ग्रन्थ ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

जगत् को अहिंसा धर्म की शिक्षा देने वाले जैनधर्म के प्रभाव से देश में हिंसावृत्ति बहुत कम होगई है। वैद्यक के प्राचीन ग्रन्थों में औषध और पद्मकप से अनेक प्रमत्त पदार्थों का व्यवहार देखा जाता है। ऐसे पदार्थों से अहिंसाधर्म की रक्षा होना असम्भव समझकर जैनाचार्यों ने वैद्यक विषय के ऐसे अनेक ग्रन्थों की रचना की है कि जिनमें प्राक्लि पदार्थों का कुछ भी उप-याग नहीं किया गया है। उन्होंने केवल निराश्रित औषधप्रयोगों के ही ग्रन्थों की रचना नहीं की बल्कि, विना औषध के केवल मा-लिक शक्ति के द्वारा अनेक दुस्तर और असाध्य रोगों को निर्मूल करने में भी लक्ष् क्वाति प्राप्त की थी।

प्राचीन जैनाचार्यों ने जिस प्रकार विविध विषयों के ग्रन्थों की रचना कर सं हित के अनेक ग्रन्थों की पुष्टि की है, उसी प्रकार उन्होंने वैद्यक ग्रन्थों की रचना कर वैद्यक स. र. त्य की भी विशे-कप से पुष्टि की है। बड़े बड़े विद्वानों का कथन है कि भारत के प्राचीन साहित्यसंरक्षण और वृद्ध में जैनधर्म ने बड़े महत्त्व का कार्य किया है।

प्राचीन समय में अनेक स्थानों में जैन विद्वानों का राज्यभ्रम होने के कारण उन्होंने विविध प्रकार के वैद्यक ग्रन्थों को निर्मातु किया था। पारसिसिंह में तो जैनाचार्यों, विशेषकर जैनयति-धर्म का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। किन्तु अत्यन्त सेद्ध का विषय है कि बहुत लोग जैन लोगों को नास्तिक, अनीश्वरवादी आदि कह-कर उनके बनाये हुए ग्रन्थों का स्पर्श करना तक पाप समझते हैं। यह कैसे संकीर्ण विचार है ! इन समानता और उन्नति के युग में साम्प्रदायिक भेदभाव को छोड़कर हमें दिया का आदर करना चाहिए। जैनाचार्यों के बनाये हुए वैद्यक ग्रन्थरत्नों का उद्धार करना चाहिए। जैन लोगों को भी उचित है कि जैन-साहित्य में से वैद्यक-ग्रन्थों को निकाल कर सर्वसाधारण के हितार्थ उन्हें प्रकट करें। ग्रन्थों को पुराने शास्त्रभण्डारों में पड़े पड़े सड़ने देना बुद्धि-रस का कार्य नहीं कहा जा सकता। अतः समस्त जैनबन्धुओं से विनीत प्रार्थना है कि आपके पास, मन्दिरों के भण्डारों में, यति और मुनि महाराजों के पास संस्कृत वा प्राकृत के ओ जैन वैद्यक ग्रन्थ मिलें, उनके विषय में निम्नलिखित बातें इन पत्र में या सुधानिधि आदि दूसरे वैद्यकग्रन्थों में प्रकाशित करानी चाहियें जैसे-ग्रन्थ का नाम, ग्रन्थकर्ता का नाम, ग्रन्थरचना का समय, ग्रन्थ विस्तार, ग्रन्थ का विषय आदि। विगम्बर और श्वेताम्बर दोनों प्रकार के जैनाचार्यों के बनाये हुये सैंकड़ों संस्कृत और प्राकृत भाषा के वैद्यक ग्रन्थों के नाम सुने जाते हैं। नीचे कुछ विगम्बर जैनाचार्यों के रचे हुए वैद्यक ग्रन्थों के नाम लिखे जाते हैं। श्वेताम्बर जैनाचार्यों के रचे हुए वैद्यक ग्रन्थों के नाम फिर कभी दिये जायेंगे।

नाम ग्रन्थकार

- १ कुन्दकुम्दाचार्य
- २ इन्द्रमन्दी (भट्टारक)
- ३ उमादित्याचार्य (भट्टारक)
- ४ यशःकीर्ति (भट्टारक)
- ५ उमाचार्य (यति)

ग्रन्थ नाम

- १ वैद्यगाथा (प्राकृत भाषा)
- २ औषधस्त्य (मगधशास्त्र)
- ३ भिषक् प्रकाश
- ४ रामविनोद (वैद्यकग्रन्थ)
- ५ जगत् सुन्दर वैद्यक ग्रन्थ
- ६ कनकदीपक, वै. प्र. मू. १०८०००)
- ७ वरदाक्षकारक (११०००)

नाम ग्रन्थकार	नाम ग्रन्थ
६ चिकिता पंडित)	८ गुणपाठ (श्लोक २०००)
७ पद्मसेन	९ पद्मनन्दी, १० निघण्टु
८ भावसेन [कवि]	११ निघण्टु भावप्रकाश [श्लोक २४०००]
९ देवाणक सिद्धि [कवि]	१२ निघण्टु संस्कृत [वै०ग्रन्थ श्लो० १२०००]
१० अभिनव [गृहस्थ]	१३ निघण्टु संस्कृत [वै०ग्रन्थ श्लो० ४००००]
११ धनञ्जय (राजाभोज के समय का एक गृहस्थाचार्य)	१४ निघण्टु (वै० ग्रन्थ श्लोक ५०००)
१२ धनमित्र [गृहस्थाचारी]	१५ निघण्टु संस्कृत चर्च. ग्र. श्लो० २०००
१३ धामद गृहस्थाचारी)	१६ निघण्टु वै०ग्र० श्लो० २२०००)
१४ शिवघोष (कवि)	१७ दत्तचिकित्सा
१५ पूज्यपाद	१८ रससार
१६ मालिक्यदेव	१९ वैद्यक
	२० रसावतार+

—०—

स्वर्णक्षीरी (सत्यानाशी कटेरी)

संस्कृत नाम स्वर्णक्षीरी, लंग्रिली, कटुपर्णी हेमशिखा, हिमावती, पीतपुष्पा, स्वर्णदुग्धा, स्वर्णाहा, काञ्चनी, हिमाद्रिजा, इत्यादि । हिन्दी-सत्यानाशी कटेरी, पीले फूल की कटेरी, पिसोला । इस प्रान्त में बहुत लोग इसको भूल से ऊंटकटीरा भी कहते हैं । बं०-स्वर्णक्षीरी, शोला निकई । म०-कँटेधोत्रा, फिरंगी धोत्रा । गु०-दाकड़ी । क०-चिकणिकेयमेद । ता०-ब्रह्मरूपडविगृह । अ०--गेंबांभ थिसल (Gamboge Thistld) । मेक्सिकन आर्गिमेन (Mexican Argemon) । लै०-आर्गिमेनी मेक्सिकेना ।

सत्यानाशी कटेरी के लुप खीमासे के अन्त में जङ्गल और खेतों में जहाँ प्रायः जल भरा रहता है वहाँ और विशेषकर नीची भूमि में अधिक उत्पन्न होते हैं । पत्ते-कटेरी के पत्तों से अधिक लम्बे कटीले +सनातनजन के एक लोक से इसमें विशेष सहायता ली गई है।

और नीले रङ्ग के काँटेदार होते हैं। इसपर वसन्तऋतु में पीले रंग के फूल आते हैं। फल डोरे में लगते हैं और उनके चारों तरफ काँटे होते हैं। उनमें से काले रङ्ग के बीज निकलते हैं। उन बीजों में से तेल निकाला जाता है। इसके वृक्ष में से पीले रङ्ग का दूध निकलना है। इसनिष्ठ इसको स्वर्णक्षीरा, क्षीरिणी इत्यादि कहते हैं। इसकी जड़ को श्लोक कहते हैं। इसकी जड़ (श्लोक), छाल, पत्र, रस, घनरस, (एक्सट्राक्ट), बीज, बीजों का तेल आदि का उपयोग किया जाता है। प्रायः ग्रामीण लोग इसके बीजों को कुछ सँककर और शूष छुड़ करके अण्डी की तरह पानी में उबाल कर उनका तेल निकालते हैं—और उसको खुजली, दाद, चकसे, खाँट, फोड़ा, गृमड़ा आदि रोगों में प्रयोग करते हैं।

आयुर्वेद में इसके गुण निम्नप्रकार से वर्णित हैं—

यह रेचक (दस्तावर), स्वेदक (पसीना लाने वाली) उष्णकर्म लाने वाली, पित्तनाशक, कृमिनाशक, कफहारक, रक्तशोधक, कण्डू, कफ, आनाह, विष, कुष्ठ, अर्श, मूत्ररोग, पथरी, दाह, प्रमेह, प्रदर, उपदंश, शोथ, वात का पीड़ा और नेत्ररोगों का विनाश करने वाली है। तथा कामाग्नीपक और रसायन है।

इसका उपयोग निम्नलिखित विधि से किया जासकता है।

रस—इसके वृक्ष को लाकर उसको कुचल करके वस्त्र में दबा कर निचाँड लेवे। उसको रस या स्वरस कहते हैं।

घनरस—जिनपर फूल न आये हों ऐसे छोटे छोटे चुपों को लेकर ओश्वची में खूब अच्छी तरह कुचल करके गाढ़े कपड़े में रखकर उसका स्वरस निकाल लेवे। फिर उसको लोह की कढ़ाई में डालकर मन्द मन्द अग्नि से पकावे। जब वह एककर खूब गाढ़ा होजाय तब उसको सुखाकर एक २ रत्ती की गोलिएँ बना लेवे। यह सूखा हुआ घनरस (सालिड एक्सट्राक्ट, है। यदि इसको नरम (ह्यूमिड-एक्सट्राक्ट) रखना हो'तां जब वह सारे की समान पतला हो तब उसका छतार कर उसमें आठवाँ भाग रेक्टिफाइड स्पिरिट मिलाकर किसी उत्तम काँचवाले बर्तन में भरकर रखदेवे और काँच की डाट लगादेवे। इसकी मात्रा दो रत्ती से चार रत्ती तक है।

शर्बन—इसका रस और जाँड दोनों को समानभाग लेकर गरम तेल में मिश्रित करके धीरे धीरे मन्द मन्द अग्नि से पकावे।

जब किंचित् चिपक पैदा होजाय, तब उसको उतार लेवे और बोटलों में भरकर रखदेवे । इसकी मात्रा १० से २० बूँद तक है ।

चूर्ण—इसकी जड़ की छाल को धूप में सुखाकर खूब बारोढ़ चूर्ण करके वस्त्र में छानलेवे और शीशी में भरकर रख देवे । इस को १॥ से लेकर ३ रस्ती तक सेवन करे । इसके बीजों का चूर्ण भी इसी प्रकार बनाना चाहिए ।

इसकी जड़ की छाल का अर्करूप से टिंचर भी बनना है ।

यह एक तीक्ष्ण ओषधि है । इसलिए इसको अल्पमात्रा से सेवन करना चाहिए । अधिक मात्रा में इसका उपयोग होने से शरीर में दाह तथा शोथ और चित्तमें व्याकुलता उत्पन्न होजाती है ।

आजकल उपदंश, कुष्ठ आदि विविध प्रकार के त्वचा सम्बन्धी रोगों में और कधिर को शुद्ध करने के लिए जो नाना प्रकार के मासाँ पारिला, सालसा, सागिवादि कषाय आदि ओषधियाँ प्रचलित हैं, उनकी अपेक्षा यह अधिक फलप्रद है । इसके स्वरस या घनरस को सेवन करने से उपदंश, फिग, दाद, चकत्ते, शरीर के पुराने ब्रण, वृष्ट कुष्ठ नाड़ीग्रण आदि रोग शीघ्र नाशको प्राप्त होते हैं । इसका उचित मात्रा से सेवन करना और ब्रणादि पर लेप करना चाहिए । इसके रस को घी से चुपड़ी हुई थाली में भरकर इस प्रकार धूप में सुखावे कि जिससे उसमें धूल न पड़े । जब वह सूखजाय तब उसको पपड़ी को चाकू से धीरे धीरे खुरच लेवे और शीशी में भरकर रखलेवे । उसको बकरी के दूध में घिसकर प्रातःकाल और सायंकाल नेत्रों में झाँजने से नेत्रों का दुखना, नेत्रों को गरमी, दाह, पीड़ा, लाली, रतीभा, जाला फुला, मानिया-बिन्द और अश्रुस्राव आदि सब प्रकार के नेत्ररोग दूर होते हैं । नेत्रों के दुखने ही इसको घिसकर या इसके स्वरस की २ बूँदें नेत्रों में डालने से नेत्रों का दुखना और उसकी पीड़ा शीघ्र कम होजाती है । कुछ दिनों तक इसके स्वरस को शहद में मिलाकर लगाने से नेत्रों का जाला, फुला आदि सब विकार नष्ट होजाते हैं । इसके रस या घनरस को नेत्रों में डालने में कोई भय नहीं । अथवा इसके स्वरस को घी के साथ घोटकर उसका रगड़ा बना करके नेत्रों में लगाने से नेत्रों के कई रोग दूर होते हैं और ज्योति उज्ज्वल होती है । इस मरहम को ब्रण, उपदंश के ब्रण, नाड़ीग्रण [नासूर], दाद,

सुजली आदि रक्ता के विकारों पर लगाने से शीघ्र लाभ होता है । प्रथम इस मरहम को लगाकर ऊपर से जरा सा जस्त का फूल बुरका देवे ।

यदि सत्यानाशी कटेरी का दूध या रस न मिले तो इसकी जड़ की छाल का बारीक चूर्ण बनाकर उसको घी में मिलाकर लगाना चाहिये । विशेषकर रक्ता के रोगों में इसकी छाल के चूर्ण को या बीजों के चूर्ण को दही में मिलाकर लगाना अच्छा है । इसको दही में या दूध में मिलाकर लगाने से प्रणादि रक्ता के विकार शीघ्र भरजाते हैं । इसके बनाये हुए मरहम पर मक्खियाँ न बैठने पातीं । इसलिये इसके पेडोफार्म की समान गुण लिये हैं । इसकी जड़की छालको बारीक पीसकर पुराने गुड़ में मिलाकर खाने से एक दो दस्त हाकर कोटा साफ होजाता है और उपदंश के प्रण सूखने लगते हैं । इसके पञ्चाङ्ग को पीसकर तेल में पुष्टिल करके बाँधने से अथवा इसके पञ्चाङ्ग के द्वारा तेल बनाकर उस तेल को मलने से वायुकी पीड़ा उद्देश्यल, अफारा और शोथ ये सब दूर होते हैं । इसका तेल भी रेचक (दस्ताघर) है और उपदंश, शोथ, प्रण आदि रोगोंमें भी व्यवहृत होता है । इसके शर्बत को जल में डालकर अल्पमात्रा से पीने से मूत्रकुच्छु की पीड़ा और प्रमेहादि रोग दूर होते हैं । इसके पञ्चाङ्ग के द्वारा तेल पकाकर उस तेल की मालिश करने से इन्द्रिय की शिथिलता व नपुंसकता आदि रोग दूर होते हैं । इसके स्वरस को बिच्छू, भिर, कानकज्वरा आदि के काटे हुए स्थान पर लगाने से बहुत लाभ होता है । इसके पञ्चाङ्ग का भबके में अर्क खींचकर उसका सेवन करने से जौंसी, जुकाम, पुराने रुधिर के विकार और मूत्रकुच्छादि रोग शमन होते हैं ।

इसके सम्बन्ध में जो कुछ लिखा गया है, वह सब अनुभव किया हुआ है । वैद्यकग्रन्थों में विशेषकर यूनानी चिकित्सा के ग्रन्थों में इसकी बड़ी प्रशंसा मिली है । वैद्यराज ।

—०—

निगाह ।

आँखोंसे जो दीखता है वह दृश्य कहलाता है दृश्यको देखने वाली शक्ति ही, निगाह के नाम से पुकारी जाती है । यद्यपि यह काम प्रायेक मनुष्य, नित्य ही किया करता है, परन्तु यह कोई नहीं जानता

कि वास्तव में निगाह है क्या चीज़ ? यह बात गुलन है, कि निगाह में केवल आँखों की रोशनी ही शामिल है। मान लीजिये कि आप सन्ध्या समय टहलने को चले। मार्ग में आपने देखा कि एक वृक्ष झड़ा है। आगे चलकर आपने देखा कि आपका एक बिलुड़ा हुआ मित्र सामने से आ रहा है। वृक्ष के देखने से आपकी निगाह सामान्य हो रही। परन्तु, प्रिय मित्र को देखकर आपकी निगाह में परिवर्तन और विचित्रता अवश्य हुई। आँख का काम तो केवल देखना ही है। सर्प को देखकर डर जाना आँख का काम नहीं। फलतः निगाह, तन की भी होती है और मन की भी। निगाह के कारण हजारों भाव पैदा हुआ करते हैं। परन्तु वे भावनाएँ, मन की ही होती हैं—निगाह की नहीं। जो लोग अन्धे होते हैं, वे तन की निगाह भी बैठते हैं। किन्तु, मन की निगाह से उनका काम चला ही जाना है। सूरदास जी कहते हैं:—

को मोई सूर बनावे

अरे बावरे, मोकहँ कोई, कैसे गैल लखावै ?
आँखिन वाले अन्धे देखे, सूरदास पढ़ गावै ॥
हमने गैल लखी है पिय की, जिसका दिल हो आवै ।
मनकी आँखे गज़ब मचावै, मोकहँ सकल दिखावै ॥

गौर करने से पाठक समझ सकते हैं कि वास्तव में निगाहें दो हैं। जो मनुष्य दोनों निगाहों में हाँशियार हैं, वे ही, आँखों वाले कहे जा सकते हैं।

निगाह में रंग पैदा हो सकते हैं। शारीरिक निगाह में, कम दीखना, रतौंधी लगना, और भ्रम दीखना आदि ज्योति सम्बन्धी अनेक विकार पैदा हुआ करते हैं। दिमागी कामों से ज्योति में शिथिलता भी आ जाती है। शारीरिक निगाह का सम्बन्ध, आहार और विहार से है। इसके सिवाय, धुन्ध, जाला, माड़ा, नाखूना, जलन, खुत्तली खुर्छी और पड़वाल आदि नेत्र-रोगों के कारण भी स्थूल निगाह पर असर पड़ा करता है। इन रंगों की चिकित्सा की जा सकती है। परन्तु मानसिक निगाह की बीमारियों की चिकित्सा, रोगों के सिवाय और कोई भी नहीं कर सकता है। मानसिक निगाह की बीमारियों के लक्षण इस प्रकार से हैं:—

(१) सुन्दर फूलको देखकर एक मनुष्य हँसता हुआ चला जाता है और दूसरा मनुष्य उसे तोड़ कर कुछ समय बाद धूल में डाल देता है ।

(२) सुन्दर स्त्री को देखकर एक मनुष्य प्रकृति कि कारीगरी की सराहना करता हुआ चला जाता है और दूसरा मनुष्य उस स्त्री के साथ प्रसंग करने के लिये तन, मन और धन से परिश्रम करने लगता है ।

(३) किसी को दुनियाँ में, मिथ्या व्यवहार, बद्धमाशी और पाप ही दीखता है । कोई दुनियाँ को भ्रष्टतम स्वर्ग समझ अपना कर्तव्य पालन करते हैं ।

इसी भाँति से भिन्न २ प्रकार की निगाहों को पहिचान लेना चाहिए ।

अब कुछ ऐसे अनुभूत प्रयोग लिखेजाने हैं कि जिनका अभ्यास करने से निगाह के समस्त दोष दूर होसकते हैं । यदि अभ्यास की रीति सन्तोष प्रद हुई और दृढ़ता आगई तो वही निगाह, 'दिव्य-दृष्टि' का स्वरूप धारण कर सकती है । पुर्यकाल के साधुओं ने यह बात स्वीकार की है और सत्य दृष्टि कोही 'दिव्य-दृष्टि' कहाया है ।

(१) रात्रि को सोते समय नत्रों को धो लेना चाहिये ।

(२) प्रातः उठकर, शौच के पहिले ही, नेत्र साफ करो । शौच के पश्चात्, गले का कफ, उगली से बाहर निकालो । गले का मल, निगाह को कमजोर करता है ।

(३) मस्तक पर अधिक बाल मन रक्खो ।

(४) तैल-मर्दन से निगाह तेज़ रहती है । किन्तु इश्वहारी तैजों से बचाव रक्खो । शिर में डालने के लिये बढिया चमेली का तैल या आमले का तैल ठीक है ।

(५) प्रातः उठकर आधी छुट्ठी घों में मिथी और कालीमिर्च मिताकर खाओ इसका सेवन जारी रक्खो कालीमिर्च खूब डालना चाहिये ।

(६) नदी या साफ नालाब में डुबकी मार कर जल के भीतर नेत्र खोवने का अभ्यास करो यह बड़ा लाभकारी नुस्खा है ।

(७) रात्रि को अधिक जागना ठीक नहीं है ।

(८) मार्ग में आँखें फाड़कर मन चलो । इधर उधर मत देखो । नीची निगाह रखकर चलना ही सभ्यता है । मानवान् व्यक्ति, नाक के अग्र भाग पर निगाह रखते हैं ।

(९) पराई स्त्री की कुटिल गिह से मत देखो । इससे दो हानियाँ होती हैं निगाह खराब होनी है और अन्तःकरण दूषित होता है ।

(१०) संसार में अच्छा और बुराई दोनों ही हैं । किसी की बुरी निगाहका अनुकरण इत्यादिये न करो कि संसारमें ऐसा होता है । प्रत्येक मनुष्य अपनी २ करनी अपनी २ जेबों में रखते हैं और मुखपर लिखे हैं ।

(११) मैं क्या हूँ संसार क्या है और परमात्मा कैसा है—जब तक यह महान् परन्तु प्रारम्भिक प्रश्न हल न करलो तब तक अपने को निगाह वाला मत समझो ।

(१२) अपनी निगाह अपने पास रखो । जिस तरह से तुम औरों को देखते हो, उसी तरह से तुम्हारी आत्मा तुमको देखनी है अगर देखना है तो अपने को देखो । मित्रियों के गोरे चमड़े में देखने योग्य क्या है ? अपनी निगाह के आईने में अपने चरित्र का मुख देखा करो ।

[१३] मन की निगाह से देखो—न बाज़ार है और न शहर । अकेला तू है और है एक विचित्र सराब । करना है तो भलाई कर और देखना है तो अपने प्रत्येक श्वास को देखो ।

श्री शिवनारायण आचार्य

—:०:—

म्युनिसिपल बोर्डों का नया चुनाव ।

१७७७ १७८८ १८९९

यह जानकर हर्ष हुआ है कि इस बार के चुनाव में कई शहरोंमें कांग्रेसकी लाग ही अधिक संख्यामें निर्वाचित हुए हैं ।

यह कहना पुनर्वक्तिमात्र होगा कि कांग्रेस इस देशमें इसी देश के बलकौशल श्रम आदि के डरा स्थूल तथा सूक्ष्म समस्त वस्तुओं का व्यवहार होना अपना मुख्य कर्तव्य समझती हैं ।

इसमें संदेह नहीं कि म्युनिसिपलिटो पर शहर के स्वास्थ्य का बड़ा भारी उत्तर-दायित्व है । अब तक तो बाड शहरके स्वास्थ्यका

प्रबन्ध आयुर्वेद और हिकमत की अवहेलना कर नयी चिकित्सा-प्रणाली एलापेंथी के हा नियमानुसार करता आया है। पर अब हम आशा कर सकते हैं कि नवनिर्वाचित बोर्ड शहर के आराम्यका प्रबन्ध इस देशके चिकित्सकों के परामर्श से भी करना प्रारम्भ करेंगे। हमें एलोपैथी चिकित्सासे द्वेष नहीं है, परन्तु यह सभी लोग जानते हैं कि विदेशी चिकित्सा प्रणाली के नियम, उपनियम और दवाय भारतवर्ष के जल-वायु के बिल्कुल प्रतिकूल है। जो मनुष्य जिस देशका है उसके लिये ओषध भी उसी देशकी हीनी चाहिये। 'यस्य देशस्य या जन्तुस्तज्जातस्यौषधं हितम्'। वाग्भट

यद्यपि कितने लोग कह सकते हैं कि यहाँ की चिकित्सा प्रणाली उन्नत नहीं है, वहीं बाबा प्रमाण लिये बैठे हैं। परन्तु तब तो फिर यहाँ चरखे आदिका आन्दोलन भी छोड़ देना चाहिए क्योंकि विदेशमें ये सब काम थोड़े समय में और वैज्ञानिक ढंगसे किये जाते हैं, परन्तु वह कार्य यहाँ उन्नत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार हमें यहाँ सड़क का काम जोरसे बढ़ाना है, उसी प्रकार हमको यहाँ अपने देशका चिकित्सापद्धति की भी जड़ मजबूत करना, और इज्जत बढ़ाना है।

निर्वाचकों को चाहिये कि अब शहरके स्वास्थ्यविभाग का काम जोरोंके साथ देशी चिकित्सकों के परामर्शसे कराने के लिए बोर्डको मजबूर करें।

स्वनामधन्य महात्मा गांधीजी ने अहमदाबादकी कांग्रेसमें देशी चिकित्साके विषयमें प्रस्ताव करते समय कहा था कि स्वराज्य होने पर यह सब आर ही हल हो जायगा। एक प्रकार से कांग्रेस भक्तोंको करोड़ करोड़ नागरिक स्वराज्य प्राप्त होगया। अब आप लागोका देश के प्रति अपनी देशदिलेखिना कार्य के द्वारा देखला देनी चाहिये। मेरा मतलब यह नहीं कि एलापेंथी को एकदम त्याग देना चाहिये, क्योंकि शारीरिक चिकित्सामें निपुण न हाते हुए भी वह सर्जनीमें देशी चिकित्सा से बहुत ही बड़ी चढ़ा है। किन्तु अब म्युनिसिपलटी का कर्तव्य है कि जिस प्रकार वह डाक्टरोंकी इज्जत करे, उसी प्रकार हकीम और वैद्योंका भी आदर करे।

यदि म्युनिसिपलटीके कर्मचारीगण बीमार हानपर लुहरी लेने के लिये हकीम या वैद्यका मार्गफिकेट लायें तो उन सार्विककेटों का भी आदर कर उनकी लुहरी मज्जूर कीज्ये।

यह नहीं कहा जा सकता कि कृष्ण वैद्य अधिक है, किसके सार्टीफिकेट पर विश्वास किया जाय। क्योंकि हर एक शहर में प्रायः दो बार विज्ञान और नानी वैद्य या इकीम अवश्य रहा करते हैं। और जो जो कितने अस्पष्ट डाक्टर भी हैं, परन्तु बड़े डाक्टरों के ही सार्टीफिकेट माने जाते हैं। उसी प्रकार बोंडों को शहर के विद्यार्थियों को चुन कर उनके परामर्श का आदर अवश्य करना चाहिये।

अन्त में मैं हर एक शहर के देशी चिकित्सकों से भी प्रार्थना करता हूँ कि अब आप लोग जागिये और इसके लिये शक्तिक साथ घोर आन्दोलन कीजिए।

निवेदक—हरिनारायण शर्मा वैद्य

आयुर्वेदाध्यापक, प्रतापगढ़। (भाज)

—७—

परीक्षित-प्रयोग ।

अजीर्ण रोग पर चूर्ण—जीरा १ तोला, काला जीरा ७ तोले, लोड १ तोला, नागोरी असगन्ध १ तोला, पीपल १ तोला, पीपलामूल १ तोला, अकरकरा १ तोला, कलौजी १ तोला, छांवे के बीज १ तोला, लौंग १ तोला, कूठ मीठा १ तोला, देशी अजवायन १ तोला, कुरासानी अजवायन १ तोला, अजमोद १ तोला, सैंधा-नमक ३ माशे, सौंभर नमक ३ माशे, कालानमक ३ माशे, हींग ६ माशे, और सुहागा ६ माशे सबको एकत्र कूट पीसकर कपड़े में डाल करके शीश में भरकर रख देंगे। इस चूर्ण का ५ माशे से लेकर ६ माशे तक गरम जल के साथ दोनों समय भोजन के पश्चात् सेवन करना चाहिये। इसके सेवन से भोजन शीघ्र पच जाता है और भूख बूझ लयती है। और भोजन करने के बाद पेट का फूलना, कट्टी डकारों का आना, वायु के कारण जोड़ों में पीड़ा होना, वातस्वर के पश्चात् बुद्धि न लगना इत्यादि सम्पूर्ण उपद्रवों को यह चूर्ण शीघ्र दूर करता है।

उदरःशूल पर—बंसलोचन ६ माशे, छोटी इलायची ६ माशे, कदरवा ६ माशे, शकरतिमाल ६ माशे, काकड़ासिंगो ६ माशे, किलो और मनी ६ माशे, मिल्से मकदूम ६ माशे, कमी भरतणी ६ माशे, इन्वेसुल ६ माशे, कौकड़ का गोंद ६ माशे और कतीरा ६ माशे

इन सब ओषधियों को खुब बारीक कूट पीसकर, कपड़बुन करके १२ तोले शुद्धत कसबाख में मिलालेवे । इस औषध को सेवन करने से फेफड़ों से से बधिर का निरना तत्काल बन्द होता है ।

अश्वरोग पर—धियारसौत १ तोला, एलुआ १ तोला, इन्दी १ तोला, प्याज के बीज १ तोला, मूलीके बीज १ तोला और बकान्बन की नियौजी की गिरी १ तोला, इन सब को कुकरीदे के स्वरस में ३ दिन तक बारल करके ऊड़वेर की बराबर गोखियाँ बनालेवे और छाया में सुखाकर रखलेवे । इनमें से प्रतिदिन एक २ गोली बेटी के स्वरस या क्वाय के साथ सेवन करने से खूनी व बादी दोनों प्रकार की बवासीर दूर होनीहै । ये सब प्रयोग हमारे अनेक-बार के परीक्षा किये हुए हैं ।

कविराज पं० शम्भुदत्त शर्मा, कौशिक मिश्र ।

—:३:—

क्षयकास, उरःक्षत व रक्तपित्त रोग पर—आमलों का स्वरस १ सेर, पेटे का स्वरस १ सेर, अड़ूसे का स्वरस १ सेर और बकरी का दूध १ सेर—इन सबको एकत्र मिलाकर उत्तम जोहे की कड़ाई में पकावे । जब यह खूब मरम होजाय तब उसमें १ सेर मिथी पीसकर डालदेवे और मन्द मन्द अग्नि से पकता जावे । फिर अबलेह की समान तैयार होजाने पर नीचे उतार कर उसमें बंशलोचन, छोटी इलायची, सूखे आमले, मुलैठी, कीकड़ का गोंद, बारचीनी, कहरवा, चमिर्याँ, मस्तगी और खम्बन का खूरा ये प्रत्येक एक २ तोला बारीक चूर्ण करके मिलादेवे । एवं छाँदी के बर्त ३ माथे और शहद पावभर डालकर सबको करछी में बोट करके एकमएक करदेवे । यह उत्तम आमलकीकृष्णारुद्ररसयन पुरानी खव की खाँसी, श्वास, उरःक्षत (फेफड़ों से बधिर का निरना) एवं मुख, नासिका, गुदा आदि मार्गों के द्वारा होने वाले बधिर-आव को शीघ्र दूर करती है और हृदय को बल प्रदान करती है ।

पुरानी खाँसी और र्वास पर—दारबानी, कालीमिरस, पीपल, धतूरे के बीज, कौड़ी की भस्म, यङ्गमसम, शुद्ध आमला-सार गन्धक और अकरकरा प्रत्येक ओषधि को एक २ तोला

लेकर एकत्र कूट पीस करके चिरचिटे के रसमें या चिरचिटेके क्वाथ में खरस करके एक एक रंसी की गोलियाँ बनालेवे। इनमें से प्रतिदिन प्रातः ब्राह्म और सायंकाल में एक एक गोली मिथी के शर्बत के साथ सेवन कर ऊपर से बकरी का दूध पीवे। इससे पुरानी काँसी और श्वास का वेग शीघ्र शान्त होजाता है।

—:४:—

श्वास के वेगमें—अत्यन्त श्वास का वेग होने पर एक कतूरे के पत्ते को चिल्लम में रखकर उसका धूम्रपान करने से अथवा उसका सिगरेट बनाकर पीनेसे श्वास का वेग तत्काल कम होजाता है।

—:५:—

सबप्रकार के प्रदर पर—सफ़ेद राल, प्रस्तगी, चिकनी सुपारी, मोचरस, कीकड़ का गोंद, पपरिया कथ्या, बंझलीचन, छोटी इलायची, नावजुर्वा के फूल और अनार की कली इन सब औषधियों को समानभाग लेकर एकत्र कूटपीसकर बारीक चूर्ण करलेवे। फिर सब चूर्ण की बराबर मिथी मिलाकर प्रतिविज्र-प्रातः और सन्ध्या के समय ६-६ मासे की मात्रासे गी के दूध के साथ सेवन करे। इस औषधि के सेवन से स्त्रियों का श्वेत, रक्त, पीत आदि सब प्रकार का नया व पुराना प्रदररोग शीघ्र दूर होता है।

रक्तशोधक गोलियाँ—यलुमा १ तोला, बड़ी हरड़ १ तोला, उसमा १ तोला, सबाय १ तोला और केसर १ माशा, सबको एकत्र कूट पीसकर गुलाब के अर्क में खरस करके दो दो रंसी की गोलियाँ बनालेवे। फिर एक २ गोली प्रातः सायंकाल जलके साथ सेवन करे। इन गोलियों को सेवन करने से रक्त होकर कोठा साफ़ होजाता है और उपश्वंस, वातरक्त आदि कफिर के विकार दूर होते हैं। वैद्य जीलाघर शर्मा।

कुछ जानने योग्य बातें ।

उपर में दाँत शीघ्र निकलते हैं—आस्ट्रेलिया के डाक्टर दण्ड० एपर्स ने विशेष अनुभव के द्वारा यह सिद्धान्त निश्चित किया है कि बालक को ज्वर होनेपर उसके दाँत जल्दी निकल आते हैं। शायद ज्वरकी उष्णता से दाँतों के निकलने में विशेष सहायता मिलती है। उन्होंने ११ से लेकर २७ मास तक के कई बालकों की परीक्षा करके अपना मत प्रकाशित कराया है। उनका यह भी कहना है कि माता शीतला आदि का तीव्र ज्वर होनेपर बालक के दाँत और भी शीघ्रतासे निकलते हैं। आपकी राय में यह सर्वसाधारण का क्या ल डीक नहीं है कि दाँत निकलने से ज्वर आता है। वलिक आपकी राय में ज्वर के होनेसे दाँत जल्दी निकल आते हैं।

मद्यपन और सेव—बिलायत के एक डाक्टर की राय है कि यदि पुराना मद्यसेवी मनुष्य भी भोजन के साथ या भोजन के पीछे कुछ दिनों तक अधिक परिमाण में सेव भक्षण करे तो उसके मद्य पीने की इच्छा अवश्य कम होजाती है।

स्त्रियों में अधिक वाचालता का कारण इङ्ग्लैण्ड के मरजेम्स जाउनने अपने विशेष अनुभव से यह मालूम किया है कि स्त्रियों के मस्तिष्क के पिछले भाग में पुरुषों के मस्तिष्क की अपेक्षा अधिक जोर से कविर का सञ्चार होता है—और उसीप्रकार पुरुषों के मस्तिष्क के अग्रभाग में स्त्रियों के मस्तिष्ककी अपेक्षा कविर का सञ्चार अधिक जोरसे होता है। उनके कहने का मतलब यह है कि इस कारण स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से बोलती हैं। इसीलिए पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में मनोबिकार भी अधिकतर होते हैं।

विविध-समाचार ।

प्लेग का प्रकोप—इस समय देश में चारों ओर प्लेगका प्रकोप अधिकता से बढ़ता जा रहा है। विशेषकर मुम्बई में

इसने अभीसे बड़ा मजदूरकब कारख करलिका है। प्रतिमास सहायी मनुष्य लोग से पीड़ित होकर अमानक काम के मुक्त में पतित होजते हैं। न मादूम यह दुखरीन कब इस देशका धिएड कोड़ेना।

दवाके बोले बिचसे राजाकी मृत्यु—इस दिनअकलकोटके महाराज की दवामें चाके से बेरियम सल्फेट की जगह बेरियम सल्फाइड (बिच) दिये जाने के कारण अमानक मृत्यु हो गयी। अब पूना के इमस्टोर्सके हेड कमपाइण्डर जे० एम० करमन्देश पर ताजीरातहिन्द की दफ्तर २७६ और २८४ का जुर्म लगाकर मुकदमा चलाया गया है। बेरियम सल्फेट एक प्रकार का ममक है और बेरियम सल्फाइड एक अत्यन्त विषैला पाउडर है, जो बाल उड़ाने की दवाओं के काम में आता है।

श्रुतिकुल-विद्यालय—हरद्वार के श्रुतिकुल का आयुर्वेद विद्यालय खुल गया। पढ़ाई का कार्य सुचारु रूपसे होरहा है। उक्त विद्यालय को युक्तप्रान्त की सरकार ने एक लाख ५०००० हजार रुपये देने का बचन दिया है और प्रतिवर्ष ५०००) हजार रुपये देने को कहा है। परन्तु उक्त सहायता उस समय मिलेगी, जब विद्यालय की कमेटी प्रथम एक लाख रुपये प्राप्त करलेवे। अस्सी हजार की लागत से उसका भवन बनाया जायगा। आयुत डाक्टर बी० के० मिश्र उसके प्रिंसिपल नियत हुए हैं।

देशी चिकित्साप्रणाली ।

कुछ दिन हुए व्यवस्थापिका सभा के सदस्य मुहम्मद उल्लमान साहब की अध्यक्षता में मद्रास सरकार ने एक कमेटी देशी-चिकित्सा-प्रणाली की जाँच के लिये बेटावी थी। बहुत जाँचकर और लार्ड हिन्दुस्तान से इस सम्बन्ध में पूछताछ कर उनलोगों ने रिपोर्ट दी है। विज्ञान और कला दोनों की दृष्टि से देशी चिकित्साप्रणाली कमेटी की राय में पूर्णरूप से वैज्ञानिक है। यद्यपि बीरफाट्ट के काम में इस प्रणाली की सहायता की आवश्यकता है, पर अन्य कालोंमें वह नहीं है। इस चिकित्सासे अचलोन तमी काम बढासकते हैं जब देशी चिकित्साप्रणाली काम में लायी जावे। इसलिये कमेटीने सिफारिश की है कि बीरफाट्ट और दवा दोनों

विभागमें हमें इसके पूर्णता प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिये। इसके लिये सबसे पहला उपाय यह है कि सरकार को बताना पड़े कि यह देशी-निर्मित सामग्री को सम्मानित करेगी।

—:०:—

प्राप्ति-स्वीकार ।

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

आरोग्य शास्त्र-लेखक, कविराज श्रीहरदयालजी वैद्यवाच-
स्पति K. R. A. V. M. A. S. प्रोफेसर आयुर्वेदविद्यालय, डी०
ए० बी० कालेज ॥ प्राप्तिस्थान-दास प्रार्थ, पुरानी अनारकली,
आहौर। मूल्य १।) छपाई, कागज़, साधारण ।

इस पुस्तक में स्वास्थ्य के लक्षण, आरोग्यशास्त्र के नियम,
स्वास्थ्य नष्ट होने के कारण, स्वास्थ्यरक्षा के उपाय, दिनचर्या,
रात्रिचर्या, श्रुतचर्या, वायु, जल, भोजन और भोज्यपदार्थों का
वर्णन, मृग, कालरा, मलेरिया, इन्फ्लूएन्जा आदि संक्रामक रोग
और उनसे बचने के उपाय, गर्भिणीचर्या, शिशुपालनविधि, रोगी-
सेवा, घृदिनिर्माणविधान आदि स्वास्थ्य से सम्बन्ध रखने वाले
अनेक विषयों का संग्रह है। संग्रह अच्छा हुआ है। प्रत्येक विषय
विस्तार के साथ लिखा गया है। आयुर्वेदीय ग्रन्थों के सिवा
पाश्चात्य आरोग्यशास्त्र की भी इसमें सहायता ली गई है, इससे
पुस्तक की उपयोगिता अधिक बढ़ गई है। हिन्दी में यह आरो-
ग्यशास्त्र सम्बन्धी शायद पहली पुस्तक है।

—०—

दिगम्बर जैन का खास अङ्क-दिगम्बरजैन नामका मासिक-
पत्र कई वर्षों से सूरत से निकलता है। इसके सम्पादक और
प्रकाशक-बाबू मूलचन्द किशनदास कापड़िया बड़े उत्साही सज्जन
हैं। छाप प्रतिवर्ष नये वर्ष के आरम्भ में इसका खास अङ्क निकाला
करते हैं। अबकी बार भी इसका विशेष अङ्क विशेष सज्जजन के
साथ निकाला गया है। इस अङ्क में लगभग १०० पृष्ठ हैं। ३५ लेख,
कवितायें और ७ चित्र हैं। लेख अधिकतर हिन्दी और कुछ
गुजराती भाषा में लिखे हुए हैं। एक कविता अङ्गरेज़ी और एक
मराठी भाषा की भी है। लेख साधारणतः अच्छे हैं। किन्तु कवि-
तायें बहुत ही खलबाल हैं। सम्पादक महोदय की मातृभाषा हिन्दी

न होने के कारण हिन्दी के लेखों में बहुतसी अशुद्धियाँ रह गयी हैं तथापि काफ़िवा जी का उद्योग प्रशंसनीय है। प्रत्येक लेखी भाई को इस पत्रका माहक बनकर काफ़िवाजी का उत्साह बढ़ाते रहना चाहिये।

अमर—यह एक महीन मासिकपत्र है। अभी थोड़े दिनों के बरेली से प्रकट होने लगा है। इसके सम्पादक—परिचित गोपीबल्लभ उपाध्याय और संस्थापक—प्रसिद्ध कथावाचक परिचित राधेश्याम हैं। (हफ़ाई, कागज़ बढ़िया, वार्षिक मूल्य ३)।

इसकी पाँचवीं हाली की संख्या हमारे सामने है। इसमें कुछ १३ लेख और कविताएँ हैं। सभी लेख प्रायः होली के रंग में रंगे हुए और बढ़िया डक से लिखे गये हैं। कविताएँ भी खूब रंगीली हैं। पत्र का सम्पादन बड़ी योग्यता से होता है। हम-सहयोगी का हार्दिक स्वागत करते हैं।

ब्राह्मणहितैषी—यह ब्राह्मणजाति का मासिकपत्र है। मैनपुरी से एक वर्ष से प्रकाशित हो रहा है। इस का नये वर्ष के आरम्भ में विशेष अङ्क निकला है। इसमें उक्तजातिसम्बन्धी और इससे सर्वसाधारणपयोगी कितने ही लेखों और कविताओं का संग्रह है। लेख साधारणतः सब अच्छे और सुपाठ्य हैं। वार्षिक मू० २॥)

शिशु—यह छोटे बालकों के लिए सात वर्षों से प्रयागसे प्रकाशित होनेवाला सचित्र मासिकपत्र है। इसके सम्पादक और प्रकाशक हैं—परिचित सुदर्शनाचार्य जी बी० ए०। कागज़, हफ़ाई बढ़िया। वार्षिक मूल्य २)

इसकी आठवें वर्ष की प्रथम संख्या हमारे सामने है। इसमें बालकापयोगी विशेषकर छोटे बालकों के काम के कई अच्छे २ लेख हैं। एवं बालकों के मनोरञ्जन के लिए कितने ही अमूल्य चित्र भी दिये गये हैं। शिशु का प्रत्येक घरमें आदर होना चाहिए।

तिजारात—यह शिल्प एवं व्यापारसम्बन्धी मासिकपत्र है। अग्रणी बालू बाँकेलाख (अक्टर) के सम्पादकत्व में शाहजहाँपुर से

अकाशित होता है। पहले यह पत्र उर्दू में निकलता था, किन्तु अब थोड़े दिनों से हिन्दी में निकलने लगा है। वार्षिक मूल्य २) इसमें अनेक प्रकार की हस्तकारी और व्यापारसम्बन्धी बातें इतनी उत्तम और सरलरूप से लिखी जाती हैं कि जिनको बाहर मनुष्य घर बैठे सुझपूर्वक जीविका चला सकता है। यह सर्वसाधारण में विशेष आदर पाने योग्य है।

शिक्षामहत्त्व-लेखक और प्रकाशक-पं० कल्याण प्रसाद बनारस, कोटा स्टेट। मूल्य १) इस पुस्तिकामें कई शास्त्रीय प्रमाणों और युक्तियों के द्वारा शिक्षा (बोटी) का महत्त्व सिद्ध किया गया है। पुस्तक पढ़ने के योग्य है।

जीवन-यह राष्ट्रभाषा का नवीन साप्ताहिक पत्र है। अभी कुछ दिनोंसे प्रीयुत इन्द्र जी के सम्पादकत्वमें मथुरा से निकलना आरम्भ हुआ है। इसका वार्षिक मूल्य ३) ४०।

इसमें राष्ट्रिय मत के जोरदार लेख प्रकाशित होते हैं। इसका उद्देश्य देशमें नवीन राष्ट्रिय जीवन का सञ्चार करना है। यह का सम्पादन बड़ी योग्यतासे होता है। हम सहयोगी का इहयसे स्वागत करते हैं।

स्वाधीनता यह नवीन साप्ताहिक पत्र है। अभी थोड़े दिनोंसे फुर्दकाबाद से निकलने लगा है। सम्पादक और प्रकाशक-बाबू केशवराज जी टंडन हैं। वार्षिक मूल्य ३॥)

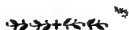
यह राष्ट्रिय मत का पोषक है। लेखोंका संग्रह अच्छा रहता है। हम आशा करते हैं कि सहयोगी मधिष्यमें अधिक उन्नति करेगा।

कल्पवृक्ष-नवीन मासिक पत्र है। सम्पादक और प्रकाशक हैं—पं० हुमाँसिंह नागर और बाबू पनालाब चर्मा, उलौन। वार्षिक मूल्य २॥) ४०।

इसमें मनोविज्ञानसम्बन्धी अच्छे अच्छे लेख प्रकाशित होते हैं। हिन्दी में इस विषय का शायद यह पहला मासिकपत्र है। पत्र होनहार अतीत हमो है। सहयोगी का हम स्वागत करते हैं।

माता का कर्तव्य ।

(नव दिसम्बर १९०२ की संख्या से आगे)

द्वान निकलनेकी पहली अवस्थाके लक्षण ये हैं:-बाजकोंके मुँह के भीतर की गर्मी कम होजातीहैऔरशरीर मन्द होजाताहै। उनका मन खिन्न रहताहै,मुँहमें से लार अधिक निकलती है और वे ज़रा २ से कष्टसे रोने लगते हैं। इस प्रकार बालक जब रोता है तब उसकी आँखें और गाल लाल हाजाते हैं, भूख कम होजाती है, प्यास अधिक लगती है, निद्रा अच्छी तरह नहीं आती, अधिक स्वप्न हीननेके कारण बालक बारबार जाग उठताहै और उसे सारे शरीर में पीड़ा हांती हुई जान पड़ती है। उसके मसूड़ों में पहिले विकार नहीं होता, परन्तु इस अवस्था में वे फूलजाते हैं। उनमें गर्मी बढ़जाती है और वेदना शुरू हांजाती है। बालक जब हाथकी किसी वस्तु को मुँह में डालकर उससे अपने मसूड़ों को घिसता है तब उसे आराम मिलता है। उस समय उसके उदरविकार रहता है, किन्तु उससे कुछ हानि नहीं होती। इस लिए इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। कुछदिनों के बाद सब विकार धीरे धीरे कम हो जाते हैं। फिर बालक कुछ समय तक आराम में रहता है।

इसके बाद दूसरी अवस्था प्रारम्भ होती है। उस समय बालक किसी वस्तु को मुँह में नहीं डालता। कारण, उस समय किसी वस्तु का भी मुँह में स्पर्श होने से वह डरता है और यदि असावधानी से किसी वस्तु का स्पर्श होजाता है तो वह तुरन्त रोने लगता है। इस समय मसूड़े और मुँह के भीतर अग्नि की समान तीव्र गरमी जान पड़ती है और मसूड़ों के ऊपर कुछ गुलाबी रंग का फूला हुआ दाग स्पष्ट दिखायी देता है। उसको दबावे से बड़ा कष्ट होता है। उस समय बालक का रंग बार बार बदलता है और उसे बड़ी बेचैनी मालूम होती है। यह खाना नहीं चाहता, बल्कि माता की गोद में ही पड़ा रहना चाहता है। उसे किसी प्रकार भी सुख नहीं मिलता। यह अनेकवार दूध पीना चाहता है, किन्तु थोड़ी देर पीकर फिर पीड़ाके कारण रुक देता है।

वह प्रत्येक चीज़ को अपने हाथ में लेना चाहता है, परन्तु हाथ में कोई वस्तु नहीं आती । इससे यह जाना जाता है कि उस समय बालक की इच्छा बृद्धि होती है, किन्तु वह शारीरिक कष्ट के कारण पूर्ण नहीं होती । परन्तु अच्छी तरह दाँत न निकलने से सब विकार दूर नहीं होते । परन्तु बहुत से बालक विशेषकर जिनका स्वास्थ्य अच्छा होता है और जिनकी उत्तम प्रकार से रक्षा की जाती है उनके दाँत बिना कष्ट के ही निकल आते हैं ।

पहले यह लिखा जा चुका है कि मनुष्य के दाँत निकलना एक स्वाभाविक बान है । परन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि दाँत निकलते समय बालक को किसी प्रकार की पीड़ा अथवा अप्रसन्नता में फँसना ही पड़ेगा । बाल्यावस्था में शरीर में सहज ही विकार उत्पन्न हो जाते हैं । वे दाँत निकलते समय और बढ़ जाते हैं । उस समय मामूली कारणों से भी अधिक पीड़ा होने लगती है और एक बार पीड़ा के होने पर फिर वह बड़ी विपत्ति का कारण हो जाती है । इसलिए जन्मकाल से ही बालक का व्याधिनिवारण पालन पोषण करने से उसकी इस भारी संकट से रक्षा हो सकती है । परीक्षा द्वारा जाना गया है कि बालक में एक अधिक और क्षतियुक्त उम्र होती है । विशेषकर जो बालक सदैव घर में ही रक्खा जाता है अथवा गोदी में ही रहता है और जिसके खान पान का कुछ नियम नहीं होता, उस बालक के दाँत निकलते समय अप्रसन्नता पीड़ा होती है । जिस बालक की धातुयें उत्तम हों, जिसको अधिक खिलाया जाता हो और जिसका पालन पोषण तथा शारीरिक व्यायाम प्राकृतिक नियमानुसार उत्तम प्रकार से होता हो तो उसके दाँत निकलते समय कोई पीड़ा नहीं होती ।

बालकों के पालन पोषणसम्बन्धी नियम पहिले लिखे जा चुके हैं, इस लिये उनकी यहाँ पुनरुक्ति करना ठीक नहीं है । इस विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि बालकों को दाँत निकलते समय स्वच्छ वायु का सेवन कराना चाहिये । बालकों की वक्षपन में जो नानाप्रकार के रोग घेर रहे हैं, इसका मुख्य कारण यह है कि उस समय बालकों का शरीर बहुत कोमल होता है, इसलिए वे सहज ही रोगग्रस्त हो जाते हैं । इन विकारों की निवृत्ति केवल निर्मल वायु के सेवन से हो सकती है । इससे अच्छा

और कोई दूसरा उपाय नहीं है । जो बालक प्रतिदिन कई बंटे तक बाहरकी स्वच्छ वायु में रहता है । लुके हुए और स्वच्छ वायु के आने आने वाले कमरे में रहता है और जिसको अधिक भोजन नहीं कराया जाता उस बालक के दौंत निकलते समय कोई कष्ट नहीं होता । परन्तु इसके विपरीत कार्य करनेसे बालको को अस्वस्थ कह उठाना पड़ता है ।

बालकको मामूली और हल्के कपड़े पहनाकर बाहर की स्वच्छ वायु सेवन कराते समय इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि जब वसन्त, शरदृष्मादि उत्तम ऋतुकाल हो और निर्मल मन्द मन्द वायु चल रहा हो तब देखा करना चाहिए, और आं बर्षा या हेमन्तादि ऋतु हो और शीतल, आर्द्र तथा तीक्ष्ण वायु चल रहा हो तो बालक को इसके कपड़े नहीं पहनाने चाहिये, किन्तु उस समय उसे गरम कपड़े पहनाकर थोड़ी देर बाहर की स्वच्छ वायु सेवन करानी चाहिए । कारण, उस समय उसका शरीर सहजही रोगाक्रान्त होनेकी सम्भावना रहती है । इस लिये इस विषय में विशेष सावधान रहना चाहिए । इससमय बालक को बलवान् और स्वस्थ बनाने का मतलब यह है कि कदाचित् उसे शीतल, भीगी हुई अथवा प्रबलवायु में लेजाने का काम पड़े तो उसके गले की मांसी में और छाती में रोग न होने पावे । यदि बालक के शरीर पर इतना हल्का कपड़ा होगा कि जिससे शरीरमें गर्मी उत्पन्न न होसकती हो तो उससे भी उस समय एक प्रकार की पीड़ा होजाती है । इसलिये बालक के वस्त्रों पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिये । अग्न्या वेदना और उपद्रव बढजाते हैं ।

दौंत निकलते समय बालक को बहुत हल्का और सुपाक्य भोजन देना चाहिए, जिसके सहज में पचजाने से उसे दस्त साफ़ हो जाया करे । इस समय बालक को अधिक अथवा अनुपयोगी भोजन मिलाने से जितनी हानि होती है, उतनी केवल दौंत निकलने से नहीं होसकती । जो बालक मांस के दूध के सिक्का और कुछ नहीं खाता, उसके दौंत निकलने की पहली अवस्था बिना किसी अङ्गुल के व्यतीत होजाती है । देखा प्रायः देखा जाता है । इस लिये बालक को उस समय स्तन के दूध के सिक्का और कोई वस्तु नहीं मिलानी चाहिए ।

जब दौँत निकलने की पीड़ा होनी आरम्भ हो तब अथवा इससे पहले बालक को गरम पानी से स्नान कराने से विशेष लाभ होता है । कारण उससे शरीर चैतन्य रहता है और निद्रा खूब आती है । इसी प्रकार अन्य समय अथवा उसी समय बालक को अनेकवार गरम पानी से स्नान कराने और उसके सब अङ्ग प्रत्यङ्गों को खूब मल मल कर घोने से शरीर में स्फूर्ति उत्पन्न होती है और कोई हानि नहीं होती ।

जिस समय दौँत निकलने आरम्भ हों, उस समय शरीर में उत्तेजना न बढ़े, इस बात की सावधानी रखनी चाहिए । पहिले लिखा जा चुका है, कि उत्तम श्रुत में बालकों को अधिक देर तक बाहर की वायु में रखना अच्छा है, परन्तु भीगी तथा शीतल वायु में बाहर रखना अच्छा नहीं है । अर्थात् जिस समय वायु तीव्र हो, उस समय बालक को बाहर न लेजाकर घरके बड़े कमरे के एक तरफ़ के दरवाजे को खोकर उसमें खेलने देना चाहिए । दौँत निकलते समय बालक को आम खिलाने से लाभ होता है, परन्तु आमको अधिक मात्रा में नहीं देना चाहिए । और मांसरस आदि पदार्थ कदापि नहीं खिलाने चाहिये । जबतक दौँतों के निकलने की पीड़ा दूर न होजाय तब तक बालक को किसी प्रकार का पुष्टिकारक भोजन नहीं देना चाहिए । यदि माता का दूध छोड़ने से प्रथम ही बालक के दौँत निकलने लगें तो उस समय उसे कोई कठिन और देर में पचने वाला भोजन न देकर शीघ्र पचने वाला हल्का भोजन देना चाहिए । यदि बालक को रोट्टी खिलानी हो तो दूध में मलकर खूब नरम होजाने पर खिलानी चाहिए । परन्तु दूध आधा पानी डालकर औटाया हुआ होना चाहिये । माता को इस समय किसी प्रकार की व्यर्थ चिन्ता नहीं करनी चाहिए ।

दौँत निकलते समय मस्तक की ओर से रक्त शीघ्रता से प्रवाहित होता है । इससे शरीरमें आकर्षण अथवा मस्तिष्कमें पीड़ा उत्पन्न होती है, जिससे अन्त में भारी थिपसि का सामना करना पड़ता है । इसलिये बालक का मस्तक शीतल रखना और उसके मग्न-किसी प्रकार भी उत्तेजित नहीं होने देना चाहिए । बालकको प्रसन्न रखने के लिये अधिक व्याकुलता प्रगट करना बुरा है । कारण, उस व्याकुलता को देखकर बालक की पीड़ा बढ़सकती

है। सारांश यह है कि बालक की हल भ्रकार रखा करनी चाहिए, जिससे वह सदैव मसल्लम बिल और हँसमुख रहे। वह अपने प्रतिपालक को व्याकुल और चिन्तानुर देखकर आपसी व्याकुल होजाता है और अधीर हो उड़ता है। यदि बालक के मुँह में से अधिक लार निकलती हो तो मस्तक की पीड़ा नहीं होती। अतएव बालक के बड़े होजाने पर लार टपकाने को उससे मना नहीं करना चाहिये। क्योंकि लार टपकने से पेट में रोग होजाने पर भी मस्तक और फेफड़े का रक्त नीचे जाने से शरीर सुखी रहता है। उस समय यदि दस्त अधिक होते हो तो इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। यदि किसी औषध द्वारा मुँहकी लार अथवा दस्तों को एक दम बन्द कियाजाता है तो शरीर में भयंकर रोग उत्पन्न होने लगते हैं। यदि कोई भयंकर रोग उत्पन्न होजाय तो यह न समझना चाहिए कि दाँतों के ही कारण इस रोग की उत्पत्ति हुई है और दाँत निकलनेके बाद यह स्वयंशान्त होजायगा, बल्कि उसकी परीक्षा किसी चतुर चिकित्सक से कराकर उसकी यथासाध्य चिकित्सा करानी चाहिए। यह बात ऊपर लिखी जा चुकी है कि दाँत निकलते समय बालक का पालन पोषण किस प्रकार करना चाहिए। अब मसूँड़ों की वेदना अथवा उससे जो कष्ट होते हैं उनको निवारण करने के उपाय लिखे जाते हैं।

जिस बालक के मसूँड़ों के फूल जाने पर और अधिक उष्णता बढ़जाने पर पीड़ा हो अथवा किसी अनिश्चित या असाधारण पीड़ा के लक्षण दिखायी दें तो उस समय उसके माता पिता को चाहिये कि वे अपनी बुद्धि और भाग्य के भरोसे न बैठें रहें, बरन किसी अनुभवी वैद्य के पास जाकर उससे रोग होनेका मूल कारण मालूम करें। यदि उसे थोड़ा कष्ट हो और रोग के भयंकर होने के चिन्ह न मालूम पड़ें तो माता जो चाहिये कि वह पहली अवस्था में अपनी अँगुली से बालक के मसूँड़ों को धीरे धीरे धिसे। उससे बालक को आराम मालूम होता है। अथवा एक रक्ड़ का टुकड़ा या उसी की समान कठिन कोई और चीज़ उसके हाथ में देदेवे, जिसको वह अपनी इच्छानुसार मुँह में डालकर शान्त रहे। परन्तु जब मसूँड़े अधिक गरम हों तो उनको हवाने से बालक को आराम नहीं मालूम होता, किन्तु दुःख होता है।

अगले प्रकरण में जो विषय लिखा जायगा वह सब पहले काल के लिए है। परन्तु दूसरे समय में भी उन सब बातों पर दृष्टि रखते हुए कार्य करना चाहिए। बच्चे जन्मकाल से लेकर एक वर्ष के भीतर जितने बालक मरजाते हैं, उतने दूसरे वर्ष में नहीं मरते तथापि जीवन के दूसरे भाग अर्थात् दूसरे वर्ष में बहुत से बालक मरते हुए दिखाई देते हैं। दौत निकलते समय मन में ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि जिस से कह पहुँचने का भय लगा रहता है। इस लिए इस समय बालक का पालन पोषण किस प्रकार करना चाहिए, इस बात का जानना बहुत ज़रूरी है। उपर्युक्त समय में अधिक मृत्युएँ क्यों होती हैं? और किन उपायों से ये निवारण हो सकती हैं इस विषय का वर्णन इस प्रकरण में किया जायगा।

पहले लिखा जा चुका है कि बालको को एक वर्ष की अवस्था तक जितने रोग उत्पन्न होते हैं, उनमें से बहुत से तो शारीरिक दुर्बलता के कारण और बहुतसे पालनपोषण सम्बन्धी दोषों के रह-जाने से होते हैं। दूसरे वर्ष में भी उन्हीं कारणों से बालकों के रोग होते हैं, क्योंकि उस समय शीघ्रता से शारीरिक अवयव बढ़ने के कारण शरीर का कार्य तेज़ी से होता है। अतः साधारण कारण से ही शरीर में विकार होकर पीड़ा होने लगती है। क्योंकि दौत निकलते समय शरीर को गुदतर कार्य करना पड़ता है, इस से उसके शरीर की ऐसी अवस्था होजाती है कि शरीर पर थोड़ी सी अशुद्ध वायु के लगने से अथवा भोजन पर दृष्टि न रखने से रोग उत्पन्न होजाता है। इस अवस्था में बालक को प्रत्येक पदार्थ नवीन दिखाई देता है और उन पदार्थों की ओर उसका चित्त आकर्षित होता है। उससमय बालक अपनी इन्द्रियोंसे बाह्य पदार्थों का ज्ञान उत्तम प्रकारसे प्राप्त करना शुरू करता है। उसके मनमें नवीन भाव तथा इच्छाएँ उत्पन्न होती हैं और किसी पदार्थ को देखकर उस की परीक्षा करने में उन्साह उत्पन्न होता है। उस समय उसमें अपनी इच्छाओं को स्पष्टरूप से प्रकाशित करने की और उन इच्छाओं के अनुसार हाथ पैर चला देने की समझ आजाती है। इसके बाद बोलने की शक्ति उत्पन्न होने पर वह मनुष्य के साथ बातचीत करके प्रसन्न होता है, और उस

मसनन्ता से उसका मन बारम्बार उलझेजित होता है। इस प्रकार के अनेक कारणों से वा वर्ष के बालकका शरीर और मन सर्वत्र संतुलित रहता है इसादि पालन पोषण सम्बन्धी दोषों से अथवा अन्य अनेक कारणों से बालक कष्ट भोगता है और कमी कमी मर भी जाता है।

दूसरे वर्ष में भी दाँत निकलते समय बालक को अनेक प्रकार के रोग होते हैं, अतएव ऐसे समय बालक के पालन पोषण के विषय में प्रत्येक माता पिता को सावधान रहना चाहिए। यदि पूर्वोक्त नियमों के अनुसार बालक का पालन पोषण किया जावे तो दाँत निकलते समय उसको कोई कष्ट न भोगना पड़े। परन्तु खाने पीने अथवा औषध आदि में किसी प्रकार की भी गड़बड़ हाँताने से निस्सन्देह भयङ्कर आपत्ति आदयानी है। जिन नियमोंसे बालकों का पालन पोषण करना चाहिए, उन नियमों का वर्णन विस्ताररूप से पहले प्रकरणों में किया जा चुका है। सारांश यह है कि पहले वर्ष बालकों के शरीर की जैसी अवस्था रहती है दूसरे वर्ष भी वैसीही रहती है। इसलिये दाँत निकलते समय पहले वर्षमें जो नियम पालन करने बतलाये गये हैं उन नियमों को दूसरे वर्ष में भी पूर्णरूप से पालन करना चाहिए। उस समय शारीरिक अवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बालकों के पालन पोषण में सावधानी रखनेके लिए फिर भी यही लिखा जाता है कि पहले बालक की शारीरिक अवस्था देखकर उसी के अनुसार उसका तामन पालन करना चाहिए। इसके सिवा दाँत निकलने के कष्टको दूर करने का अन्य कोई सुगम उपाय नहीं है। सारांश यह है कि उक्त नियमों का विधिवत् पालन करने से अनेक दुर्बल बालक इस आपत्ति से मुक्त होसकते हैं अन्यथा अनेक प्रकार के सुक में रहने वाले बलवान् बालक भी पालन पोषण के दोष से मरजाते हैं।

बादमावस्था में अनेक भयंकर रोग होते हैं। उनमें से बहुत से रोग अप्रथ अर्थात् भोजन के न पचने के कारण से उत्पन्न होते हैं। यह दोष माता पिता के लाड़ प्यार अथवा असावधान रहने से होता है। इस विषय में उन्हें सावधान रखने के लिये अनेक उपदेशभट् बातें लिखी जावैगी।

(अपूर्व)

जम्बीरद्राव

ने हमारे प्रसों-
की रखा की
नहीं तो हमारे
बचन का उपाय
नहीं था ।

ठा० कालीसिंह
नयागढ़ ।

जान का बीमा

पेट के दर्दों की अकसर
दवा

जम्बीरद्राव

में वास्तव में
जैसा आप लिखते
हैं वंसाही गुण है
हम सच्चे दिल से
तारीफ करते हैं ।

पं० कुम्हारानभ०
माल सवात
आनंदी

जम्बीरद्राव

यह अनेक प्रकार के क्षार, लवण, गन्धक,
लोहा और वायु को अनुत्तामन करने वाले
पाचक पदार्थों के द्वारा जम्बीरी, नीबू के रस
में मिलाकर बनाया गया है । पीने में अत्यन्त
स्वाद्विष्ट और रुचिकर है । यह शूल, अम्लशूल,
ग्रीहा, जिगर, वायुगोला, रक्तगुल्म, अजीर्ण,
हजा, उदररोग, सूजन, मन्दाग्नि और अकषि
का दूर करता है । इसकी केवल एक मात्रा
सेवन करते ही सब प्रकार का शूल क्षय भर में
शान्त होजाना है और अत्यन्त भूख लगती है ।
मू० फी शी० १।५० डा० म० ॥—) आना ।

जम्बीरद्राव

से हमको बहुत
फायदा हुआ है

प्यारेकाबमहादेव
कलकत्ता

जम्बीरद्राव

मैमाने का पता यह है—

बैद्य शंकरलाल हरिशंकर
बैद्यभाकिव, हुसदाबाद ।

जम्बीरद्राव

को सेवन करने
से लट्टी डकारों
का आना, पेटका
दर्द आदि उपद्रव
शीघ्र नष्ट होते हैं ।
पं० गोवरदन शर्मा

भारतविरुद्ध ! हजारों प्रसंसापत्र प्राप्त !!

अस्सी प्रकार के बालरोगों की एकमात्र
औषध ।

महा—

नारायणतैल

हमारा महानारायण तैल—

सब प्रकार की वायु की पीड़ा, पक्षाघात, लकवा
(फालिज), गठिषा, मुन्नाबात, कम्पवात, हाथ पाँव
आदि अङ्गों का जकड़ जाना, कमर और पीठ की भक्का-
नक पीड़ा, पुरानी से पुरानी सूजन, घोट, हड्डी या
रग का दबजाना, पिचजाना या टेढ़ी निरन्ध्री होजाना
और सब प्रकार की अङ्गों की दुर्बलता आदि में बहुत
बार उपयोगी साबित हो चुका है । मू० २० तोले को
शीशी का २) ६० । डा० म० ॥४८)

हमारा महानारायण तैल—सिर्फ इसी देश में
नसिद्ध है ऐसा नहीं, बल्कि इस का प्रचार सम्पूर्ण हिन्दु-
स्थान, आसाम बर्मा, सीलोन, अफ्रीका आदि देशों में
भी दिनों दिन बढ़ता जाता है ।

इसके बेंगालेका पता—

वैद्य-शंकरलाल हरिशंकर

आधुनिकोद्धारक औषधालय, बुरादाबाद

वैद्य

प्राचीन और आधुनिक वैद्यकसंज्ञा, सर्वोपयोगी

→ मासिक-पत्र ←

१९२३ ई. ११३७

सम्पादक—गुहलाल वैद्य

वर्ष	}	गुरदाबाद	अप्रैल सन् १९२३	}	संख्या
११					४

● विषय-सूची ●

१-विषय निवेदन	५३	६-प्रतिपद सम्मान कारक	
२-आहार शुद्धि	६४	उपचार	११७
३-नाड़ी परीक्षा	१००	७-तमाकू भदिमा	१२०
४-निर्वह दृष्टि	१३५	८-प्राप्ति-स्वीकार	१२१
५-माता का कर्तव्य	१०३		

प्रकाशक—हरिसद्वैद्य वैद्य, गुरदाबाद ।

वार्षिक मूल्य (११) [एक वर्ष का मूल्य २]

Printed by—Pt. Lala Ram Sharma,
at the Sharma Machine Press,
GURDABAD.

❀ वैद्य के नियम ❀

- (१) 'वैद्य' प्रतिभास प्रकाशित होता है।
- (२) 'वैद्य' का वार्षिक मुद्रण डाकसदस्य सहित केवल १॥) रु० १०।
पेगुनी मनीआर्डर भेजने से १॥) रु० और धी० धी०
मँगने से १॥) रु० पड़ेगा।
- (३) 'वैद्य' का नमूने में कोई सा एक अङ्क भेज दिया जाता है।
- (४) 'वैद्य' में प्रपन के लिये जो महाशय वैद्यक-विषयक लेख,
कविता, अनुसूची प्रयोग और समाचार-दि मेजमें
वे मसन्द आने पर अवश्य प्रकाशित किये जायेंगे।
परन्तु लेख को घटाने बढ़ाने आदि का अधिकार
सम्पादक को होगा।
- (५) 'वैद्य' के माहों को अपना माहक नम्बर अवश्य लिखना
चाहिए, जिससे उत्तर देने में विलम्ब न हो। उत्तर
के लिए काहें या टिकट भेजना चाहिए।
- (६) 'वैद्य' सब माहों के पास जाँचकर भेजा जाता है, किंतु
बहुत से माहक किसी २ अङ्क के न पहुँचने की
शिकायत किया करते हैं। इसका कारण रास्ते की
असावधानी ही हो सकती है। जिन महाशयों को
जो अङ्क न मिले वे दूसरे अङ्क के पहुँचते ही हमें
सूचना दें। अन्यथा हम न भेज सकेंगे।
- (७) सर्वप्रकार के पत्र और मनीआर्डर आदि 'वैद्य-
शंकरलाल हरिश्चंद्र वैद्य आफिस मुगादाबाद' के
पते से आने चाहियें।

अद्भुतगुणकारक—

संजीवनी सालसा !

यह सालसा बिजली की तरह शरीरमें तन्फोस गुल करता है।
शरीर के दुर्गन्ध कछिर को सुख करता है, कछिर की अत्यन्त गर्मी
को दूर कर शीतलता उत्पन्न करता है और नवीन कछिर को पैदा
करता है। इसको पान करने से पारे के विकार, वातरक्त, फोड़े,
कुम्सी, खुजली, दाद, बकसे आदि समस्त रक्तसम्बन्धी रोग दूर
होते हैं। इस खुलासा आता है। मूल मूल जगती है। मूल्य २। शीघी
धी० म० ॥८०)

पना-वैद्य शंकरलाल हरिश्चंद्र

आधुनिकोद्धारक औषधालय, मुगादाबाद।

श्रीधन्यन्तरये नमः ।

❖ मासिक-पत्र ❖

सुरादायाव अग्रैल स० १६२३ ई० ।

संख्या
४

→→→→+←←←←

(गृजसुखगीतम्)

आयुष्येदं भज गतस्त्रेदं, हस्तारिं जनतानिष्येदम् ।

विशदीकृतकृज-रिपुगण-मेवं, धर्तारं सुखशान्तिमब्जेदम् ॥

अन्वन्तरि—सुश्रुत—हारीता—, भेयैर्वन्दितादम् ।

हरति निरस्तरमथ जनतानां, यो दारिद्र्यविषादम् ॥

सतत सुरेन्द्र-धरेन्द्र-महीसुर-, सेवितचरणसरोजम् ।

परम सुशोभितमिह पशुपतिमिव, क्षोभितरोगमनोजम् ॥

प्रकटित निष्किल निगम गुणतत्त्वं, कर्त्तार भक्तोषु महत्त्वम् ।

आसादितनरदेवप्रियत्वं, त्यक्त्वेमं युज्यसे द्विधा त्वम् ॥

अत एवाद्य वदामि त्यज त्वं, "वैदेशिकमिह भेषजतत्त्वम् ।"

भज भज भज निजमानमहत्त्वम्, भज वैद्यकसेवजप्रियतत्त्वम् ॥

आयुर्वेदाचार्य श्रीरामदेव ओझा काव्य-साहित्यपराख

तीर्थ, चिकित्सकः ।

आहार शुद्धि ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

शरीर की रक्षा करना प्राणिमात्र का धर्म है । शरीरके द्वारा ही समस्त ऐहिक और पारलौकिक कार्यों की सिद्धि होती है । शरीर ही से धर्म अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है । शरीर ही सम्पूर्ण साधनों का मूल है । अतएव शरीर की रक्षा सब प्राणियों को करनी चाहिए ।

शरीर अन्नके आधीन है । अतः धर्म, अर्थादि पुरुषार्थ भी अन्नके आधीन हैं । प्राणरत्नक हाने के कारण ही अन्नको नारायण कहने हैं । छान्दोग्य उपनिषद् में अन्न को ही प्राण कहा है । आहार के साथ केवल शरीर का ही सम्बन्ध नहीं है, किन्तु आहार के साथ इन्द्रिय, मन और प्राणों का भी सम्बन्ध है ।

“अन्नमशितं त्रेधा विधायते यः स्थविष्ठो धातुस्तत्पुण्यं भवति । यो मध्यमस्तन्मांसं योऽनिष्टो तन्मनः ॥ ” (छान्दोग्य उपनिषद्)

अर्थात् भक्षण किया हुआ अन्न तीन भागोंमें विभक्त होता है । सब से स्थूल भाग मल (विष्ठा), मध्यम भाग मांस और सूक्ष्म भाग मनके रूपमें परिणत होता है ।

आहार की अत्यन्त सूक्ष्म अवस्था ।

जैसा आहार होता है उसी प्रकार का मन बनता है । मांसाहारी प्राणियों के देहमें और तृणाहारी जीवों के देह में जैसी विभिन्नता देखी जाती है, वैसी ही विभिन्नता उनके इन्द्रिय और मनमें भी पायी जाती है ।

“आयः पीना त्रेधा विधायन्ते तस्मां यः स्थविष्ठो धातुरस्तन्मूत्रं यो मध्यमस्तत्लोहितं योऽनिष्टः स प्राणः ॥ ” (छान्दोग्य)

पिये हुए जल का स्थूलभाग मूत्र, मध्यम भाग रक्त और सब से सूक्ष्मभाग प्राण रूपमें परिणत होता है ।

अनुभवात्मक मन और आध्यात्मिक वायु ही प्राण है । यह भी उपनिषद् का मत है । इससे यह जाना जाता है कि मनके उपादान में अन्न-और प्राण के उपादान में जल विद्यमान है । अनुभवात्मक मन और आध्यात्मिक वायु कृपी प्राण जब भौतिक हैं तब

अवश्य ही वह अन्न, जलादि के द्वारा निर्मित होते हैं। मन और प्राण के बीच में जो कुछ अभौतिक पदार्थ है वह चैतन्य का अंश है।

“तेजोऽशितं ज्ञेया विधायते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तदस्थि भवति, यो मध्यमः सा मज्जा योऽनिष्टः सा वाक् ।” (छान्दोग्य)

अर्थात् तेज भुक्त होकर तीन भागों में विभक्त होता है। स्थूल भाग अस्थि के रूपमें, मध्यम भाग मज्जा के रूपमें और सूक्ष्म भाग वाणी के रूपमें परिणत होता है। इस प्रकार अन्नमय मन, जलमय प्राण और तेजोमय वाक् है। मांस, अस्थि, मज्जा, रक्त ये सब आहार द्वारा ही प्रस्तुत होते हैं। आहार के द्वारा ही इन सब की रक्षा होती है और आहार के अभावसे इनका प्रत्यक्ष नाश देखा जाता है। अन्नका सूक्ष्म परिणाम मन, जल का सूक्ष्म परिणाम प्राण और तेज का सूक्ष्म परिणाम वाक् है। ये सब विषय हम युक्ति पूर्वक चाहे न समझा सकें, किन्तु आहार के साथ मन और प्राण का जो साक्षात् रूपसे घनिष्ठ सम्बन्ध है, वह सहजमें ही हृदयङ्गम हो सकता है। अन्न, जल (आहार) से प्राणों की रक्षा होती है और मानसिक शक्ति की वृद्धि होती है। गर्भस्थ भ्रूण माता के संवतन किये हुए अन्न जलादि से क्रम से बढ़कर अन्तमें मनुष्याकार धारण करता है। इन्द्रिय क्रमसे प्रस्फुटित होती हैं। मन और प्राणों का धीरे धीरे विकाश होता है। यहाँ तक कि एक दिनके भ्रूण में भी विकाश होता है। यद्यपि इस अवस्थामें मन, प्राण सूक्ष्मरूप में होते हैं और इन्द्रियाँ भी सूक्ष्म रूपमें होती हैं, किन्तु यह निश्चय है कि आहार द्वारा ही उनका विकाश होता है। पीछे उनका आकार बढ़ जाने पर वे अपने-२ कार्य करने में समर्थ होती हैं। आहार न करने पर उनका होना न होने की बराबर है। देह भी पहले सूक्ष्म अवस्थामें होता है। पीछे आहार के द्वारा पुष्ट होता है। अतएव आहार के साथ मन, प्राण का घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं।

कईदिन तक निराहार रहने वाला अत्यन्त जेधावी छात्र भी अपने पाठ को स्मरण नहीं कर सकता और अत्यन्त सरल विषयों को भी उचित प्रकार से नहीं समझ सकता।

तुम जिस प्रकार अपने देह और इन्द्रियों का गठन करना चाहते हो, अपने मन और प्राण को जिस रूपमें देखना चाहते हो, उसी प्रकार का आहार करो। यहाँ तक कि जिसको जिसप्रकार की सन्तान इच्छित हो, उसको उसी प्रकार के आहार विहारादि करने चाहिये। बृहदारण्यक में—जिसको जिसप्रकार के पुत्रकी इच्छा हो उस को उसी के अनुसार चरु प्रस्तुत करके खाने को देने की व्यवस्था देखी जाती है।

“य इच्छेत्पुत्रो मे पित्रो जायेत स द्वौ वेदौ भुवीत सर्वमायुरिषादिति क्षीरीदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमीशनीयातामीश्वरौ जनयित वै। अथवा य इच्छेत्पुत्रो मे श्यामो सोहिताक्षो जायेत स प्रोन् वेदान् भुवीत सर्वमायुरिषादिति ओदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमशनीयातामीश्वरौ जनयित वै ॥”

अथ य इच्छेद्दुहिता मे पण्डिता जायेत सा सर्वमायुरिषादिति तिलौदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमशनीयातामीश्वरौ जनयित वै ॥” इत्यादि (बृहदारण्यक)

पुत्रके समय वेद हो ऐसी इच्छा होती है, किन्तु पुत्री के समय वेद हो ऐसी आकाङ्क्षा नहीं देखी जाती। पर धिबुषी हो, इस प्रकार प्रार्थना की जाती है। जिस बृहदारण्यक में गार्गी, मैत्रेयी आदि ब्रह्मवादिनी स्त्रियों के ब्रह्मज्ञान का उल्लेख है, उसमें भी साधारण स्त्रियों के लिए वेद हो, इस प्रकार की प्रार्थना नहीं है।

“आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः ”

आहार की शुद्धि से ही मन की शुद्धि होती है—ने आहार के फलसे ही सत्त्वगुण की वृद्धि, एवं रजोगुण और तमोगुण का क्षय होता है।

मन और प्राणके साथ आहार का घनिष्ठ सम्बन्ध होनेके कारण आहार द्वारा चित्त की शुद्धि होती है। प्राणों की शक्ति बढ़ती है—और आहार के दोषसे मनमें मलिनता एवं प्राणों में दुर्बलता उत्पन्न होती है। प्रकृति सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणों वाली है। मनुष्य की प्रकृति भी सत्त्व, रज और तम इन भेदों से त्रिगुणात्मिका है। वात, पित्त और कफ इन दोषों में भी उक्त गुणोंका प्रभाव देखा जाता है। कोई आहार वायु की वृद्धि करता है, कोई पित्त की

वृद्धि करता है और कोई आहार कफ की वृद्धि करता है । पर शरीर के साथ खान-पान का जितना सामीप्य सम्बन्ध है, मन, प्राण के साथ उनका नहीं है ।

प्रकृति और अवस्थाके भेदसे सब प्राणियों के लिये एक प्रकार का आहार उपयोगी नहीं हो सकता । और सब लोग एक ही प्रकार का आहार पसन्द भी नहीं करते ।

अपने ५ स्वभाव और रुचि के अनुसार उत्तम आहार करने से शरीर की पुष्टि और वृद्धि होती है । इन्द्रियाँ सामर्थ्यवान्, मन स्फूर्तियुक्त और प्राण शक्तिशाली होते हैं । आहार के गुणसे आयु की वृद्धि होती है । आयु की वृद्धि होनेसे दीर्घजीवन की प्राप्ति होती है । आहार के दाँव से मनुष्य नानाप्रकार के रोगों की यन्त्रणा को भोगता है । अनेक प्रकार के अत्याचार अनियम, कुकर्म और पाप के फल से आयु शेष होने पर भी, मनुष्य शीघ्र ही मृत्यु के मुख में पतित होजाता है । जैसे दीपकमें यथेष्ट तेलके होनेपरभी दीपक की बत्ती हवा के झोके से बुझजाती है ।

वर्त्याधारस्नेहयोगाद् यथा दीपस्य संस्थितिः । ”

विक्रियापि च दृष्टैवमकाले प्राणसंशयः ॥ ”

कुपण्य आहारादि कारणों से परमायु होनेपर भी मनुष्य मृत्यु को आलिङ्गन करता है यह शास्त्रकारों का मत है । प्रारब्ध का भोग अनिवार्य है । किन्तु पूर्वजन्म के सञ्चित कुकर्मों को मनुष्य तपके द्वारा क्षय करसकता है और अत्याचारों के द्वारा वृद्धि करसकता है । सञ्चितकर्मों का फल मनुष्य के हाथ में है । आहारादि की शुद्धि और उसके नियमादि को पालन करनेसे-गोर्षों के आक्रमणसे बचना होसकता है, और परमायु की भी वृद्धि की जासकती है । इस जन्ममें मनुष्य जो नवीन कर्म करता है, उसीका नाम क्रियमाण कर्म है। उस क्रियमाण कर्मके ऊपर मनुष्यकी स्वाधीनता निर्भर है । क्रियमाण कर्मके द्वारा मनुष्य इस जन्म में पुण्य, पाप उत्पन्न करताहुआ सुख-दुःख प्राप्तकरसकता है । किन्तु इससे इस जन्मकी साधना और अत्याचारों के द्वारा आयु की वृद्धि और क्षय होना संभव है । आहार के नियमों को पालन करने से शुभफल और उन नियमों को नहीं पालन करने से अशुभफल अवश्य प्राप्त होगा ? भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र गीता में कहते हैं:—

“ आयुःसर्वबलारोग्यसुखप्रतिविवर्द्धना ।

रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहाराः सार्विकप्रियाः ॥”

अर्थ-जो आयु और सर्वगुण की वृद्धि करता है, बल, आरोग्यता, सुख और प्रीति को बढ़ाता है, वह सुरस, स्निग्ध, स्थिर और हृदयको प्रिय सार्विक आहार है। सत्वगुणकी प्रधानता वाले मनुष्यों को सार्विक आहार ही प्रिय होता है। जीवरक्षा का एक मात्र उपाय-आयु और सर्वगुण की वृद्धि करने वाला होने के कारण उसके साथ धर्म का सम्बन्ध विद्यमान है।

आहार केवल शरीररक्षा के लिए है, धर्माधर्म का इसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, इस बातको हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। शरीररक्षा का जंसा उद्देश है, वैसा ही सर्वशुद्धि, मनः शुद्धि और इन्द्रियोंकी शक्तिवृद्धि करने का भी उद्देश है। शरीररक्षा को जितनी आवश्यकता है, उतनी ही इन्द्रिय, मन और प्राणों की उन्नति का भी आवश्यकता है। शरीर के स्थूल होने पर वह यद्यपि बिल्कुल और कोमल होगा, किन्तु उससे इन्द्रिय, मन और प्राणों की कुछ भी उन्नति नहीं होगी। जिस आहारसे इन्द्रिय, मन और प्राणोंकी अवनति होती है, वह आहार सार्विक नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार का आहार सभी प्राणियों के लिये पापकूप है। जो जीवन रक्षा की हानि करता है, वह भोजन अस्वाद्य है। उसी प्रकार वह इन्द्रिय, मन और प्राणों की हानि करनेवाला है। यहाँ तक कि वह आध्यात्मिक उन्नति का भी शत्रु है। ऐसा आहार अभक्ष्य है-और इस प्रकार के आहार का सेवन प्रत्येक मनुष्यके लिये अधर्म है। साधारणरूप से जो आहारमनुष्यों के लिए अस्वाद्य है, वह पशु-पक्षियों के लिए भी अस्वाद्य है। किन्तु सूक्ष्मदृष्टि से जो आहार अभक्ष्य समझा जाता है, वह साधारणदृष्टि से अभक्ष्य नहीं समझा जाता। आहार जिसप्रकार मनुष्यों की प्रकृति को परिवर्तित करता है, उसी प्रकार उस परिवर्तित प्रकृति का उसी रूप में सञ्चालन करता है।

हमारे शास्त्रोंमें लिखा है कि जो आहार सर्वगुण का विरोधी है; काम, क्रोधादि को उत्पन्न करता है और चित्त की कोमल वृत्तियों का संहार करता है, वह पापकूप है। आहार के साथ

मनुष्यकी प्रकृति, मन, प्राण और इन्द्रियों का जो सम्बन्ध है, उस का जगतके प्रायः सभी विद्वान् स्वीकार करते हैं ।

आहार के सम्बन्ध में कितने ही वैज्ञानिकों के भिन्न २ मत देखे जाते हैं । कई पाश्चात्य पण्डित आहार को केवल अभ्यास मात्र कहगये हैं । उनका कहना भी बिलकुल निस्सार नहीं है; कितने ही अंशोंमें सत्य है । किन्तु अभ्यास के अतिरिक्त आहारमें एक विशेषत्व है, जो अभ्यास की अपेक्षा किसी प्रकार कम नहीं है । वास्तव में अभ्यास की शक्ति असीम है । किन्तु आहार की एक सीमा है । अभ्यास का प्रभाव प्राणियोंके ऊपर थोड़ा बहुत अधिकार किये हुए है । किन्तु ऐसा होने पर देश, काल, प्रकृति और पारिपार्श्विक अवस्था को भी उड़ादेना ठीक नहीं । मनुष्य का आत्मा जिस जातिके संस्कार से युक्त मनको लेकर और जिस विषयको ग्रहण करने वाली इन्द्रियों को लेकर जन्म लता है, उससे आत्मा को सम्पूर्ण विपरीत मार्गों में पृथक् पृथक् जींचकर ले जाने की शक्ति अभ्यास में नहीं है । उक्त संस्कार के प्रभावसे एक दम बचाना भी अभ्यास के अधिकारमें नहीं है । एक ही माता-पिता की सन्तान एक ही प्रकार के आहार को सेवन कर, एक ही प्रकार की शिक्षा पाकर और एक ही प्रकारसे तालित पालित होने पर भी भिन्न भिन्न रुचि और पृथक् पृथक् प्रवृत्ति वाली होती है ।

कर्मकी विचित्रता नाना प्रकारके इन्द्रिय और मनः सम्पन्न एवं विभिन्न संस्कार वाले मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकारके आहारों में अनु-रागी होसकते हैं । ऐसा होने पर भी आहारकी एक आत्मीय शक्ति है इन्द्रिय और मनको उत्कृष्ट बनानेकी क्षमता है प्रकृति और संस्कार के विरुद्ध उसकी एक कार्य्यकारिता प्रतीत होती है । दैवके विरुद्ध पुरुषार्थ का, प्रकृति के विरुद्ध साधना का और रोग के विरुद्ध चिकित्सा का जिस प्रकार स्वातन्त्र्य है, उसी प्रकार प्रकृति और संस्कार के विरुद्ध आहार की भी एक स्वतन्त्र विशिष्टता देखी जाती है । आयुर्वेद में तो यह दृष्टिगोचर होता है, किन्तु अदृष्ट प्रतिपादक प्रधान २ दर्शनशास्त्रों में भी उसको स्पष्टरूप से लिख दिया गया है । हमारे सूत्रकारोंने यह बिलकुल सत्य कहा है कि :—
"आहारशुद्धौ सत्वशुद्धिरिति ॥"   आशुर्मा ।

नाड़ी परीक्षा ।

नाड़ियों के संख्याभेद व कार्यभेद का निर्णय ।

(गत नवम्बर १९२२ की संख्या संभाग)

७७७७७७७७७७७७

मनुष्य के सम्पूर्ण शरीर में स्थूल व सूक्ष्म साढ़ेतीन करोड़ नाड़ियाँ हैं, और उनका मूल नाभिकन्द है । वहीं से निकलकर ये नाड़ियाँ सम्पूर्ण शरीर में नाचे ऊँचे तथा तिर्यग्भाध में फैलकर शरीर के प्रत्येक अवयवको उसप्रकार सन्तर्पित करती हैं, जैसे छोटी २ नदियाँ समुद्र को और ब्यारियाँ क्षेत्र को सन्तर्पित करती हैं । यहाँ साढ़े तीन करोड़ संख्या सिरा, स्नायु, धमनी, स्नोट और कण्ठराओं की सम्मिलित संख्या को लेकर के ही लिखी गई हैं—नकि केवल विशुद्ध नाड़ी के लक्षण युक्त नाड़ी की क्योंकि ऐसा एक भी प्रमाण नहीं है, जहाँ केवल नाड़ी की ही इतनी संख्या लिखी हो । शिवसंहिता में तो—“सार्धत्रयं नाड्यः सन्ति देहान्तरे नृणाम्” । इस पद्य से नाड़ियों की संख्या साढ़े तीन लाख बतलाई गई है—, किन्तु यह ठीक नहीं । क्योंकि साढ़े तीन लाख बतलाने वाला इसके अतिरिक्त दूसरा कोई प्रमाण नहीं मिलता—और पूर्वोक्त संख्या को पुष्ट करने वाले अनेक प्रमाण अब भी मौजूद हैं । अतएव समझना चाहिये—कि यहाँ कुछ प्रधान २ नाड़ियों की ही संख्या लिखी गई है, चाहे—“लक्ष” शब्द का अर्थ करोड़ मान लिया गया है । अन्यथा—“सार्धं त्रिकोट्यो नाड्यो हि”—इस पद्य से होने वाले विरोध का समन्वय होना कठिन ही नहीं, असम्भव है । महर्षि पराशर “तिस्रः कोट्यर्धकांटी च यानि लोमानि मानवे” —इस पद्यसे समस्त शरीरस्थ लोम की संख्या साढ़े तीन करोड़ बतलाते हैं । और आचार्य सुश्रुत “तासां मुखाभि लोमकूपप्रतिबद्धानि”—इस प्रमाण से प्रत्येक लोमकूप में नाड़ियाँ लगी हैं, यह सिद्ध करते हैं इन दोनों मतों की एकता को लेकर ही हमारे नाड़ीविज्ञान के रचयिता आचार्य कणाद ने “सार्धं त्रिकोट्यो नाड्यो हि”—लिखकर सिद्ध किया है कि मनुष्य के शरीर में साढ़े तीन करोड़ ही नाड़ियाँ हैं, कम नहीं ।

पदमें कहा जा चुका है—कि स्थूल व सूक्ष्म भेद से साधारणतः नाड़ियाँ दो प्रकार की हैं । उन दोनों में स्थूल नाड़ियाँ बहत्तर ७२

हज़ार हैं, और वे ही श्रोत्र, त्वचा, जघन, जिह्वा, घ्राण कोशस्थ, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध का ज्ञान कराने वाली हैं, तथा सभी नाड़ियों में प्रधान हैं। उनमें सूक्ष्म छिद्रवाली सात सौ धमनियाँ हैं, जो अपने छिद्रों द्वारा अन्न के रसको उन २ प्रदेशों में पहुँचाकर समुद्र को नदियोंकी भाँति सन्तर्पित करती हैं। इन नाड़ियों द्वारा मनुष्य का शरीर उस तरह से आवृत है, जैसे-सूक्ष्मचूर्ममय जाल से कोई वस्तु आवृत हो। इन सात सौ नाड़ियों में विशेषतः वही नाड़ी परीक्षणीय है, जो पुरुष के दक्षिण हाथ से लेकर दक्षिण पैर तक लगी है, और स्त्रियों के वाम हाथ से लेकर वाम चरण तक लगी है। क्योंकि लिखा है—“वामभागे स्त्रिया योज्या नाडी पुंसस्तु दक्षिणे”। यहाँ दक्षिण हस्त और वाम हस्त लिखने का कारण यह है कि मनुष्य के शरीर में एक कूर्मचक्र रहता है, उसी के अनुसार यह भेद होता है। मुनिवर दत्तात्रेय कहते हैं—

“स्त्रीणामूर्ध्वमुखः कूर्मः पुंसां पुनरधोमुखः ।

अतः कूर्मव्यतिकान्तरासर्वत्रैव व्यतिक्रमः ॥

लक्ष्यते दक्षिणे पुंसां या च नाडी विचक्षणैः ।

कूर्मभेदेन वामानां वामे सैवावलोक्यते ॥”

अर्थात्—स्त्रियों के शरीर में कूर्म की स्थिति ऊर्ध्वमुख, और पुरुषों के शरीरमें अधोमुख रहती है। इसी कूर्म के स्थितिभेद से स्त्री और पुरुषों की नाड़ियों में भेद पाया जाता है। पुरुषों के दक्षिण हाथ में जो नाड़ी देखी जाती है, वही स्त्रियों के वाम हाथ में देखी जाती है। यदि नपुंसक हो तो आकार प्रकार की अनुकूल परीक्षा कर लेनी चाहिये। अर्थात्—यदि स्त्री नपुंसक हो तो स्त्री की भाँति और पुरुष नपुंसक हो तो पुरुष की भाँति। कोई कोई कहते हैं कि सभी नपुंसकों के वामहाथ की ही नाड़ी देखनी चाहिये। पहले लिखा गया है कि पुरुषों के दक्षिण हाथ से लेकर दक्षिण पैर तक, और स्त्रियों के वामहाथ से लेकर वामपैर तक की नाड़ी की परीक्षा करनी चाहिए। अब प्रश्न यह होता है कि हाथ में और पैर में किन किन स्थानों पर परीक्षा करनी चाहिए। कहते हैं—हाथकी नाड़ी की परीक्षा तो पूर्ववत् करनी चाहिए, किन्तु पैर में—पुरुषों के दक्षिण

पैर के पीछे बायें पैजरे की नाड़ी, तथा गुल्फप्रदेश की ऊपर की नाड़ी, और स्त्रियों के बायें पैर के पीछे दहिने पैजरे की नाड़ी तथा गुल्फप्रदेश के ऊपर की नाड़ी परीक्षणीय है। इसके अतिरिक्त और और स्थानों में भी नाड़ीपरीक्षा की जाती है। जैसे-कण्ठ, दोनों नासापुट तथा उसके समीप में विद्यमान नाड़ियों में, नाड़ियों की गति स्पष्ट मालूम पड़ती है। अतएव उन स्थानों में जीव के सञ्चार का परिज्ञान यत्नपूर्वक करना चाहिए। कण्ठ की नाड़ी-आगन्तुक उज्जर, प्यास, परिश्रम, मधुनकम, भय, शोक और कोपको सूचित करती है। नासिका की नाड़ी-जीवन, मरण, कामाभिलाष, कण्ठ के रोग, शिर के दर्द और कान तथा मुख में उत्पन्न होनवाले रोगों को सूचित करती है। एवं कान, जिह्वा और लिङ्ग की नाड़ियाँ भी तत्तत्स्थानों के रोगों का बांधित करती हैं। सच तो यह है कि जो जो मांस-हीन चम्ममय स्थान हैं, वही नाड़ियों की गति स्पष्ट मालूम पड़ती है। पाश्चात्य विद्वान् भी इसी मत की पुष्टि करते हैं। नाड़ा ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा वान, पित्त, कफ, दन्तदोष, सन्निपात-दोष, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र की समानता, क्षीणता, वृद्धि तथा इन दोष-द्रव्यों के द्वारा उत्पन्न रोगों की साध्यता और असाध्यता का अधिक क्या शरीर के समस्त भावों का परिज्ञान आसानी से वैद्यों को हाँजाता है। किन्तु इसकी परीक्षा केवल शास्त्रसाध्य नहीं है, बरन् अभ्याससाध्य है। जैसे केवल शास्त्रीय उपदेशके द्वारा रत्न की परीक्षा नहीं की जा सकती, वैसे ही नाड़ी की भी परीक्षा केवल शास्त्रीय ज्ञान से नहीं की जा सकती। अतएव नाड़ी का विज्ञान पुनः प्राप्त करनेके लिये हमलोगों को पूर्ण-तया दत्तचित्त हाँजाना चाहिये। सुना जाता है कि हमारे पूर्वज वैद्य इस विद्यामें योग्यता की इस सीमा तक पहुँचे हुये थे कि वे नाड़ी को देखकर केवल रोग ही नहीं, बरन् प्राणियों के खान, पान, आचार, विचार प्रभृति सभी भावों को जानलिया करते थे। और हमलोग इस ज्ञान में आज इतने निर्बल और ज्ञानशून्य हो गये हैं कि इन बातों के सुनने पर भी हमें विश्वास तक नहीं होता। अस्तु-अब "हमे गतं न शोचामि"-के अनुसार गनबात की चिन्ता को छोड़कर इस समय इस विज्ञान की प्राप्ति के लिये पुनः सन्नद्ध हो, जाना चाहिये।

तनि अङ्गुलियों से त्रिदोषविज्ञान की विधि ।

अँगूठे की उड़ में जो नाड़ी है, वह प्राणियों के जीवन की साक्षिणी (गवाह) है। इसी की खाल के द्वारा प्राणिमात्र के दुःख, सुख की परीक्षा की जाती है। यद्यपि मैं ऊपर लिख आया हूँ कि नाड़ी, सिरा व धमनी में बहुत भेद है तथापि प्राचीन तन्त्रकारों के तन्त्रों में नाड़ी के ये पर्यायवाचक शब्द मिलते हैं। स्नायु, वसा, हिस्त्रा, धमनी, धामनी, धावनी, धावन्ती, धरा और सिरा।

नाड़ियों के देखने के सम्बन्ध में अब विचार किया जाता है तब ऐसे २ विचार मस्तिष्क को आघेरते हैं, और इस तरह की भाँति २ की दलीलें व प्रमाण सूझने लगते हैं, जिनसे फिर भी अन्ततः कोई निश्चित फल नहीं मिलता। कोई कहते हैं—

“आदौ च बहते वातो मध्ये पित्तं तथैव च ।

अन्ते च बहते श्लेष्मा नाडिकात्रयलक्षणम् ॥”

नाड़ी के स्पर्श क्षण में अर्थात्—प्रथम निपीडन के समय वायु का, द्वितीय निपीडन के क्षण में पित्त का, और तृतीय निपीडन-क्षण में कफ का ज्ञान होता है। क्योंकि वायु गतिशाली, चञ्चल, वकचलने वाला, और सभी दोषों में प्रधान है, अतएव उसका ज्ञान अङ्गुलिनिपीडन समकाल में ही, अर्थात्—प्रथम निपीडनक्षण में हो जाया करता है। पित्त और कफ पङ्क्तु है—बिना वायु की सहायता से चल नहीं सकते। अतएव वायु के पश्चात्—द्वितीय तृतीय निपीडनक्षण में क्रमशः पित्त और कफ का ज्ञान उसी नाड़ी में होता है, जिसमें पहले वातज्ञान हुआ था। इन दोनों दोषों में कफ की अपेक्षा पित्त में प्रधानता, चञ्चलता, एवं उष्णगुण की अधिकता होने के कारण द्वितीय निपीडनक्षण में पित्त का ज्ञान, और मन्द, स्थूल, शीतल तथा चिरकार्यकारी होने के कारण, उसी नाड़ी में अङ्गुलिनिपीडन के तृतीय क्षण में कफ का ज्ञान होता है, अर्थात्—एकही नाड़ी में क्षणभेद से तीनों दोषों का विज्ञान हो जाया करता है। मानो—तत्तत्क्षण में तत्तद्दोषों की प्राकृतावस्था या वृद्धतावस्था का ज्ञान हो जाता है। और इसी प्राकृत वृद्धन ज्ञानसे नाड़ी देखने वाले उन २ वातादिजन्य रोगों का ज्ञान करके रोगों की चिकित्सा करने में सफल मनोरथ होते हैं।

उपयुक्त पद्य का अर्थ करने वाले लोग यह कहते हैं कि "आर्द्रा ख वहते घातः" का अर्थ-तर्जनी अङ्गुली के सन्निवेशन स्थान में, वा "अन्ते प्रभञ्जनो ज्ञेयः" इस प्रमाणसे अनामिका सन्निवेशन स्थान में वायु का, मध्यमा के सन्निवेशन स्थान में पित्त का और अनामिका के सन्निवेशन स्थान में कफ का ज्ञान होता है। ऐसा जो कहते हैं, वे भूल करते हैं। क्योंकि दोषभेद से नाड़ी के स्थानभेद का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। वरन् नाड़ी के सर्वदोषवाहिनी होने के प्रमाण तो अनेक मिलते हैं। जैसे—

न हि वातं सिरा कार्श्यन्न पित्तं केवलं तथा।

श्लेष्माणं वा वहन्त्येता अतः सर्ववहा स्मृताः ॥

प्रदुष्टानां हि दोषाणामुच्छिन्नानां प्रधायताम्।

ध्रुवमुन्मार्गगमनमतः सर्ववहाः स्मृताः ॥

महर्षि सुभुत कहते हैं कि कोई भी नाड़ी केवल घात, वा पित्त अथवा कफ का अभिवहन नहीं करती, अतः उन्हें सर्वदोषवाहिनी समझना चाहिये। जब दोष अपनी स्थिति को छोड़ कर उच्छिन्न की भाँति इनस्ततः गमन करने लगते हैं, तब वे अवश्य ही सभी दोषों के अभिवहन करने से सर्वदोषवाहिनी कही जाती हैं। महर्षि सुभुत के इस प्रमाण से यह अवश्य सिद्ध होता है कि एक ही नाड़ी समयभेद से भिन्न २ दोषों का अभिवहन करने के कारण सर्वदोषवाहिनी तथा सर्वदोषबोधनी कही जाती है। वैद्यवर भावमिश्र जी ने जो—

वाताऽधिकं भवेन्नाडी प्रथमा तर्जनीतले।

पित्ते व्यक्ता मध्यमायां तृतीयाङ्गुलिगा कफे ॥

इस श्लोक के द्वारा दोषभेद से नाड़ी के स्थानभेद का उल्लेख किया है, वह नाड़ीविज्ञान की प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने वाले बाल बच्चों को लक्ष्य करके लिखा है।

काई तर्जनी, मध्यमा और अनामिका के द्वारा नाड़ीनिपीडन के समय तर्जनी में प्रथमाघात, मध्यमा में मध्यमाघात और अनामिका में तृतीयाघात मानकर इन्हीं तीन आघातों में क्रमशः वात, पित्त और कफ का ज्ञान कतलाते हैं। कोई अनामिका से शुरु कर तर्जनी पर्यन्त प्रथम, मध्यम और तृतीय आघात बतलाते हुये कहते हैं कि अनामिका में वात, मध्यमा में पित्त, और तर्जनी में

रूप का ज्ञान होता है। परन्तु ये दोनों ही मत ठीक नहीं; क्योंकि एक भी ऐसा प्रबल प्रमाण नहीं मिलता, जिससे इन दोनों मतों की पुष्टि हो। और अनुभव से भी पृथक् २ अङ्गुलियों के नीचे भिन्न २ नाड़ियों के स्पन्दन का ज्ञान नहीं होता। अतएव प्रथम अर्थ ही सर्वसम्मत समझना चाहिये।

[शेष आगे]

निर्वृत दृष्टि।

शार्ट-माइड वाले मंसार को कैसे देखते हैं।

नेत्रों की रचना बड़ी विमल्लग्न है, और उसमें भी प्रकाश ग्रहण करने वाले बिंदु की। नेत्रों हो के द्वारा हम देखते हैं, परन्तु वह विशेष स्थान, जिसके संयोग से प्रकाश की किरणों के साथ द्रष्टव्य पदार्थ का मेल होना है, पारिभाषिक भाषामें 'दृष्टि' या 'निल' और 'रेटीना' (Retina) कहलाता है। इस 'दृष्टि' और आँख के बाहरी भाग के मध्य में चार पटल और हैं; जिन में चुनकर पदार्थों का प्रतिबिम्ब रेटीना तक पहुँचता है। अस्तु, यहाँ इस छोटे से लेख में नेत्रों की सूक्ष्म रचना नहीं बनाई जासकती। केवल रेटीना के विषय में ही कुछ बता देने से इस समय हमारा काम चल जायगा।

साधारणतः दो प्रकार की दृष्टिवाले नेत्र देखे जाते हैं—एक नतोदर, दूसरे उन्नतोदर। दृष्टि या निल एक प्रकार का काँच—जैसा चमकदार स्थान है; जहाँ पदार्थों का प्रतिबिम्ब पड़ता है। यह जब ठीक स्थान पर रहता है, तब प्रकाश उक्त छुः पटलों से होकर सरलता से वहाँ केन्द्रीभूत होजाता है। परन्तु यदि यही तिल-बिंदु इधर-उधर हटजाता है, तो उन पटलों में होकर जाने वाली किरणें उचित-रूप से केन्द्रीभूत नहीं होतीं, और देखने वाले को ठोक-ठोक दिखाई नहीं देता। किन्तु अने दाएँ-बाएँ या ऊँचे-नीचे की ओर जिधर को वह तिल हटजाता है, दिखाई देता है। सुश्रुत के उत्तरतंत्र, अध्याय सात में इसे 'दृष्टिमध्य गत दाँव' कहा है। पाठक यदि विशेष जानना चाहें, तो उक्त ग्रंथमें देखें। अस्तु।

जिस तिल की बनावट ननोदर होती है, वह मध्य में कुछ गहरा होता जाना है; जिस प्रकार प्याला या सीपी। इस आकार के तिल पर प्रकाशकिरणें केन्द्रमें एक स्थान पर मिलजानी हैं, और दृष्टि दूर तक पहुँचती हैं। ऐसी दृष्टिवाले निकट की वस्तु को यत्न करने पर भी कठिनता से देख सकते हैं, विशेषकर सूक्ष्म चिह्न अक्षर आदि। उन्नतोदर प्रकार की रचना इसके विपरीत होती है। उसका तिल, बादाम का तरह, बीच में उठा हुआ होता है। इसप्रकार की रचना का फल यह होता है कि प्रकाश-रश्मियाँ एक स्थान पर केन्द्रित नहीं होतीं। जिससे दृष्टि भी फैलजानी है। यही कारण है कि ऐसी रचना के नेत्रों वाले मनुष्य दूर तक स्पष्ट नहीं देख सकते। मगर निकट के पदार्थों को वे नतोदर नेत्र वालों की अपेक्षा अधिक सुगमता से देख सकते हैं। वे कम प्रकाश में भी अत्यन्त सूक्ष्म अक्षर और चिह्न निकट होने पर, देख लेते हैं। ऐसे लोग ही शार्ट-साइड वाले (Short Sighted) कहे जाते हैं। इसी को अंग्रेजी भाषा में Myopia कहते हैं। इस लेख में यह दिखाने का प्रयत्न किया जायगा कि शार्ट-साइड वालों को संसार कैसा देख पड़ता है।

लोगों का साधारण विचार यह है कि माइओपिया वालों की दृष्टि में केवल यही दोष होता है कि वे दूर के पदार्थों को स्पष्ट और स्वच्छ नहीं देखसकते, परंतु वास्तव में यह बात नहीं है। माइओपिया वाले साधारण दृष्टि वालों की अपेक्षा कम तो देखने ही हैं, किन्तु उन्हें दृश्य भी भिन्न प्रकार के देख पड़ते हैं। जङ्गल में हरी घास के खेत साधारण दृष्टिवालों को आकर्षक और सुन्दर देख पड़ते हैं; किन्तु माइओपिया वालों को वे खेत हरे-हरे बिखरे रंगकी ऐसी रेखायें जान पड़ती हैं, जैसे कुँची से किसी बख्खेन हरा रंग फेर दिया हो। हरियाली की प्राकृतिक स्निग्धता का उन्हें कुछभी अनुभव नहीं होता। अच्छी दृष्टिवाला घास की प्रत्येक पत्ती को, घृक्ष की डाली को, और डाली की हर एक पत्ती को स्पष्ट और अलग अलग देखता है, तथा प्रत्येक डाली, पत्ती और शाखा के बीच का अन्त भी उसे स्पष्ट सूझता है; परंतु शार्ट-साइड वाले के लिये ये सब पत्तियाँ और घास एक में मिली लिपी-पुती-सी दिखाई देती हैं। इसीप्रकार वह सभी दूरस्थ पदार्थों को परस्पर

मिला हुआ देखता है। उसे उन पदार्थों के मध्य का अन्तर और उन पदार्थों की वैयक्तिक रचना दिखाई नहीं देती। बड़े-बड़े मकान भी उस की दृष्टि में धुंधले और बीहड़ ढेर से दिखाई देते हैं। संक्षेप में यह कहसकते हैं कि उस को किसी भी दूर के पदार्थ का वास्तविक रूप नहीं दिखाई देता। वह किसी वस्तु को, दूर होने की दशा में, उस के विशेष लक्षणों से नहीं पहचान सकता।

दूर के पदार्थों का वह प्रायः अपने निकट देखता है और बड़ा भी; परन्तु फिर भी स्पष्ट नहीं देखता। यह एक विलक्षण बात है। परन्तु स्पष्ट न देखसकने का कारण यह है कि उसे प्रत्येक वस्तु फटा फटी और कसा दिखाई देती है। वह आकाश को साधारण टाटवालों की अपेक्षा अपने निकटतर अनुभव करता है, परन्तु फिर भी आकाश में स्थित बादल उसे स्पष्ट नहीं जान पड़ते। वह उन्हें एक प्रकार का धुंधला अनुभव करता है। साधारणतः हम लाग तारों का इस प्रकार देखते हैं, मानों किसी नीली या काली छत में प्रकाशमान बिन्दु जड़े हैं। परन्तु शार्ट-साइड वालों को वे ही ऐसे जान होते हैं, जैसे चमकदार, गोल, सफेद (चाँदी की सी बनी) तश्तरियाँ रखी हों। कोई भी तारा स्पष्ट नहीं दिखाई देता। प्रायः जिले हुए ऐसे सफेद फूल के समान जान पड़ते हैं; जिसकी पंखड़ियाँ उसके केन्द्र से चारों ओर को निकल कर एक वृत्त बनाती हों। शार्ट-साइड वाला चन्द्रमा को देखकर उसका आकार नहीं बतासकता, और न वह यही कहसकता है कि उसमें कितनी कलायें हैं। कारण, चन्द्रमा भी उसे अपने वास्तविक रूप से बड़ा और फैला हुआ, तथा प्रत्येक दशा में प्रायः गोल ही दिखाई देता है। कहने का अभिप्राय यह है कि वह चन्द्रमा को देखकर भी न तो उसका आकार और न उसका विम्ब ही स्पष्ट देखसकता है।

उसी मार्ग में चलते चलते ऐसा जान पड़ता है कि जो मार्ग (या सीढ़ी आदि) दूर है, वह निकट आगया। यदि कभी किसी घुमावदार जीने पर चढ़ना पड़े, तो उसे अक्सर धोखा होगा, क्योंकि उसे प्रत्येक सीढ़ी पर ऐसा जान पड़ता है कि वह निकट है। आप बाजार में जाइये, और गाँव में देखिये, तो जान पड़ेगा कि सड़क के दोनों ओर लालटेनों की पंक्ति खड़ी है। प्रत्येक लालटेन स्पष्ट

दिखाई देगी, और उस का परस्पर अन्तर भी स्पष्ट जान पड़ेगा। लैंप की दीप-शिक्षा भी आप को देख पड़ेगी। परन्तु माह ओपिया वाले के लिये वह सब कुछ वैसा न होगा। वह देखेगा कि कितने ही बड़े-बड़े चमकदार चक्कर या गोल वृत्त हैं, जो साधारणतः अग्नि-रश्मियों से बन गए हैं। वे रश्मियाँ किसी एक केन्द्र से निकलती हैं। वे गोल वृत्त, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हैं, उन सन्ने मिलकर बाज़ार या सड़क को घेर लिया है। वह उन्ही वृत्तों के कारण, छोटे-छोटे पदार्थों को तो देख ही नहीं सकेता, बड़े पदार्थ भी उस स्पष्ट नहीं प्रतीत होंगे। वह यह अनुमान करेगा कि इन प्रकाश-वृत्तों ने आगे से मार्ग को रोक दिया है। छोड़ागाड़ो के इधर उधर दो लैंप लगे हैं। यह दोनों लैंप ही इस शार्ट-साइड वाले की निगाह से बचा लेंगे। वह यह समझेगा कि दो परस्पर जुड़े हुए दीप चन्द्रों के अतिरिक्त और कुछ नहीं आ रहा है। अस्तु।

इसी प्रकार वह चतन्य पदार्थों का भी कुछ का कुछ देखता है। साधारण रीतिसं वह स्त्री-पुरुषों के मुखमण्डल, और किसी र दशा में सिर भी नहीं देखता। वह उन्हें मानव-योनि से भिन्न योनिके प्राणियों के आकार का देखता है। घरके मनुष्यों से प्रायः उसका काम पड़ता है, अतः वह उन्हें चाल-दालसे तुरन्त पहचान जाता है, परन्तु घरके बाहर निकलने पर उसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जो मनुष्य अभी शार्टसाइड वाले के पास से होकर जाता है, वह आगे थोड़ी दूर जाने पर ही हवा में उड़ जाता है। जैसे किसी-कहानियों के भूत प्रेत आँसों से ओझल हो जाते हैं। ज्यों ज्यों वह दूर दृष्टा जाता है, त्यों-त्यों उसकी चिन्मयता देख पड़ती है। कुछ दूर तक उस मनुष्य का सफ़ा और धुंधला शरीर देख पड़ता है, फिर ऐसा बात होता है, मानों कोई लाठीझी चल रही है, या उसे कोई धुंधला चीज़ चला रही है। और अन्ते बढ़कर यह बात भी नहीं रहती।

परन्तु जब वह चश्मा लगाकर इन्हीं पदार्थों को देखता है, तो उसे आश्चर्य होता है। वह यह समझने लगता है कि वास्तव में संसार को उमने अभी देखा है। उसे पदार्थों के वास्तविक आकार दिखाई देते हैं। वह अपने सम्बन्धियों के मुखों को देखकर चकित होता है, और चश्मे का आविष्टार करने वाले का उपकार मान कर उसे धन्यवाद देता है। (माधुरी)।

माता का कर्तव्य ।

(गतसंख्या से आगे)

माता पिता बालक को बलवान् बनाने की इच्छा से अधिक धीरे पौष्टिक भोजन खिलाते हैं और जब चाहे तब भोजन दे दिया करते हैं । बालक भी बारम्बार उत्तम २ पदार्थ को सामने आते ही अधिक मात्रामें खा लेता है, और हमेशा गोद या पलनेमें रखने के कारण उसे कोल कूद सम्बन्धी परिश्रम कराया नहीं जाता, इसलिये वह सदैव खाने की इच्छा करता है । वह इच्छा स्वाभाविक नहीं होती, बल्कि बेकार पड़े रहने से होती है । वह अपनी इच्छा से जो भोजन करता है, उससे अजीर्ण नहीं होता । बालक स्वभाव से ही खंचल होते हैं, वे सदैव ज़रा ज़रासी बातपर मचल कर रो दिया करते हैं और हम लोग बालक के रोने पर उसे मिठाई देकर शान्त करने की चेष्टा करते हैं; किन्तु यह नहीं समझते कि इससे उस के शरीरकी कितनी हानि होती है । बालकको प्रथम इस बात का अभ्यास कराना आवश्यक है कि वह भोजन के पहले अथवा अन्तमें कोई वस्तु न खावे । क्योंकि शरीर के अन्य अवयवों की समान आमाशय को भी समय समय पर विभ्राम देना चाहिये । ऐसा करने से पचनक्रिया की वृद्धि होती है । आमाशय को विभ्राम न देकर बालक को सर्वदा उसकी इच्छानुसार भोजन देने से अपच होकर शारीरिक स्वास्थ्य सर्वथा नष्ट हो जाता है ।

दूसरे वर्ष बालक के माता-पिता उसे शक्तिशाली बनाने के लिए पौष्टिक पदार्थ देने शुरू करते हैं । परन्तु ऐसे पदार्थों से बालकका शरीर पुष्ट न होकर उस्ती हानि होती है; क्योंकि जिसप्रकार तन्दुरुस्त बालक बिना अच्छे भोजन के दुर्बल हो जाता है, उसी प्रकार पौष्टिक भोजन मिलने से वही बालक बलवान् हो सकता है । किन्तु अजीर्ण अथवा अन्य शारीरिक कष्टके कारण जो बालक दुर्बल हो जाता है उसे इतका भोजन देने से ही उसका शरीर धीरे धीरे पुष्ट होता है । ऐसे बालक को जितना भारी पदार्थ खिलाया जावेगा उसके शारीरिक सुख का ह्रास भी उसी परिमाण से होगा ।

परीक्षा द्वारा मालूम हुआ है कि बालक को माँस का भोजन करने से जितनी हानि होती है, उतनी किसी दूसरे पदार्थ से नहीं होती । जिस समय बालक के सामने के चार दौंठ और उनके जोड़ के दो दौंठ निकल आते हैं उस समय बालक को सहजमें पचने योग्य कठिन पदार्थ खिलाने चाहिए । परन्तु माँस का भोजन देना किसी प्रकार भी उचित नहीं है । इन बातों का विचार कर यदि बालक का पालन पोषण किया जावे तो बिना किसी विपत्तिके सहज में दौंठ निकल आते हैं । एवं शारीरिक स्वास्थ्य और शक्ति की वृद्धि होती है ।

दौंठ निकलने के पश्चात् बालकको फल, मूल, कन्द, शाक आदि का आहार कराना चाहिए । बालक को जो भोजन कराया जावे उसे भली भाँति चबाकर खिलाने का अभ्यास कराना चाहिए, ऐसा करनेसे भोजन शीघ्र पच जाता है । बालकों को पके हुए आम, अनार, खजूर, केला, सन्तरा, नारंगी आदि फल बहुत पसन्द होते हैं, इसलिए अन्य सब पदार्थों की अपेक्षा केवल ये फल ही यथोचित परिमाण में सेवन कराने चाहिए । फल शीघ्र पचकर बालक के शरीर को क्षुब्ध पुष्ट करते हैं, और इनसे अजीर्ण होनेका भयभी जाता रहता है । बालकके लिए हल्का भोजन जितना लाभदायक और उपयोगी है, माँस उसकी अपेक्षा बिल्कुल उपयोगी नहीं है । अमेरिका के आलकाट जैमे सुप्रसिद्ध डाक्टरों का कथन है कि केवल दूध और फलों का आहार ही बालकों के लिए उपयुक्त भोजन है, माँस उनके लिए सर्वथा हानिकारक है ।

इस समय बालक को तीव्र ओषधि, गरम मसाले, और भारी पदार्थ का भोजन देना बहुत बुरा है; क्योंकि ऐसे भोजन से बालक के शरीर की स्वाभाविक उम्रना बढ़ती है । बालक के शरीर में पानी का हिस्सा अधिक रहना है इस लिए उसे ऐसे पदार्थ लाभ पहुँचा सकते हैं जिसमें कि पानी का हिस्सा बहुत कम हो ।

प्रायः सभी मनुष्य भोजन करते समय अपने बालकों को पास बैठकर नानाप्रकार के रसविशिष्ट भोज्य पदार्थ खिलाया करते हैं । परन्तु ऐसे प्रेम से लाभ की अपेक्षा हानि होनी सम्भव है । जो वस्तु बालक के लिए हानि कारक हो, उसको उस समय बालकके सामने नहीं रखना चाहिए । क्योंकि जिस प्रकार प्रकाश को देखकर

भोजन का दर्शन करने की स्वाभाविक लालसा उत्पन्न होती है, और जिस प्रकार दुःखित व्यक्ति को देखकर दया उत्पन्न होनी है उसी प्रकार उत्तम भोज्य पदार्थों को देखकर उसको खाने की स्वाभाविक इच्छा होती है। इसलिए बालक के सामने ऐसे खाद्य पदार्थ को रखकर उसे लोभ दिखाना नहीं चाहिए, जिससे कि हानि पहुंचाने की सम्भवना हो। और ऐसा करके फिर भोजन उठा लेना या खाने देना मानों बालक के साथ विश्वासघात और अभ्यास करना है। इससे यही अच्छा है कि वह पदार्थ उस के सामने लाया ही न आवे। इसके अतिरिक्त भोजन के समय यदि बालक पास हो अथवा कोई दूसरा व्यक्ति कोई पदार्थ खाता हो तो बालकके हृदय में स्वभावतः यह इच्छा होती है कि मैं भी इस पदार्थ को खाऊँ। उस पदार्थ के न मिलने से वह असन्तुष्ट हो जाता है और रोने लगता है। अतएव बालक को ऐसे स्थानसे दूर रखना चाहिए।

नियमितरूपसे भोजन करनेके पश्चात् भूख न लगने पर भी बालक को मिष्टान्न आदि पदार्थ खिलाये जाते हैं इससे उसको अधिक खाने का बुरा अभ्यास पड़ जाता है और दूसरे अजीर्ण रोग हो जाता है। इस लिए नियमित भोजन के पश्चात् पक्वान्न, मिष्टान्न आदि पदार्थ कदापि नहीं खिलाने चाहिए।

दूसरे वर्ष के अन्त में बालक को किस प्रकार का भोजन कराना चाहिए, इस विषयके सम्बन्ध में डाक्टर "मेनसेल" के शिष्यों के कुछ अवतरण नीचे दिये जाते हैं।

दो तीन वर्ष की अवस्था में बालक का स्वास्थ्य उत्तम हो जाना है, और प्रातः कालके ५, ६ बजे अथवा उससे पहले भूख और व्यासके कारण वह शीघ्र जाग उठता है। उस समय उसे पतली रोटी के टुकड़े को ताज़े दूध में भलकर या दाल तरकारी के साथ खाने को देना चाहिए। इस प्रकार भोजन कराने के पश्चात् बालक फिर एक दो घंटे के लिए सो जाता है। फिर ६ बजे उसे दसगी बार भोजन कराना चाहिए। उस समय गरम पानी में रोटी को भिगो कर रख देवे, जब वह खूब नरम हो जाय तब उसमें ताज़ा दूध थोड़ा

१ मिर्ची, मूली, ज़िमीकंद, मूँगफली, और मटर आदि की तरकारी एवं अरहर और मूँगकी दाल के साथ मिलाकर देना चाहिए।

पानी और शक्कर मिलाकर खिलानी चाहिए। इसके पश्चात् १ बजे के लगभग भोजन कराना चाहिए। इस समय बालक को ताज़े फल खिलाने चाहिए और स्वच्छ जल पिलाना चाहिए। प्रातः काल ६ बजे जिस भोजन की व्यवस्था की जावे, सायंकाल के ६-७ बजे भी वही व्यवस्था करनी चाहिए। बालकका शरीर यदि स्वस्थ हो और वह दिन में अधिकतर बाहर की शुद्ध वायु में रहता हो तो हल्का भोजन कराने के पक्षान् वह अवश्य सो जानना है। रात्रि के समय उसको खिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जबनक बालक की अस्वायु रहे तबनक उसे उपयुक्त प्रकार का ही भोजन देना चाहिए। बालक को ५, ६ वर्ष का होजाने पर भी रोटी और दूध देना चाहिए। उस समय दूध में पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु शीत व ग्रीष्म काल और बालक की रुचि के अनुसार गरम अथवा ठण्डा दूध देना चाहिए। इस अवस्थामें प्रातःकाल निद्रा भङ्ग होते ही बालक को भोजन देने की ज़रूरत नहीं रहती। इसलिए प्रातःकाल बालक के शौचादि से निवृत्त होजाने पर पके हुए मधुर फल खिलाने चाहिए, और नियमित रूप से हल्का भोजन कराना चाहिए।

बालक के भोजन का समय निश्चित होने से माता और बालक दोनों को लाभ होता है। नियमित रूप से भोजन कराने से बालक के सुक और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है, और माता को बाग्यार भोजन कराने की दिक्कत नहीं पड़ती। बालकको यदि यह मालूम होजावे कि मुझे रोने से भोजन मिलता है, तो वह सदैव भोजन के लिए रोया करेगा और माता को उसको लुप्त करने के लिए सदैव दासी की समान प्रयत्न करना पड़ेगा। इसलिए बालक के रोने पर कभी भोजन नहीं देना चाहिए। कारण अनियमित भोजन से बालक के रोग उत्पन्न होजाता है। इसके अतिरिक्त यदि बालक को मालूम होजाय, कि मुझे नियमित समय के बिना खाने को नहीं मिलेगा, तो वह धैर्य्य धारण करके उस समय की प्रतीक्षा करता रहेगा, और किसी प्रकार भी व्याकुल न होगा। खाने की इच्छा न होने पर भी बालक को जो स्नेह पूर्वक खिलाने की रीति है वह बहुत ही बुरी है; कारण अधिक खाने से बालक को अजीर्ण (कब्ज) और दस्तों की बीमारी हो जाती है। विशेष कर जिन्हें

गर्मी के पश्चात् एकदम ठण्ड और ठण्ड के पश्चात् एक दम गर्मी लगती है, उन्हें ऐसी अवस्था में यदि अधिक भोजन दिया जावेगा तो उससे आमाशयमें पीड़ा न होनेपर भी बचकर आने से सम्भव पीड़ा होगी। जिस प्रकार बालक को अधिक भोजन देना बुरा है वही प्रकार कम भोजन देना भी हानिकारक है। इसलिए बालक को नियमित समय पर भूख के अनुसार शांम पचजाने वाला पौष्टिक भोजन देना चाहिए।

बाह्यावस्था में अथवा युवावस्था में सदैव एक प्रकार का ही भोजन करने से आमाशय की शक्ति नष्ट होजाती है, इसलिए भोजन को बीच बीच में बदलकर खाना चाहिए। ऐसा करने से पाचन शक्ति बलिष्ठ होता है और शारीरिक सुख की वृद्धि होती है। बालक को कभी कभी मोहूँ का दलिया, अरारोट अथवा साबुदाना पकाकर देना चाहिए, किन्तु निरन्तर ये पदार्थ भी नहीं देने चाहियें। अथवा कभी शाक, भाजी तैयार करके उसके साथ रोटी खिलानी चाहिए। परन्तु एक साथ नामाप्रकार के पदार्थों को अलग २ अथवा एकत्रित पकाकर नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से बालक को भूख से अधिक खाने की इच्छा होती है और अधिक भोजन करने से रोग उत्पन्न होता है।

एकवर्ष के बालक के लिये जिसप्रकार स्वच्छ रखने का नियम सिखा गया है, उसी प्रकार दो वर्ष के बालक को भी स्वच्छ रखना चाहिए। उसमें केवल इतना ही फेरफार होगा कि दो वर्ष के बालकको स्नान करानेका पानी कुछ गरम होना चाहिए। पहले वर्ष के बालक को स्नान कराने का पानी ६८ डिग्री तक गर्म होना चाहिए और दो वर्ष के बालक के लिए केवल ७५ डिग्री ही पानी की उष्णता होनी चाहिए। इसके बाद १० डिग्री गर्मी कम करदेनी चाहिए, क्योंकि इस समय बालक का बल बढ़ने लगता है और उसमें शरीर की स्वाभाविक गर्मी को सञ्चित करने की शक्ति उत्पन्न होजाती है। इसलिए जैसे जैसे बालक की अवस्था बढ़ती जावे वैसे ही वैसे स्नान कराने क पानी की गर्मी धीरे धीरे कम करते जाना चाहिए। परन्तु शीतकाल में अथवा बालक का शरीर दुर्बल होने पर थोड़े गरम पानी से स्नान नहीं कराना चाहिए। पानी को गरम रखने का साधारण नियम यह है कि जब बालक

की अवस्था एक वर्ष की अथवा पन्द्रह महीने की हो तब उसको प्रातःकाल स्नान कराने से बालक को कोई कष्ट न हो और वह प्रसन्न रहे। परन्तु इस बातका भी ध्यान रखना चाहिए कि बालकका बहुत देर तक पानी में न डुबाया जावे, बल्कि उसका सारा शरीर हाथों से या गाड़े के अंगोछे से खूब मलमलकर धोया जावे। फिर तुरन्त पानी में से निकालकर सूखे कपड़े से उसके शरीर को पोंछ डालना चाहिए। दुर्बल बालकका बहुत अधिक ठण्ड लगती है इसलिए उसे ८५ अथवा ६० डिग्री से कम गरम पानी से स्नान नहीं कराना चाहिए। बालकों के संरक्षकों को यह बात खूब याद रखनी चाहिए कि प्रतिदिन बालक को स्नान कराकर अथवा गीले कपड़े से शरीर का पोंछकर स्वच्छ रखना जितना लाभदायक है, उतना और कोई उपाय नहीं है। बालक को निरन्तर स्नान कराने से शरीर में समान रूप से रुधिर का सञ्चार होता है और शरीर के समस्त कार्य उत्तम प्रकार से होते हैं इसलिए बालक को एक दम कोई रोग नहीं होता। यदि कोई रोग हो भी जाय तो अधिक ओषधि खिलाने की आवश्यकता नहीं होती।

दूसरे वर्ष में सन्ध्या के समय बालक के शरीर को धोने की या स्नान कराने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि उस समय उसको स्वस्थ रखनेका अभ्यास होजाता है। यदि आवश्यकता हो तो कुछ गरम पानी से स्नान कराना चाहिए। बालक के दाँन निकलते समय जो पीड़ा, अशान्ति, और अनिद्रा के कारण क्लेश होता है। उस समय सायंकाल में गरम पानी से स्नान कराने से विशेष लाभ होता है। परन्तु भोजन के बाद स्नान कभी नहीं कराना चाहिए।

बालकों को कपड़े इस प्रकार के पहनाये जावें कि जिनके द्वारा उनके शरीर को ठण्ड और गर्मी न सता सके। इसलिए कपड़ों को सदैव बदलते रहना चाहिए। कपड़े जितने हल्के और ढोले हों उतना ही अच्छा है। यदि बालक दुर्बल हो और वह अपने शरीर की गर्मी संवित न कर सकना हो तो ठंड में उसको नरम फुलालेन का बासकैट पहिनाना चाहिए। परन्तु गर्मी के दिनों में और बालक के बलवान् होने पर फुलालेन का कपड़ा पहनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे हानि होती है। मतलब यह है कि जिससे शरीर की स्वाभाविक गर्मी संवित हो और ठंड न लगे वैसे

वस्त्र पहनाने चाहिये, परन्तु बहुत अधिक कपड़े पहनाने भी ठीक नहीं हैं। बालक के शरीर पर अधिक या कम कपड़े होने की बात बालक के शरीर का भाव देखने से तुरन्त समझ में आजाती है। अधिकांश बालकों को फुलालेन के कपड़ों की अपेक्षा सूती कपड़े अधिक लाभदायक होते हैं। उनमें भी बालक को अन्य कपड़ों की अपेक्षा गाढ़े के कपड़े पहनाने चाहिये, परन्तु जिस बालक का चमड़ा सूखा, कठोर और कुछ आसमानी रक्तमिश्रित पीलैरक्त हो तो बालक को रुईके या फुलालेन आदिके कपड़े पहनाने चाहिये, क्योंकि सूती कपड़ों से एक दम बालक की ठण्ड नहीं रुक सकती।

यदि शहर की खुली हवा में बालक दौड़कर न खेल सकता हो, घर में समान अवस्था के और बालक न हों, उस का शरीर और मन स्वस्थ न हों, उसके रक्त का संचालन उत्तम प्रकार से न होना हो और चमड़ा सूखा व ठंडा हो तो फुलालेन आदिके गरम कपड़े न पहनाने से उसे सुख नहीं मिल सकता। और जो बालक मैदान की खुली हवामें समान अवस्थावाले बालकोंके साथ खंवल भावसे सदैव खेलता रहे, बलवान् हो और शरीर के दधिर का दौरान शीघ्रता से होता हो तो फुलालेन आदि के गरम कपड़े पहनाने की ज़रूरत नहीं है। कारण, ऐसी अवस्था में गरम कपड़े पहनाने से जो पसीना निकलता है, वह उसके शरीर में लुप्त होजाने से रोग उत्पन्न होजाना सम्भव है।

दूसरे धर्ममें बालक को कष्ट पहुँचाने का एक कारण यह है, कि जिस घरके कमरे के भीतर अथवा बाहर ठंडी वायु अधिक प्रवेश करती हो उसके शरीर पर लगने से अथवा कमरे को लीपने, पोतने या धोने के कारण उत्पन्न हुई सील से बालक के गले, गले की नाली, छाती अथवा पेट में रोग उत्पन्न होजाता है। ऐस समय में घर के बाहर की शीतल और भीगी वायु के अभाव में बालक को और भी अधिक पीड़ा होसकती है। इसलिए ऐसा करना चाहिये कि घरमें थोड़ी २ वायु आती रहे और उस कमरे में सील बिलकुल न रहने पावे।

शीत निवारण के लिए गरम वस्त्रोंसे बालक के शरीर को ढकने के जो नियम लिखे गये हैं उनका यह मतलब नहीं है कि किसी प्रकार की शीतल वायु का स्पर्श न कराकर उसको सदैव

घर की बन्द हवामें ही रक्खा जावे । जैसे एकदम बहुत ठंड और बहुत गरमी लगने से हानि होती है, उसी प्रकार सदैव घर की बन्द हवा में रहने से भी हानि होती है । जो व्यक्ति सर्वदा एक ही प्रकार का भोजन करते हैं और एक ही प्रकार का काम अथवा एक ही प्रकार का परिश्रम करते हैं उनकी शक्ति और प्रफुल्लता का भाव स्वस्थ व्यक्ति के समान नहीं रहता । और उसके उक्त कार्यों में परिवर्तन होने से रोग उत्पन्न हो जाता है ।

परमात्मा ने इस मानव शरीर को नाना प्रकार की रचनाओं से सुसंगठित कर रक्खा है । यदि इसमें अधिक विचित्रता न होती तो सहज में ही सबको सुखकी प्राप्ति होजाया करती । यदि दुर्बल बालक को ठंडके दिनों में नङ्गे शरीर रक्खे अथवा हल्के वस्त्र पहनाकर बाहर की स्वच्छ हवा में उसको कुछ देर तक दौड़ावे तो उसके स्वास्थ्य में उतना अन्तर नहीं पड़सकता, जितना कि बाहर की हवा को घर में बैठकर सेवन करने से अथवा थोड़े कपड़े पहन कर बिना काम बैठे रहने से पड़ता है । जिसको बहुत ठंड अथवा बहुत गर्मी न लगे और जो सर्वदा बे काम घरमें बैठना न चाहे तो उस बालक को चाहे जहाँ खुली हवा में इच्छानुसार खेलने देना चाहिए ।

दो वर्ष के बालक को शरीर से सुखी बनाने के लिए उसको योग्य परिश्रम और निर्मल वायु का सेवन कराना अतिशय उपयोगी है । इस प्रकार करने से बालक दाँत निकलने के क्रोश से सहजमें ही बचसकता है । दिनमें बाहर की वायु में रहकर बालक अपनी इच्छा के अनुसार जितना शारीरिक व्यायाम करसके उतना ही अच्छा है । छाँटी अवस्था के कारण यदि वह चल न सकता हो तो घास पर सुलाकर उसके पास कुछ खिलौने रख देने चाहिए । वह उन खिलौनों को लेकर भली भाँति खेल सकता है । जो घास से आच्छादिन मूमि अच्छे प्रकार से सुखी न हो तो उसपर एक गलीचा अथवा और कोई कपड़ा जिसमें पानी प्रवेश न करसकता हो बिछा देना चाहिए । अथवा कमरे के भीतर इसी प्रकार से गलीचा आदि बिछाकर उस पर बालक को खेलने देना चाहिए ।

(क्रमशः)

अस्थिसन्धानकारक उपचार ।

अस्थिभग्न अर्थात् हड्डी का टूटना, स्थान से हटजाना, टेढ़ी-तिरछी होजाना या मुड़जाना, सन्धि की पीड़ा आदि रोगों पर सामान्य चिकित्सा ।

(१) आमिया हल्दी, मैदा लकड़ी और सज्जी खाए । प्रत्येक को दो दो भाग लेकर बारीक पीसकर घस्त्र में छानलेवे । फिर उसमें गेहूँ की मैदा तीन भाग, गुड़ एक भाग, भेड़ का घी एक भाग और अलसी का तेल एक भाग-इन सबको एकत्र मिलाकर पुल्टिस बना लेवे । उस पुल्टिस का बाँधने से हड्डी का भङ्ग हाना और उसकी भयङ्कर पीड़ा शीघ्र कम होजाती है । एवं टूटा हुआ मांस और जमा हुआ रुधिर साफ़ हाजाता है । दो दो घंटे के बाद यह पुल्टिस बाँधनी चाहिए ।

(२) हल्दी, कलई का चूना और मिलावा इन तीनों ओषधियों को समान भाग लेकर ईश के रसके सिरके में पकाकर उसका लेप करने से अस्थि वा सन्धि की भयङ्कर पीड़ा शीघ्र कम होजाती है और टूटा हुआ हाड जुड़जाता है ।

(३) हल्दी, दारुहल्दी, देवदारु, गिलाय और घर का धुआँसा इन सब वस्तुओं को समान भाग लेकर १० भाग तिलके तेल और ४० भाग जल में मिलाकर पकावे । जब पककर केवल तेलमात्र शेष रहजाय तब उसको उतार कर छानलेवे । इस तेल में कपड़ा भिजोकर जलम् के ऊपर रखकर ऊपर से गद्दा बाँधदेनी चाहिए ।

(४) सेंक करने की ओषधियाँ-पुराने नारियल की गिरी, काले तिल, आमिया हल्दी और पुराने पान इन चारों को एकत्र पीसकर पोटली में बाँधकर उसके द्वारा सेंक करना चाहिए । अथवा हल्दी और मैदा लकड़ी ये प्रत्येक एक एक छुटाँक और सज्जी ३ तोले इनको एकत्र कुट पीसकर कपड़ुन करलेवे । फिर उसमें आधराय गेहूँ की मैदा और थोड़ा मोठा तेलिया मिलाकर उसकी एक पोटली बना लेवे । उस पोटली को गरम करके अच्छे प्रकार से सेंके । फिर उड़द की बारीक पिट्टी पीसकर उसमें थोड़ा सज्जी मिलाकर उसकी एक रीटी बना लेवे, उसको एक

तरफ सेंक कर तेल खुपड़कर बाँध देवे । इस प्रकार करने से हड्डी की चोट और उसकी पीड़ा तत्काल कम होजाती है ।

(५) हड्डी की पुरानी चोट और सूजन—सोंठ, मैदालकड़ी और कुचले के टुकड़े इन तीनों को समान भाग लेकर एक सेर जल में डालकर मिट्टी के बर्तन में पकावे । जब पानी तीसरा भाग बाकी रहजाय तब उसके द्वारा बफारा देवे । फिर उस पानी को चोट के स्थान पर ढाल देवे और उसके कल्क की वस्त्र में रखकर चोट के ऊपर बाँध देवे ।

(६) शिराओं के दबजाने या पिचजाने पर—भण्डीके बीजों की गिभी को भेड़ के दूध में पीसकर गरम करके बाँधने से शिराओं की पीड़ा और सूजन शीघ्र कम होजाती है ।

(७) शिराओं में चोट लगने पर—वाकहलदी आमिया हलदी मुलैठी और पीला देवदारु—इन प्रत्येक को दो दो तोले लेकर बारीक पोसकर वस्त्र में छानलेवे । फिर उसमें दो तोले कज्जल डालकर खरल करे । इसके पश्चात् उसको ३० तोलें शीनल जल में डालकर पकावे । जब पककर आधा पानी बाकी रहजाय तब उसमें १५ तोले तिलका तेल डालकर मन्द मन्द अग्नि से पकावे । जब पानी सब जलजाय और तेलमात्र शेष रहजाय तब उस तेल को उतारकर छानलेवे—और चोट के स्थानपर लगावे । इससे नसों का दबजाना, पिचजाना, कुचलजाना आदि की मयहूर वेदना शीघ्र कम होने लगती है । विचलित हुई या स्थान से हटी हुई शिरायें ठीक अपने स्थान पर आजाती हैं । इतना ही नहीं, मांस का दृढ़-जाना और त्वचा का फटजाना आदि विकार भी आराम होजाते हैं ।

(८) हाड़ के मुड़जाने पर—गेहूँ की भूसीको जलमें पकाकर उसमें हड़संघात्रीका चूर्ण और थोड़ा अलसी का तेल मिलाकर बाँधना चाहिए । अथवा चमेली की जड़को पीसकर शहदमें मिलाकर उसका लेप करके पट्टी बाँध देवे । या कबूतरे के सुहागे को शहद में मिलाकर लेप करे । इससे भी अधिक लाभ होता है । अथवा कबूतर की विष्टा और गुग्गुल दोनों को एकत्र पीसकर गरम करके लेप करने से हाड़ के मुड़जाने की पीड़ा शीघ्र कम होजाती है ।

(६) दूटे हुए हाड़पर मरहम-मोएडी का तेल १० तोले, भेंड़ का घी १० तोले और नीम का स्वरस १० तोले इन सब चीजों को एकत्र मिलाकर उसमें १॥ माशा केशर डालकर खूब सरल करे । फिर दूटे हुए हाड़पर इस मरहम का लेप करके पट्टी बाँधदेवे ।

(१०) अथवा शिलाजीत, अलसी का तेल, मोम और भेंड़ का घृत इन चारों औषधियों को एकत्रित करके विधिपूर्वक मरहम बनालेवे । इस मरहम को दूटे हुए हाड़ पर लगाने से वह शीघ्र जुड़ जाता है-और उसकी पीड़ा दूर होती है ।

(११) खाने की औषध-अकरकरा, दारचीनी, नागरमोथा, आमिया हल्दी, मैदा लवङ्गी, असगन्ध, बालछड़, त्रिकला, त्रिकुटा और कुन्दुका का गोंद-इन सब औषधियों को समानभाग लेकर एकत्र कूट पीसकर बारीक चूर्ण करलेवे । इस चूर्ण को गुड़ में मिलाकर चार २ रस्ती की गोलियाँ बनालेवे । फिर एक गोली प्रातः काल और एक गोली सन्ध्या के समय दूध के साथ सात दिन तक सेवन करनी चाहिए । इन गोलीयों को खाने से दृढ़ हुई हड्डी के जुड़ने में विशेष सहायता मिलनी है ।

अथवा केवल एक शिलाजीत को ही यथोचित मात्रा से प्रति-दिन प्रातः सायंकाल में थोड़े गरम दूध के साथ सेवन करे । या शुद्ध गुग्गुल को घृत में मिलाकर गरम दूध के साथ दोनों समय सेवन करे तो शीघ्र लाभ होता है ।

अथवा पीपल के पत्तों के काढ़े में सावर्लीम को घिसकर और उसमें कुछ गुड़ मिलाकर उसको दिनमें एक एक चम्मच भर तीन बार पीने से दृढ़ हाड़ शीघ्र जुड़जाता है ।

अथवा बादामगिरी १ नागियल १ तोला, असस्रस १ तोला, बिनौलों की गिरी १ तोला, वेष्ट का सत्त ३ तोले, हल्दी ६ माशे, दारचीनी ६ माशे, काली मिर्च १ माशा और केशर २ रस्ती इन सब को जल में पीसकर घृत और मिश्री मिलाकर हरोरा तयार करे । इसको सुहाता सुहाता दिन में दो बार या एक बार पान करे । इससे अस्थिमग्धान में बहुत लाभ होता है ।

गेड्डूओं का भुज्जी के भाड़ में भुनवाकर उनमें गुड़ और घृत मिलाकर लड्डू तैयार करलेवे । इन लड्डूओं को खाने से दृढ़ हाड़ जुड़जाता है । मिषकुराज ।

तमाखू-महिमा ।

काश्मीर स्टेट अस्पताल के डाक्टर भोराम ने (Health and Happiness) नामक अँगरेजी मासिक पत्र में तमाखू के सम्बन्ध में एक प्रबन्ध प्रकाशित कराया है । हम उसका सारांश " बँध " के पाठकों के लिए नीचे उद्धृत करते हैं ।

१ भारतवर्ष में एक वर्ष में जिनने खुद पिये जाते हैं, यदि उनको लम्बा २ रखकर उनके एक सिरे से दूसरे सिरे को जोड़ा जाय तो उन चुट्टों का इतना बड़ा घेरा होजायगा कि उससे कई बार इन पृथ्वी का लपेटा जासकता है ।

२ जिनने सिगरेट पिये जाते हैं, उनको यदि उसी प्रकार एक तार में लम्बा लम्बा बाँधकर टेलिग्राफ के तार की समान तैयार किया जाय तो वह पृथ्वी से चन्द्रलोक तक कईबार जा और आसकता है ।

३ सिगरेट बड़ा पक्का गणितज्ञ है । यह मनुष्य के स्वस्थ शरीर में स्नायविक पीडा का योग करता है, मनुष्य के शारीरिक तेज़ का वियोग करता है, उसकी यन्त्रणा और वेदना को कई गुना बढ़ा देता है-और उसकी मानसिक एकाग्रता और शक्ति के अनेक भाग (टुकड़े) करदेता है । तमाखू इस प्रकार मनुष्य के कर्म से प्रसन्नता पूर्वक कौड़ी कौड़ी का हिसाब चुका लेता है । और जीवन की सफलता के मूल्य का हास (Discount) करता है ।

४ तमाखू की पत्ती का नाम है-निकोटिन बीबी । इस मुसम्मात निकोटिन (तमाखू का विष) बीबी के चरित्र का परिचय इसप्रकार है:-यह चार, गँठकटा, खूनी और जादुगरनी है ।

क-यह निकोटिन बीबी मनुष्य के शरीर का वज़न कम कर देती है ।

ख-यह शरीर की पुष्टि में व्याघात करती है ।

ग-हृदय को दुर्बल बनानी है ।

घ-मूत्रनाली में घाव करदेती है ।

ङ-सुषरनल र्लॉड को क्षय करती है ।

च-फुफ्फुल को रोग करती है और गलेमें खुश्की करती है ।

छ-यकृत को कार्य करने में हानि पहुँचाती है ।

ज-मुख में दुर्गन्ध उत्पन्न करती है। और दाँतों को हिला देती है।

भ-दृष्टिशक्ति को क्षीण करती है, इससे अन्तमें नेत्रों के स्नायु दुर्बल होजाते हैं।

अ-उदर की परिवाक क्रिया में व्याघात उत्पन्न करके कोष्ठ-बद्धता, अतिसार और उदरसम्बन्धी अन्याय्य रोगों की उत्पत्ति करती है।

ट-लाल रक्तकणों की संख्या ५८००००० से घटाकर २४००००० तक करदेती है।

इसप्रकार बीबी निकोटिन की अचित्र-महिमा अद्भुत है। उसके गुणों की सीमा का वर्णन नहीं किया जासकता।

ऐसी बीबी का कौन भक्त होना चाहता है ?

—(४)—

प्राप्ति-स्वीकार ।

—*—

शिक्षा का सम्मेलनाङ्क-शिक्षामन्त्रालय की पत्रों में पढ़ने की शिक्षा का आसन बहुत ऊँचा है। इसमें शिक्षा और साहित्य सम्बन्धी उष्णकांति के लेख प्रकाशित होते हैं। श्रीयुन पण्डित सकलनारायण जी शर्मा और श्रीयुन पं० चन्द्रशेखर जी शास्त्री इसके सम्पादक हैं। इस समय सम्मेलन के अवसर पर उसने अपना विशेषाङ्क या सम्मेलनाङ्क निकाला है। कागज़, छपाई अत्युत्तम। टाइटिल पृष्ठ पर हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के समापति बाबू पुरुषोत्तमदास जी टण्डन का चित्र दिया गया है। साइज़ बड़ा डबल क्राउन $\frac{1}{2}$ पृष्ठ संख्या ४८। इस अङ्क का मूल्य III) वार्षिक मू० ५) रु०।

इसमें कुल २७ लेख और कवितार्ये हैं। लेख सब उत्तम. विद्वत्-पार्ष्ण और विशेष गोरपणा के साथ बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा लिखे गये हैं। इसका समस्त शिक्षक और विद्यार्थिद्वय में अधिक प्रचार होना चाहिए।

**व्यास जी की पुस्तकें—“वैद्य” के पाठनों के पूर्वपरि-
चिन, हिन्दी के सुत्रावक और हमारे स्नेहमाजन पण्डित नरोत्तम
व्यास ने स्वरचिन आठ पुस्तकें हमारे पास भोजन की कृपा की
हैं। इसके लिए हम व्यास जी को विशेष धन्यवाद देते हैं। पुस्तकों
के नाम इस प्रकार हैं—**

१ गान्धी गोरव । २ गान्धी गीता । ३ महाभारत । ४ हरिश्चन्द्र
शौव्या । ५ महात्मा विदुर । ६ सती विपुला । ७ सती पञ्चरत्न । ८
स्वर्णोपदेश । सभी पुस्तकें बढ़िया कागज पर अत्यन्त सुन्दरता
से छपी हुईं और अनेक रंगीन मनोमोहक चित्रों से अलङ्कृत हैं।

१ गान्धी गौरव—इसमें जगत्पूज्य महात्मा गान्धी का
जीवन वृत्तान्त अतिविशद रूपसे लिखा गया है। महात्मा जी के
बाल्यकालसे लेकर इस समय तक की प्रायः सभी मुख्य मुख्य
घटनाओं का उत्तम प्रकारसे अतिसरल भाषामें वर्णन किया गया
है। इस पुस्तक को पढ़ने से महात्मा गान्धी और उनके समस्त
कार्यों का भली भाँति परिचय हो सकता है। गान्धी जी के भक्त
तो इसे मँगाकर पढ़ेंगे ही, परन्तु जो लोग उनके सिद्धांतों को न
जानकर उनके प्रति सदैव अपने विरुद्ध विचार प्रकट किया करते
हैं, उनको भी यह पुस्तक मँगाकर अवश्य पढ़नी चाहिए। इसमें
महात्माजी और अन्य नेताओं के २५ मनोहर चित्र दिये गये हैं।
साइज छोटा। पृष्ठसंख्या ३६१। बढ़िया रेशमो जिल्द बँधी हुई
पुस्तक का मूल्य ३)। छपाई सफाई अत्युत्तम।

२ गान्धी गीता—इसमें सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सदा-
चार, स्वदेशी प्राचर और प्रतीक सभ्यता, शिक्षा, राष्ट्रवादा, धर्म,
नीति और अमहयोग आदि अनेक विषयों पर महात्मा जी के
महत्त्वपूर्ण उपदेशों का संग्रह है। इसको पढ़ने से महात्मा जी के
स्वतन्त्र विचारों का खूब पता लगता है। एक जगह डाक्टरों
के सम्बन्ध में महात्मा जी ने लिखा है कि “डाक्टरोंने भी
हम लोगों का सत्यानाश किया है। हम लोग अज्ञानवश डाक्टर
बनते हैं। एक अंगरेज विद्वान्ने एक वृद्ध की कल्पना की है। उसमें
बकील, डाक्टर आदि निरुपयोगी व्यवसाय वालों को उसकी

झालियाँ बनाया है। उसकी जड़ पर नीति धर्मरूपी कुल्हाड़ा रक्खा है। अनोति इन सब व्यवसायों की जड़ सिख की गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि मैं जो कुछ तुमसे कहता हूँ, वह मेरा ही मत नहीं है, वरन् अनेक विद्वानों और मेरे अनुभव का फल है। जिस प्रकार आजकल सब लोग डाक्टरों पर मोहित हैं, उसी प्रकार मैं भी इन का परम भक्त था, समझता था कि वे लाग देश की बड़ी भारी सेवा करते हैं। परन्तु अनुभवके साथ अब वह मोह दूर हा गया। हम लोगों में जो वैद्य के व्यवसायका अच्छा नहीं कहा गया है, उसका कारण और विचार का महत्त्व मुझे अब मालूम हुआ है” इत्यादि। पुस्तक की भाषा बड़ी सरल है। इसमें भगवान् श्रीकृष्ण, अर्जुन और महात्मा जो के कई सुन्दर रंगीन चित्र दिये गये हैं। पुस्तक छोटी साँवो के २३० पृष्ठोंमें पूरा हुई है। बढ़िया रेशमी जिल्द का मूल्य २॥॥ पुस्तक सब के पढ़ने योग्य है।

३ हिन्दी महाभारत—इसमें महाभारत की सभी मूल कथाओं का बड़े विशद रूपसे वर्णन किया गया है। भाषा इसकी इतनी सरस और रोचक है कि इसको पढ़ने में उपन्यास का सा आनन्द मिलता है। इसमें अत्यन्त चित्ताकर्षक २२ रंगीन चित्र हैं। साइज छोटा, पृष्ठसंख्या ३२२। छपाई सफाई देखने योग्य। बढ़िया रेशमी जिल्द बैंगी पुस्तक का मूल्य ३॥ सचमुच महाभारत का इतना अच्छा और सस्ता संस्करण अन्यत्र कहीं नहीं बेचने में आया।

४ हरिश्चन्द्र शैल्या—इसमें सत्यवादी महाराज हरिश्चन्द्र और उनकी धर्मपत्नी सतीशिरामणी महाराणी शैल्या का पवित्र चरित्र उपन्यास के ढंग पर सरसभाषामें लिखा गया है। बड़े ही सुन्दर और मनोरम १५ रंगीन चित्र दिये गये हैं। साइज छोटा, पृष्ठसंख्या २२५। छपाई सफाई बढ़िया। मूल्य सुनहरी जिल्द का २॥॥।

उपरोक्त चारों पुस्तकें बहाक से की प्रिण्टिंग आर० एल० वर्मन कम्पनी, न० ३७२, शपराचितपुर रोड—ने प्रकाशित की हैं और ५६॥ से प्राप्त हो सकती हैं।

वैद्य

प्राचीन और अर्वाचीन वैद्यकसम्बन्धी, सर्वापयोगी

✻ मासिक-पत्र ✻

→→↗↘↘↘↘↘

सम्पादक—शङ्करलाल वैद्य

पृष्ठ ११ : मुगलदावा । मई जून सन् १८२३ } संख्या ५-६

❀ विषय सूची ❀

१- आयुर्वेद और धर्म शस्त्र	१२५	६- विष्णु के काट का इलाज	१६०
२- विद्या की शारीरिक और मानसिक शिक्षा थनाये	१०६	६- लौकिक विषयकी शीघ्रता	१६३
३- माडी परोक्षा	१३२	१०- दुःख जानन योग्य बालें	१६४
४- साजिकारथ	१४५	११- विविध विषय	१६६
५- आवाहवा	१४५	१२- वैद्य महानुभावों से विश्व मित्रत्व	१७१
६- माता का कर्तव्य	१५०	१३- वैद्यक शब्द-सागर	१७३
७- फालसा	१५८	१४- कृपनिघण्टु कोष	१७७

प्रकाणक-नरेश्वर वैद्य, मुरादाबाद ।

वायिक मूल्य १८) १

[एक लक्ष्य का मुख्य :-]

Printed by—Vinod Chandra
at the Sharma Machine Printing Press
MORADABAD

६५

1. THE STATE OF TEXAS

李 龍 圖 不

*****

संस्थापक - सुभाषचन्द्र बोस

10

सुख-दुःख-मोक्ष-मार्गः

1997

● विषय-सूची ●

[illegible]

1990

— 19 —

1. 1990年12月1日

1990

... ..

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.

❀ वैद्य के नियम ❀

- (१) 'वैद्य' प्रतिमास प्रकाशित होता है।
- (२) 'वैद्य' का वार्षिकमूल्य डाकमदसूच स ११ केवल १॥ रु० है।
पेशगी मनीग्रार्ड मेजने स १॥, ६० और बी० पी०
मैगाने से १॥॥ रु० पड़ेगा।
- (३) 'वैद्य' का नमूने में कोई सा एक अङ्क भेज दिया जाता है।
- (४) 'वैद्य' में छपने के लिये जो महाशय वचक-विषयक लेख,
कविता, अनुभवी प्रयोग और समाचारादि भेजेंगे
वे पसन्द आन पर अवश्य प्रकाशित किये जायेंगे।
परन्तु लेख को छटाने बहाने आदि का अधिकार
सम्पादक को होगा।
- (५) 'वैद्य' के ग्राहकों को अपना ग्राहक नम्बर अवश्य लिखना
चाहिये, जिससे उत्तर देन में विघटन न हो। उत्तर
के लिए काँट या टिकट भेजना चाहिये।
- (६) 'वैद्य' सब ग्राहकों के पास जाँचकर भेजा जाता है, किन्तु
बहुन से ग्राहक किसी २ अङ्क के न पहुँचने का
शिकायत किया करते हैं। इसका कारण रास्ते की
असावधानी ही होसकती है। जिन महाशयों को
जो अङ्क न मिले वे दूसरे अङ्क के पहुँचते ही हमें
सूचना दें। अन्यथा हम न भेज सकेंगे।
- (७) सर्वप्रकाश के पत्र और मनीग्रार्ड आदि 'वैद्य-
शंकरलाल हरिशंकर वैद्य आफिस मुरादाबाद' के
पते से आने चाहिये।

वैद्य में विज्ञापन छपाई व बयर्ई।

	१ वष १२ बार	६ मास ६ बार	३ मास ३ बार	१ मास १ बार
एक पृष्ठ	५०)	३०)	१७)	६)
आधा पृष्ठ	३०)	१७)	१०)	३॥)
चौथाई पृष्ठ	१८)	१०)	६)	२)

विज्ञापन बटार्ई विज्ञापन दिलाकर तै कीजिये।

अवधीय—मैनेजर 'वैद्य', मुरादाबाद

श्रीधन्वन्तरये नमः ।

वैद्य

मासिक-पत्र

वर्ष
११

मुरादाबाद । मई, जून १९२३ ई० ।

संख्या
५-६

आयुर्वेद और धर्मशास्त्र ।

मनुष्य के जीवन की रक्षा के लिये और उत्तमता की सिद्धि के लिये जो २ उपदेश धर्मशास्त्र में मिलते हैं; उन्हीं उत्तमोत्तम उपदेशों के भाव से गर्मित मनुष्यजीवनोपयोगी शिक्षायें आयुर्वेद में भी देखी जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि धर्मशास्त्र में और आयुर्वेद में जीवन के हितार्थ जो विषय वर्णित हैं, उनमें कुछ अन्तर है। किन्तु यदि अन्तर्दृष्टि करके देखा जाय तो दोनों ही शास्त्र मनुष्य के लिये समानरूपसे उपकारी और समय २ पर लाभदायक हैं।

प्रथम हम मनुष्य की निम्नक्रिया पर विचार प्रारम्भ करते हैं। धर्मशास्त्र कहता है कि मनुष्य प्रातः काल ब्राह्ममुहूर्त्त में अर्थात् ६ घड़ी रात्रि रहने पर निद्रा को त्याग कर उठे और धर्म, अर्थ का चिन्तन करे।

ब्राह्मे मुहूर्त्ते चोत्थाय धर्मार्थावनुचिन्तयेत् ।

इसी प्रकार शयन का समय भी नित्य ६ घड़ी रात्रि गये पीछे नियत करनेना चाहिये। यदि मनुष्य रात्रि के प्रथम प्रहर के शीतल से पहले सोवे और चतुर्थ प्रहर के प्रारम्भ में ही उठे तो उसके आयुष्य, आरोग्य और ज्ञानद्रव्य की वृद्धि होती है।

आयुष्यमुषसि प्रोक्तं मलादीनां विसर्जनम् ।

उषः कालमें उठकर मलादि को त्याग करने से मनुष्य की आयु की वृद्धि होती है । इसी विषयमें किसी पश्चिमीय विद्वान् ने कहा है कि—(Early to bed and early to rise make a man healthy wealthy and wise)

धर्मशास्त्र ने सूर्यास्त और सूर्योदय के समय शयन करने में दोष लिखा है । यथा—

सूर्योदये तु या निद्रा सा पुण्यक्षयकारिणी ॥

अर्थात् सूर्योदय के समय जो निद्रा आती है वह मनुष्य के पुण्यों का अपहर्ण करती है । वास्तव में पूर्वोक्त शास्त्रों के अनुसार यह बात यथार्थ ही है । क्योंकि जो मनुष्य उचित समय पर नहीं जागता है, उसके शरीर में विशेष आलस्य और अज्ञों में अत्यन्त शिथिलता उत्पन्न होनी है, जिससे वह मनुष्य अंगड़ाता हुआ और जमुहाई लेता हुआ आरोग्य होने पर भी रागी सा प्रतीत होता है । और इसी कारण स्नान, सन्ध्या वन्दनादि नित्यकर्मों के करने में अनासक्त होकर गृह सम्बन्धी कार्यों की चिन्ता में ग्रस्त होता हुआ पुण्यकर्मों से सदा वञ्चित रहता है ।

यदि किसी मनुष्य की प्रकृति नित्य अधिक निद्रा लेने की बन जाय तो उसके रांगी होने में भी कुछ सन्देह नहीं हो सकता । अर्थात् वह अवश्य अपने जीवनमूल अमूल्य श्वासों को वृथा खोकर एक न एक दिन रोग का शिकार बन जायगा । अतः सात ७ घंटे से अधिक निद्रा रूपी रोग से बचने के लिये प्रत्येक मनुष्य को धर्मशास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र के सिद्धान्तों का अवश्य अवलम्बन करना चाहिये । अन्यथा इस अधिक निद्रा के रोग को मनुष्य जितना बढ़ाना चाहेगा, यह उतना ही बढ़ता जायगा । यहाँ तक कि वह निद्रा में जेता के कुम्भकर्ण को भी परास्त कर सकता है ।

कहा भी है —सुधा निद्रा मैथुनञ्च, सेवमानस्य वर्ज्यते ।

अतएव परिमित निद्रा, मनुष्य की आरोग्यता और धर्म के लिये सर्वथा अनुकूल है ।

एवं यथासंनय नियमपूर्वक मल को त्यागना, दन्तशुद्धि करना और स्नानादि करना ये कार्य भी आरोग्य और धर्म इन

दोनों से सम्बन्ध रखने हैं। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक दातौन आदि से दन्तशुद्धि नहीं करते, उनके आहार करते समय जो कुछ अंश दातों के छिद्रों में लगा रहजाता है, उसके शनैः २ सञ्चित हाकर उसमें सड़न पदा होने से अनेक प्रकार के दन्तरोग उत्पन्न होजाते हैं। इसके अतिरिक्त मुखमें दुर्गन्धयुक्त निःश्वास के आने जाने से मनुष्य के शगर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होजाते हैं। इसने उनके धर्म और स्वास्थ्य दातों में बाधा पड़ती है। इसी प्रकार स्नान के द्वारा जो मल नित्य शरीरों से निकल कर शरीर पर फेलजाता है उसकी, अथवा दिन रात के पवनस्पर्श से अंगों पर जारज और सूक्ष्म जीवाणु लगजाते हैं उन की भी शुद्धि होजाती है। ऐसा करने पर सन्ध्यादि धार्मिक नित्यकृत्य का अधिकार सिद्ध होता है। अनपव धर्मशास्त्र में लिखा है:—

गुणा दश स्नानपरस्य साधो रूपश्च तेजश्च बलञ्च शौचम् ।

आयुष्यमर्थश्च यशश्च मेधा नीरांगताऽलोलुपता भवन्ति ॥

अथान् नित्य स्नान करनेवाले पुरुष को रूप, तेज, बल, शौच, आयु, अर्थ, यश, बुद्धि, नीरांगता और निलोभता ये दश प्रकारके गुण प्राप्त होते हैं।

आयुर्वेद शास्त्र में स्नान के गुण इस प्रकार लिखे हैं।

“पवित्रं वृष्यमायुष्य ध्रमस्वेदमलापहम् ।

शरीरबलसन्धान स्नानमोजस्करं परम् ॥”

(चरक सूत्रस्थान)

स्नान—पवित्रताकारक, वीर्य को बढ़ाने वाला, आयुवर्द्धक, थकावट, पसीना और मलको दूर करने वाला, शारीरिक बलको बढ़ाने वाला और आज की अत्यन्त वृद्धि करने वाला है।

“निद्रादाहभ्रमहरं स्वेदकण्डूतृषापहम् ।

हृद्यं मलहरं श्रेष्ठं सर्वेन्द्रियविशोधनम् ॥

तन्द्रापापोपशमनं तुष्टिदं पुंस्त्ववर्द्धनम् ।

रक्तप्रसादनं चापि स्नानमग्नेश्च दीपनम् ॥” (सुश्रुत)

स्नान—निद्रा, दाह (जलन), थकावट, पसीना, खुजली और व्यास को नष्ट करता है। एवं हृदय को हितकारी, मेल को दूर करने वाला उपायों में सर्वोत्तम और समस्त इन्द्रियों की शुद्धि करने वाला है। तथा तन्द्रा (ऊँचना) और पापों (दुःख) को नाश करता है। स्नान करने से चित्त प्रसन्न होता है, पुरुषार्थ खून बढ़ता है, साफ होता है और अभि प्रदीप्त होती है।

शीतल जल के सींचने से शरीर के बाहर की गरमी दबकर भीतर चली जाती है, अतएव मनुष्य की जठराग्नि प्रबल होजाती है। यह देखा जाता है कि भूल कंसो ही कम क्यों न हो, पर खान करते ही कुछ न कुछ अवश्य बढ़जाती है।

इसके अनन्तर नित्य सन्ध्योपासन और प्राणायाम के करने से शारीरिक रोगों का ह्रास और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। सन्ध्योपासन और प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु के शुद्ध होजाने से किसी प्रकार राग दोष की सम्भावना नहीं होता। प्राचीन समय में प्राणायाम के बल से ही महर्षि लोग आरोग्यतापूर्वक हजारों वर्ष की आयु मागतें थे। यह प्राणायाम का दृष्टफल है। यह चिकित्साशास्त्र में भी चरक आदि ग्रन्थों में देखा जाता है।

धर्मशास्त्र में इसका प्रत्यक्ष फल इस प्रकार लिखा है:—

संध्यमुपासते ये तु सततं शंभना व्रता ।

विधूनापास्ते यान्त ब्रह्मलोकमनामयम् ॥

अब धर्मधारण करने पर यदि विचार किया जावे तो इसमें भी दोनों शास्त्रों का मत एक ही है। यद्यपि दोनों शास्त्रों में फल भेद है, परन्तु वस्त्रों की स्वच्छता दोनों में समानरूप से अपेक्षित है। आयुर्वेद के मत से मलिन वस्त्रों को धारण करने से त्वचा में कई रोग उत्पन्न होजाते हैं और धर्मजल (पसीना) आदि से दूषित हुये वस्त्र मनुष्य के अन्दर जाने वाली स्वच्छ वायु को भी दूषित करदेते हैं, इससे मनुष्यों को कई प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। धर्मशास्त्र कहता है कि मलिन वस्त्र सदैव अशुद्ध हैं। उनके धारण करने में पाप है—और ऐसे वस्त्रों को धारणकर सन्ध्यादि धार्मिक कार्य करना दोष है। इन सभी उल्लिखित नियमों की शिक्षा के विषय में धर्मशास्त्र में एक अत्युत्तम श्लोक कहा गया है। वह श्लोक सुखाभिलाषी पुरुषों का अपने हृदय-पटल पर अवश्य मुद्रित कर लेना चाहिए।

कुचैलिन दन्तमलोपधारिणम्,

बद्धाशिनं निष्ठुरभाषिणं च ।

सूर्योदये चास्तमिते शयानम्,

विमुञ्चति श्रीर्येन्द्रि चक्रपाणि ॥” इति ।

कविराज पं० ठाकुरदत्तशर्मा वैद्य

नृसिंह श्रीवधालय, गुजाबाद, (मुलतान)

स्त्रियों की शारीरिक और मानसिक विशेषतायें ।

(गत १० वें वर्ष की १०वीं मंथ्या से आगे)

(ग) रक्त का जलीय अंश—स्त्रियों के रक्तमें जल का भाग पुरुषों की अपेक्षा अधिकतर होता है ।

(व) रक्तके लाल कण—Red Corpuscles । पुरुष के रक्त में लाल कण अधिक होते हैं, इस बातको सबही मुक्तकण्ड से स्वीकार करते हैं ।

(ङ) हिमेग्लोबिन—स्त्रियों के रक्त में पुरुषों से सौ में द्वाँ भाग हिमेग्लोबिन कम होता है । पुरुषों के सौ में १४.५, स्त्रियों के १३.३, और गर्भावस्था में ६ से १२ भाग तक रहता है ।

(च) आपोक्षक गुरुत्व का परिवर्तन—डाक्टर लायड जीन्स महादय ने कहा है कि १६ वर्ष की अवस्था तक स्त्री और पुरुष के रक्त का आपेक्षिक गुरुत्व प्रायः समान रहता है । स्त्रियों के १७ से ४५ वर्ष तक (गर्भावधान के समय में) रक्त का आपेक्षिक गुरुत्व कम होता है; किन्तु वृद्धावस्था में बढ़ जाता है । इसी लिए स्त्रियाँ चिरजीविनी होती हैं ।

(छ) रुधिर के उपादान—

रुधिर के उपादान	पुरुष	स्त्री
रक्त के कण.....	५१३.००	३६६.२०
हिमेग्लोबिन और ग्लोबिउल्स ...	१५६.६०	१२०.१०
धातुसम्बन्धी लवण.....	३.७०	३.५५
साजमा.....	४८६.६०	६०३.८०
जल.....	४३६.००	५५२.००
फाइब्रिन.....	३.६०	१.६१
एल्यूमीन एवं अभ्याम्य पदार्थ.....	३६.६०	५४.७६
लवण.....	४.१४	५.०७

(ज) देशभेद, जातिभेद और आहार की न्यूनाधिकता के भेद से रक्त के तुलनात्मक गुणत्व का परिवर्तन ।

देशभेद, जातिभेद, बाल्यकाल और यौवनकाल में आहार की अवस्था विशेष से रक्त के आपेक्षिक गुणत्व के परिमाण में कुछ परिवर्तन होता है। किन्तु संसार के सभी देशों की सभी जातियों के यहाँ तक कि अन्यान्य प्राणियों के स्त्री-पुरुषों के रक्त का भी आपेक्षिक गुणत्व और उपादान का सदैव ही विशेष अन्तर देखा जाता है ।

(क) माता के शरीर में लोह किस लिए संचित होता है ?

सुप्रसिद्ध डाक्टर वेक महोदय ने कहा है कि—“प्रथम गर्भ के सञ्चार होनेके पहले से ही माता के शारीरिक यन्त्रोंमें थोड़ा-बहुत लोह संचित होता है । उसके पश्चात् गर्भावस्था में इस लोह का अंश माता के रक्त के साथ मिलकर गर्भ की पुष्टि करता है ।” डाक्टर फिडजाक महोदय ने कहा है कि—‘माता के दूध में लोह का अंश थोड़ा होता है, और सन्तान का पालन पोषण करने से उसका अंश कम नहीं होता । अधिक अवस्थावाली स्त्रियों के रक्त में लोह का अंश होता है, इस कारण सन्तान के पालन पोषण में धिक्क उपस्थित होता है ।

५२ स्त्री, पुरुष और बालकों की आन्तरिक उष्णता का अन्तर ।

प्रातःकाल		दोपहर	सायंकाल
नवजात शिशु	३७°४१	३७°८०	३७°६१
बालक-बालिका	३७°३७	३८°०७	३७°१२
पुरुष	३७°० प्रातः ६८४ का	३७°२५	३६°६०
स्त्री	३७°२२	३७°५५	३७°१०

५३-स्पर्शज्ञान—(Touch), स्त्रियों के स्पर्श ज्ञानकी शक्त पुरुषों की अपेक्षा प्रबल होती है ।

५४-पीड़ाको सहन करनेकी शक्ति—Sensibility of Pain.

पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के पीड़ा का सहन करने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है । इसके सिवा स्त्रियों में आत्मत्यागकी शक्ति भी पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है ।

५५ घ्राणशक्ति—(Smell) स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की घ्राणशक्ति अत्यन्त प्रबल होती है ।

५६ आस्वादन शक्ति—(Taste) स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की आस्वादन शक्ति तीव्र होती है ।

५७ श्रवण शक्ति—(Hearing) स्त्रियों की श्रवणशक्ति पुरुषों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है ।

५८ दृष्टिशक्ति—(Sight) स्त्रियों के निकट की दृष्टिशक्ति पुरुषों की अपेक्षा अत्यन्त अधिक होती है, परन्तु दूरदृष्टि पुरुषों की अधिक होती है ।

५९ स्त्री, और पुरुषकी शारीरिक शक्ति का पार्थक्य ।

स्त्रियों की शारीरिक शक्ति पुरुषों की अपेक्षा तृतीयार्थ कम होती है । पुरुष अपने शरीर के वजन से दुगुने पदार्थ को उठा सकता है । स्त्री अपने शरीर के वजन से आधे वजन के पदार्थ को उठा सकती है । पुरुष १२० से १३० गज की दूरी तक बलपूर्वक जासकता है । किन्तु स्त्री ७० से लेकर १०० गज से अधिक दूर बलपूर्वक नहीं जासकती । इस कारण, शारीरिक शक्ति और शीघ्र गति में स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा बहुत हीन होती हैं ।

६० शीत सहन करने की शक्ति—डॉक्टर वाउसेट कहते हैं कि—“स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा बहुत अधिक शीत सहन करसकती हैं । इसलिए स्त्रियों को बहुत से वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती ।”

उष्णता सहन करने की शक्ति - पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ अग्निकी गरमी को अधिक सहन करसकती हैं । मिस्टर वेव महोदय ने कहा है कि—“स्त्री और पुरुष अग्नि के समीप रहनेपर स्त्रियाँ ही उत्तम प्रकार से कार्य करसकती हैं ।

हस्ताक्षर—(Hand Writing) स्त्रियों के हस्ताक्षर पुरुषों की अपेक्षा बड़े होते हैं । थोड़ासा लिखना हो तो स्त्रियाँ पुरुषों की

अपेक्षा भटपट लिख सकती हैं; किन्तु अधिक देर तक लिखना हो तो पुरुष जितनी जल्दी और जितना अधिक एवं जिस प्रकार बिना कष्ट के लिख सकता है स्त्रियाँ वैसा नहीं लिख सकती।

६२-हाथ के कामों में निपुणता-हाथके किये हुए सब कामों में स्त्रियाँ पुरुषोंकी अपेक्षा हीन होती हैं।

६३ मानभिक शक्ति-डाक्टर गिलवर्ट कहते हैं कि- 'यह बात सभी युगों में देखी गई है कि-लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिकतर अमेरहित होते हैं।

डाक्टर फ्राङ्ज़ और हास्टन आदि महोदयों ने कहा है कि लड़के लड़कियों की अपेक्षा समय, दृग्दर्शिता, समानभाव, परिमाण आदि विषयों में विशेष अमशय्य होते हैं।

६४ बुद्धिशक्ति-पुरुषोंकी विचारशीलता और विचार प्रणाली अत्यन्त गम्भीर और विवेकयुक्त होती है। स्त्रियाँ साधारण विषयों को यद्यपि बहुत जल्द समझ सकती हैं; किन्तु उनकी विचार प्रणाली वैसी गम्भीर नहीं होती। तथापि स्त्रियों में प्रत्युत्पन्नमति और दृढबुद्धि पुरुषों से अधिक होती है। यह सभी जानते हैं कि-सन्तान, पति अथवा अन्य किसी प्रियजन के आपद्ग्रस्त होने पर स्त्रियाँ दृढ से किसी उपाय को स्थिर करके उसको तत्काल उस विपत्ति से बचालेती हैं।

६५ असमय में बुद्धि का विकाश-पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के असमय में ही बुद्धि का विकाश होजाता है। इस लिये लड़कियाँ बाल्यावस्था में लड़कों की अपेक्षा अधिक चालाक और चतुर देखी जाती हैं। किन्तु बृद्धावस्था के होने पर स्त्रियाँ पुरुषों की समान गम्भीर बुद्धि का परिचय नहीं देसकती।

डाक्टर रिकार्डि कहते हैं कि-स्त्रियों का सामाजिकता में, साधारण शिक्षा में, गृहकार्यों में और प्राचीन रीति नीति में अत्यन्त प्रेम देखा जाता है।

६६ व्यवसाय बाणिज्य आदि में चतुरता- मिस्टर डाल्नी ने बहुत से बड़े २ व्यवसायियों से पूछकर यह मालूम किया है कि-स्त्रियाँ यद्यपि साधारण शिल्प, बाणिज्य कार्य (कारीगरी) में

पुरुषों की अपेक्षा परिश्रमी होती हैं, किन्तु पुरुषों से उनकी बुद्धि मन्द होती है। और वे अधिक कठिन परिश्रम का काम भी नहीं कर सकती।

मिस्टर सिड्नि वेव महोदय कहते हैं कि—“प्रतिदिन के निर्दिष्ट कार्यों के सिवा और किसी कामका भार स्त्रियों को सौंप कर उसके पूरे हाने का भरोसा नहीं किया जा सकता।”

सांसारिक सभी कार्यों को स्त्रियाँ पुरुषों की समान बहुत जल्दी और निःसन्देह कर सकती हैं; किन्तु गृहभार और कठिन कार्य का भार स्त्रियों के ऊपर पड़नेसे वे पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकती। कारण, स्त्रियों की शारीरिक शक्ति पुरुषों से बहुत कम होती है। वास्तवमें मातृत्व के विकास के लिए ही स्त्रियों की शारीरिक और मानसिक शक्ति अथवा मनोवृत्तियाँ पुरुषों की अपेक्षा उग्र होती हैं; किन्तु पुरुषाजित किसी कार्य में भी स्त्रियाँ पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकती।

स्त्रियाँ दूसरे के ऊपर अपना प्रभुत्व नहीं कर सकती, क्योंकि वे कठिन कामको उत्तम प्रकारसे सिख करने में असमर्थ होती हैं। इस विषयमें अधिक कहना व्यर्थ है। उपर्युक्त अनेक कारणोंसे ही आजकल गवर्नमेन्ट स्त्रियों को डाक, तार और क्लर्क विभागमें नियुक्त करना नहीं चाहती। यदि स्त्रियों को इन कार्यों में नियुक्त कर दिया जाय तो गवर्नमेन्ट को बहुतसी कठिनाइयाँ भोगनी पड़ेंगी।

६७ श्री पुरुषों के कार्यों की मिन्नता—प्राजकल

प्राजकल देशों में प्रायः सर्वत्र स्त्रियों का डाक और तार विभाग में नियुक्त किया जा रहा है। इन दोनों विभागों में भी स्त्रियाँ पुरुषों की समान सम्पूर्ण विषयोंमें दक्षता के साथ कार्य नहीं करती। कारण, स्त्रियाँ पुरुषों की समान कठिन परिश्रम नहीं कर सकती; थोड़े परिश्रम से ही थक जाती हैं—और सामान्य कष्ट ही कार्य में अनुपस्थिति (गैरहाज़री) कर देती हैं।

पुरुष जितनी योग्यता के साथ दिन रात जितने टेलिग्राम (तार) भेज सकते हैं, स्त्रियाँ वैसे परिश्रम के साथ उतने टेलिग्राम नहीं भेज सकती। यहाँ तक कि टेलिग्राम के डेस और डड इत्यादि को भी स्त्रियाँ नियमानुसार संवाजित नहीं कर सकती। कोई स्त्री टेलिग्राम भेजे तो दूसरे शान्त के पुरुष समझाते हैं कि—

स्त्री ने यह टेलिग्राम भेजा है, कारण स्त्रियों से बहुत सी भूलें हाज्राती हैं ।

हाक विभागके कार्य में भी बहुत सी स्त्रियाँ नियुक्त की गई हैं । किन्तु उसमें भी स्त्रियाँ पुरुषों की समान निपुणता प्राप्त नहीं कर सकती । स्त्रियों की नियुक्ति से यद्यपि सर्व कुछ कम पड़ता है, किन्तु स्त्रियाँ कठिन परिश्रम नहीं कर सकतीं राष्ट्र में काम नहीं कर सकतीं । और राष्ट्र में ही हाक विभाग के अधिकांश कार्य करने आवश्यक होते हैं । स्त्रियों के लिए अलग विश्रामस्थान तथा पालना आदि स्थानों का और उनकी रक्षा के लिए पुरुषों की आवश्यकता होती है ।

६८ अधिमिश्रित ज्ञान—Abstract thought ।

सत्य के विषय में स्त्रियाँ जैसा सुनती हैं, वैसा ही मान लेती हैं । किन्तु पुरुष नित्य नवीन सत्य को कल्पना किया करते हैं । स्त्रियाँ प्रायः समस्त विषयों में बालकों की समान होती हैं ।

६९ धर्मतत्त्व—पृथ्वी पर प्रायः ६०० प्रकार के मिन्न मिन्न धार्मिक सम्प्रदाय हैं । उनमें से केवल सात सम्प्रदाय स्त्रियों के द्वारा स्थापित किये हुए हैं । इससे यह बात स्पष्ट रूपसे मालूम होती है कि-स्त्रियाँ धार्मिक भावों को जिस प्रकार सहजमें धारण कर सकती हैं, उस प्रकार किसी धर्मतत्त्व का आविष्कार नहीं कर सकती ।

७० शिल्प ज्ञान—क्या चित्रविद्या, क्या सज्जोत विद्या, क्या भास्कर विद्या (पत्थर की मूर्ति बनाना व पत्थर में अक्षर खोदना आदि) किसी विषय में भी स्त्रियाँ पुरुषों की समानता नहीं कर सकती ।

स्त्रियाँ यद्यपि सदैव गाने बजाने में चतुर देखी जाती हैं, किन्तु अब तक कोई भी स्त्री किसी नये वाद्ययन्त्र का आविष्कार नहीं कर सकी ।

७१ साहित्यज्ञान—साहित्य चार भागों में विभक्त है । जैसे—मनोविज्ञान, योगतत्त्व, कविस्व और कल्पना ।

मनोविज्ञान में पुरुषों की ही प्रधानता देखी जाती है । यहाँ तक कि तृतीय भेदी को लेखिका भी स्त्रियों में दृष्टिगोचर नहीं होती ।

जो योगतत्त्व धर्म का मूल है, उस योगतत्त्व में स्त्रियों का विशेष अधिकार आज तक भा नहीं देखा गया ।

कविता में भी स्त्रियाँ पुरुषों की समानता नहीं कर सकती । ऐसी स्त्री-कवि बहुत थोड़ा देखी जाती है, जिनकी कविता की भाषा, भाव, गम्भीरता और विचारशीलता आदि की पुरुष-कवि के साथ तुलना की जा सके ।

७२ साहित्यसेवियों की संख्या—साधारणतः, साहित्य संसार में समस्त विषयों में पुरुष का ही प्राधान्य देखा जाता है। अब तक योरप में ४५०० लेखक हुए हैं, उनमें प्रति सैकड़ा केवल ४ स्त्रियाँ हुई हैं । सुप्रासिद्ध ग्रन्थकार हर्बिलक इलस महाद्वय न लिखा है कि-बृटिश जानि में अब तक सम्पूर्ण विभागों में १०३० प्रतिभाशाली मनुष्य उत्पन्न हुए हैं, उनमें प्रति सैकड़े ५ स्त्रियाँ हैं ।

७३ मानसिक उत्तेजन—स्त्रियों के स्नायुमण्डल की गठनप्रणाली पुरुषों से बिलकुल भिन्न होती है । सामान्य कारणसे ही स्त्रियों के स्नायुमण्डल की क्रिया उत्तेजित हो जाती है । स्त्रियाँ स्नायु सम्बन्धी नाना प्रकार की पीड़ाओं से अधिकतर आक्रान्त रहती हैं ।

स्त्रियों के कुछ थोड़ीसी मानसिक उत्तेजना होने से ही उनके स्तनों का दूध विषैला हो जाता है । सामान्य क्रोध या किसी प्रकार के शोक, सन्ताप, भय, त्रास आदि कारणों से मानसिक दुरवस्था विकृत व विषैला हो जाता है ।

७४ जन्म-मृत्यु की संख्या—आजकल संसार के प्रायः सभी देशों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक है ।

यद्यपि पुरुष-सन्तानें अधिक उत्पन्न होती हैं तथापि स्त्रियों की संख्या हा अधिक देखी जाती है ।

स्त्रियों की संख्या अधिक होने का कारण यह है कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त पुरुषसन्तानों की मृत्युसंख्या बहुत अधिक होती है । कन्याओं की अपेक्षा छोटे बालकों की मृत्युसंख्या अत्यन्त अधिक होती है । पुरुष शिशु के शिरकी खापड़ी (Skull) लड़कियों की अपेक्षा कुछ बड़ी होने के कारण बहुत से पुं-शिशु प्रसव के समय अथवा उस के बाद मर जाते हैं । दाँत निकलने के

समय पुंसन्तानें ही अधिभ्रमर मृत्यु के मुखमें पतित होती हैं । अश्व से लेकर बृद्धावस्था तक स्त्रियाँ दीर्घजीवनी, आरोग्य और बलवती रहती हैं । स्त्रियों की जीवनीशक्ति पुरुषों की अपेक्षा श्रेष्ठ होती है ।

७५ जननेन्द्रिय—यह स्त्रियों और पुरुषोंमें सर्वथा भिन्नप्रकार कीहोती है । पुरुष की जननेन्द्रिय-बाह्य जननेन्द्रिय और अण्डकोष हैं । स्त्रियों की जननेन्द्रिय-बाह्य जननेन्द्रिय, जरायु, केलोपियान टिउब (जिन्म नाली के द्वारा डिम्बकोष से जरायु में डिम्ब आता है), डिम्बकोष और इसके आनुषङ्गिक स्तन इत्यादि ।

इनकी क्रियायें भी बिल्कुल अलग २ हैं । एक जरायु में और गर्भाशय में प्रतिमास जितने परिवर्तन होते हैं, उनके साथ पुरुषों के किसी यन्त्र की क्रिया की तुलना नहीं की जा सकती । स्त्रियों की जरायुक्रिया ही सर्वप्रधान है । यह जरायुक्रिया ही स्त्रियों की मध्यविन्दु है, अर्थात् इस जरायु की ओर लक्ष्य रखकर ही प्रकृति ने स्त्रियों के शारीरिक गठन और क्रियाओं को यथोचितरीति से निर्माण किया है ।

७६ ऋतु—प्रतिमास जरायु के भीतर की पुरानी भिल्ली (पर्दा) गिरजाती है और नई भिल्ली उत्पन्न होती है । इस भिल्ली के टूटनेपर जो रक्तस्राव होता है उसको "ऋतु" कहते हैं । जैसे प्रत्येक वर्ष में वृत्तपर नये पत्ते आते हैं, उसीप्रकार भिल्ली भी (गर्भसङ्चार के लिए) प्रत्येक मास में नवीन संगठित होती है । गर्भ रहने पर, और दूध पिलाते समय ऋतु बन्द रहता है । उस समय सब यन्त्रों की क्रियायें बन्द होजान पर केवल स्तनों की क्रिया होती है । स्त्रियों के १३-१४ वर्ष की अवस्था से ४५ वर्ष की अवस्था तक ऋतुक्रिया होती है । ऋतुकाल के ३-४ दिन तक स्त्रियों की शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं में नाग्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं । इनदिनोंमें स्त्रियों की शारीरिक गरमीकी कुछ वृद्धि, प्रसव के उपाशनों का व्यतिक्रम, दृष्टिशक्ति की कुछ क्षीणता, कायु-अण्डकोष की क्रिया का उत्तेजित होना, लुब्धाकी अल्पता, गलेके खरका परिवर्तन होना, रागिणीशक्ति का हास और स्वभाव में चिरचिरापन इत्यादि लक्षण होते हैं । ऋतुकाल में बहुतसी स्त्रियाँ अनेक प्रकार के अपराध और आत्महत्या तक करडावती हैं ।

जगत्प्रसिद्ध विद्वान् सिनि महोदय ने कहा है कि:-“ ऋतुमती स्त्री किसी वृत्त को छूलेवे तो वह वृत्त सूखजाता है । बीज को छू लेने से वह बीज नष्ट होजाता है । आद्य पदार्थों को छू लेने से वे खराब होजाते हैं । मद्य को छूलेने पर उसमें अम्लता आजाती है । वृत्त के नाचे रहने से उस वृत्त के फल झड़पड़ते हैं, इत्यादि ।”

स्त्री-पुरुषके गठनका पार्थक्य पहले साधारणरूपसे वर्णन किया जाचुका है । पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के शारीरिक गठन, सम्पूर्ण क्रियाओं, समस्त शक्ति-और यहाँ तक कि स्त्रिया के देह के प्रत्येक परमाणुको प्रकृति ने पुरुषों से भिन्न क्यों रक्खा है, इसी विषय का हम नीचे संक्षेप से वर्णन करने हैं ।

१ अस्थि (Bones)-स्त्रियों की अस्थियाँ पुरुषों से हल्की, छंटा, चिकनी और सरल होती हैं । इसके अतिरिक्त स्त्रियों के वस्तिप्रदेश, पंजर और, छानो की हड्डियों की गठन-प्रणाली पुरुषों से बहुत पतली, चिकनी और सरल देखी-जाती है । इस भिन्नता का कारण क्या है ? केवल प्रसव आदि की सुविधा के लिये स्त्रियों की अस्थियाँ पुरुषों से भिन्न रक्खी गई हैं । स्त्रियों के वस्तिस्थान की हड्डियाँ यदि पुरुषों के ही समान होतीं तो स्त्रियाँ किसी प्रकार भी प्रसव नहीं करसकती थीं । स्त्रियों के शरीर के वस्तिप्रदेश की हड्डियों की गठनप्रणाली और मुखके माप में ही पुरुष संभेद कियागया है, यह बात नहीं, बल्कि गर्भावस्था में वस्तिस्थान की सन्धियों में जो परिवर्तन होते हैं, उनसे अस्थिसञ्चालन में सुविधा होती है । सन्धिस्थानों की अस्थियाँ और उपास्थियाँ फूली हुई और कामल होनी हैं । एवं दो खण्ड (टुकड़े) उपास्थिया के संयोगस्थान में जो मल्लक की झिल्ली में रहते हैं, वे परिवर्तित और पतले पदार्थ से पूर्ण होते हैं ।

इसप्रकार स्त्रियों के शरीर की प्रत्येक अस्थि केवल मातृत्व के विकाश की सहायता के लिये ही पुरुषों से भिन्न निर्माण की गई है ।

(अपूर्ण)

नाड़ी-परीक्षा ।

(गतांक से भाग)

स्वस्थ नाड़ी के लक्षण ।

यह बात स्वभावसिद्ध है कि किसी भी वस्तु की विकृति (विकार) का ज्ञान किसी भी मनुष्य को तबतक नहीं होसकता, जबतक उसे उसकी प्रकृति (असली स्वरूप) का स्पष्टन पृच्छज्ञान प्राप्त न हो । क्योंकि विकृति तो प्रकृति की ही होती है । अतएव प्रत्येक प्राणी का उचित है कि वह विकृति-ज्ञान के पहले ज्ञानव्य वस्तु की प्रकृति का ज्ञान अवश्य करले, अन्यथा उसके कर्त्तव्य की सिद्धि नहीं हासकती । इसी सिद्धान्त के अनुकूल हमारे नाड़ी-विज्ञान के विज्ञानी आचार्यों ने विकृतनाड़ी के लक्षण लिखने के पूर्व प्रकृतस्थ नाड़ी का लक्षण लिखा है । वे कहते हैं—“ भूलता भुजगप्राया स्वच्छा स्वास्थ्यनयी सिरा ।” अर्थात् जो नाड़ी कंचुआ या सर्पके समान धारे धारे चलाती है, और जिसकी गतिमें किसी तरह की जड़ता या रुकावट नहीं होती, वह, भूलताभौंति प्राणियों के स्वास्थ्य का अपनी गति द्वारा सूचिन करती है । काईश “ भूलता भुजगप्राया ” की जगह “ भूलतागमनप्राया ” पाठ लिख कर भूलता (कंचुआ) के गमन के समान गमन करने वाली अर्थ करते हैं, एवं “ स्वच्छा ” की जगह “ स्वस्था ” लिखकर—जो नाड़ी प्रकृतस्थ हो, अर्थात् प्रातःकाल, मध्याह्नकाल और सायंकाल में जिसकी गति क्रमशः क्षिप्तता, उष्णता और चञ्चलता से युक्त हो वह नाड़ी स्वास्थ्यवृत्तक होती है, ऐसा अर्थ करते हैं । इन दोनों पाठ-भेदों में प्रथम का प्रथम पाठ और द्वितीय का, द्वितीय पाठ सर्व सम्मति से स्वीकृत, प्रशंसनीय तथा सराहनीय है । नौरोग मनुष्य की नाड़ी का लक्षण लिखते हुये आचार्य्य कहते हैं—“ सुखितस्य स्थिरा ज्ञेया यथा चलवती मता ।” अर्थात् नौरोग मनुष्य की नाड़ी मन्द चलती हुई भी पूर्ण चलशालिनी हानो है । कतिपय आचार्य्य “ सुखितस्य ” की जगह “ सुविनः ” पाठ लिखकर, साधारण सुख शाली मनुष्यकी नाड़ीका यह लक्षण समझना चाहिए,^१ अतिसुखशाली मनुष्यका नहीं । क्योंकि ‘भुक्तस्य वांस्तस्य च मेदुरस्य निद्रः रतस्यापि

तथा रिरंसीः । कफाकुलस्यातिमुखे रनस्य स्थीत्यं दधामा शिथिलं प्रयाति ॥ इस प्रमाण से अत्यन्त सुख में तीन मनुष्य की नाड़ी स्थूलता युक्त और शिथिल चलने वाली रहनी है, ऐसा कहते हैं ।

समय भेद से नाड़ी का गतिभेद ।

जिस तरह ऋतुभेद से दार्ढ्य के सञ्चय, प्रकोप और प्रशमन में परिवर्तन हुआ करता है, जैसे ग्रीष्म में वायु का, वर्षा में पित्त का, और हेमन्त में कफ का संचय, एवं वर्षा में वायु का, शरद में पित्त का, और वसन्त में कफ का प्रकोप, तथा शरत् में वायु का, वसन्त में पित्त का, और वर्षा में कफ का प्रशमन होता है, इसे आर्सेधिक (ऋतुजन्य) परिवर्तन कहते हैं । उन्नी तरह दोषों का एक दैनिक परिवर्तन भी हुआ करता है। जैसे—दिन के आदि में कफ का, दिन के मध्य में पित्त का, और दिन के अन्त में वायु का, एवं रात्रि के आदि में कफ का, रात्रि के मध्य में पित्त का, और रात्रि के अन्त में वात का प्रकोप होना है । और उन उन समयों में ठोक लम्बी २ दोषों के अनुकूल शारीरिक समस्त भावों का परिवर्तन भी हुआ करता है । जैसे—प्रातःकाल कफ के प्रकोप का समय है तो उस समय कफ के स्वभाव के अनुकूल, एवं मध्याह्न पित्त के प्रकोप का समय है तो पित्त के स्वभाव के अनुकूल तथा सायंकाल वात के प्रकोप का समय है तो उस समय वात के स्वभाव के अनुकूल ही नाड़ी की गति होती है । इसी भाँति रात में भी हिसाब लगा लेना चाहिये । इसी आशय को लेकर समय भेद से नाड़ी के गतिभेद को बताते हुये आचर्य्य कहते हैं:-

“प्रातः स्निग्धमयी नाड़ी मध्याह्नेऽप्युष्णतान्विता ।

सायंकाले च धावन्ती तिराद्रोगविवर्जिता ॥”

अर्थात्—चिरकाल से जिसे कोई रोग नहीं हुआ है और भविष्यत् में भी चिरकाल तक जिसे कोई रोग होने वाला नहीं है, उसके शरीर की नाड़ी प्रातःकाल में स्निग्धतायुक्त, मध्याह्नकाल में उष्णतायुक्त, और सायंकाल में चंचलतायुक्त रहनी है । अर्थात्—प्रातःकाल में कफ गुणविशिष्ट, मध्याह्नकाल में पित्तगुणविशिष्ट, और सायंकाल में वात गुणविशिष्ट नाड़ी की गति होती है । जिसे यह दोषानुरूप नाड़ी का मतभेद ज्ञात है, वह नाड़ीज्ञान में कभी भी मोह को प्राप्त नहीं होता ।

अस्तु: अब यहाँ प्रकृतिस्थ नाड़ी के लक्षण लिखने के बाद बाल, तथा और वृद्ध मनुष्य की प्रकृतिस्थ नाड़ी की स्पन्दन संख्या का लिखा जाना भी अत्यावश्यक है । क्योंकि साधारण मनुष्य-जिन्हें नाड़ियों का सूक्ष्मज्ञान नहीं है, वे नाड़ियों की स्पन्दन संख्या के ज्ञान से भी नाड़ियों के विकार का ज्ञान प्राप्त करके रोगों का निदान, एवं चिकित्सा करने में सफल मनारथ होसकेंगे । अतएव उनका हिसाब नीचे लिखा जाता है ।

नाड़ियों की स्पन्दन संख्या ।

एक गुरुवर्ण के उच्चारण करने में जितना समय लगता है, उसे निमेष करते हैं । और ६० निमेष का एक पल, तथा २॥ पल का एक मिनट होता है । ६० पल अर्थात्-२४ मिनट का एक दण्ड और २॥ दण्ड अर्थात् ६० मिनट का एक घण्टा होता है ।

तत्काल उत्पन्न हुए लड़के की नाड़ी एक मिनट में १४० बार धड़कती है । ज्यों २ बालक बड़ा होता है, त्यों २ यह नाड़ा की स्पन्दन संख्या भी क्रमशः कम होती जाती है । स्वस्थ (नीरांग) सुखपूर्वक बैठे हुये, या आनन्दपूर्वक सोये हुये लड़कों के नाड़ीस्पन्दन निम्न-लिखित प्रकार से होता है ।

६ से १२ मास तक के लड़के की नाड़ी प्रतिपल ४२ अर्थात् २॥ पल (१ मिनट) में १०५ से प्रतिपल ४६ अर्थात्-२॥ पल (१ मिनट) में ११५ बार तक धड़कती है । और २ से ६ वर्ष तक के बालक की नाड़ी प्रतिपल ३६ अर्थात्-२॥ पल (१ मिनट) में ६० से प्रतिपल ४२ अर्थात्-२॥ पल (१ मिनट) में १०५ बार तक धड़कती है । ७ से १० वर्ष तक के बालक की नाड़ी प्रतिपल ३२ अर्थात्-२॥ पल (१ मिनट, में ८० से प्रतिपल ३६ अर्थात् २॥ पल (१ मिनट) में ६० बार तक धड़कती है । ११ से १४ वर्ष तक के बालक की नाड़ी प्रतिपल ३० अर्थात् २॥ पल (१ मिनट) में ७५ से अर्थात्-प्रतिपल ३४ अर्थात् २॥ पल (१ मिनट) में ८५ बार तक धड़कती है ।

नीरांग मनुष्य का नाड़ीस्पन्दन प्रति मिनट में ७०—७५ बार होता है । वृद्धावस्थामें नाड़ीस्पन्दन की संख्या कुछ अधिक, और अतिवृद्धावस्था में उससे भी अधिक होती है । प्रौढ पुरुषों के नाड़ी स्पन्दन की अपेक्षा प्रौढस्त्रियों का नाड़ीस्पन्दन प्रायः दो बार अधिक होता है । सच तो यह है कि—सर्वाज्ञात बालक से लेकर

वृद्धावस्था प्रौढावस्था तक नाड़ीस्पन्दनकी संख्या कम होती जाती है, और पुनः वृद्धावस्था आने पर क्यों २ वृद्धावस्था बढ़ती है, क्यों २ नाड़ीस्पन्दन की संख्या भी बढ़ती है ।

अधिक भय, गर्मी, क्रोध, भ्रम, अतिहर्ष, उ्वर, मैथुनेच्छा, भोजन, जलपान तथा व्यायाम करने के समय स्वभावतः नाड़ी-स्पन्दन की संख्या प्रायः अधिक, एवं क्लेश, कमजोरी, उपवास, अचानक भयजनक दृश्य, तथा शोकजनक समाचारों के सुनने और देखने से नाड़ीस्पन्दन की संख्या स्वभावतः कुछ कम हो जाती है ।

सारांश यह है कि जिन २ कारणों से हृदयस्पन्दन होता है, उन्हीं २ कारणों से नाड़ीस्पन्दन भी होता है। क्यों कि हृदय १ मिनट में जितनी बार रक्त को ग्रहण या मोचन करता है उतनी ही बार नाड़ीस्पन्दन भी होता है। इसका कारण यह है कि-हृदयविमुक्त स्वच्छ रक्त धमनियों द्वारा जब समस्त शरीर में फैलने लगता है, तब उसमें जो रक्त द्वारा धमनियों में आघात पहुँचता है उसी आघात से नाड़ियों में गतियाँ उत्पन्न होती हैं, और वे गतियाँ ही नाड़ीस्पन्दन रूप ज्ञात होती हैं।

दृष्टांतप्रदर्शनपूर्वक वातादि नाड़ियों का गतिवर्णन ।

यद्यपि यह पहले कहा जा चुका है कि दोषों के स्वाभाविक लक्षण, प्रकोप तथा समय के अनुकूल ही नाड़ियों में गतियाँ उत्पन्न होती हैं और उन्हीं गतियों को देखकर वैद्य लोग उन २ दोषों का यथार्थविज्ञान कर लिया करते हैं। तथापि शिष्यों को सुगमता, पूर्वक नाड़ीविज्ञान की शिक्षा देने के लिये फिर भी दृष्टान्त प्रदर्शन पूर्वक प्रकुपित दोषों की नाड़ियों का लक्षण लिखते हुए आचार्य कहते हैं--

“सर्पजलौकादिगतिं वदन्ति विबुधाः प्रमज्जनेन नाडीम्

पित्तेन काकलावकमेवादिगतिं । वदुः सुधियः ॥

रात्रहंसमयूराणां पारावतकपोतयाः ।

कुक्कुटस्य गतिं घसे घमनी कफसंवृता ॥”

अर्थात्-प्रकुपित वायु के संयोग से नाड़ी की गति सर्प, जौक और बिच्छू की भाँति प्रतीत होती है। जैसे-सर्पप्रभृति जन्तु कभी कुटिलतायुक्त धीरे २ चलते हैं और कभी दौड़ते हुए अतिशीघ्र सीधे चलते हैं, उसी तरह प्रकुपित वायु को नाड़ी भी कुटिलतायुक्त

मन्द २ और कभी सीधे भाव से जल्दी २ चलती है । एवं प्रकुपित पित्त की नाड़ी—काक, लवा, और मेड़क (बेंग) की भाँति कभी धीरे २ कूद २ कर, और कभी सीधे वेगसे चलती है । प्रकुपित कफकी नाड़ी—राजहंस, मोर, पारावत (चित्रविचित्र कण्ठ वाला कबतर) कपोत (साधारण कबूतर) और मुर्गे की भाँति चलती है । अर्थात्—जैसे हंस प्रभृति पक्षी अपनी गम्भीर गति से पृथ्वी को नमित करते हुये कभी अन्तःप्रविष्ट के से, और कभी ऊपर विद्यमान के से मालूम पड़ते हैं, उसी तरह प्रकुपित कफ की नाड़ी भी गम्भीर अन्तःप्रविष्ट तथा मन्द चलती हुई सी मालूम होती है ।

बन्धज नाड़ियों का लक्षण

जो नाड़ी बारंबार तुरन्त साँप की तरह टेढ़ी चलती है, और फिर तुरन्त ही मेड़क की भाँति कूद २ कर चलती है, उसे धातु पैलिक नाड़ी समझना चाहिये ।

वायु और कफ के प्रकोपसे नाड़ी—कभी साँप की भाँति टेढ़ी और कभी राजहंस की भाँति गम्भार चलती है ।

पित्त और कफ के प्रकोपसे—नाड़ी कभी मेड़क की भाँति, और कभी कबूतर की भाँति चलती है ।

कोई कोई कहते हैं कि पित्त और कफ की नाड़ी सूक्ष्म, शीतल और स्थिर चलती है । और कफ तथा वायुकी नाड़ी—साँप और हंस की भाँति चलती है ।

[क्रमशः]

वाजी-करण ।

(प्रथम संख्या से आगे)

वाजीकरणका अधिकारी मनुष्य—(१) वाजीकरण का प्रयोग युवापुरुषके लिए ही अधिक उपयुक्त होता है । बालक या वृद्धपुरुष को यह क्रिया एकदम नहीं करनी चाहिये । क्योंकि बालक के शरीर में सब धातुयें पूर्ण रूपसे बढ़कर उतनी स्थिर और पुष्ट (प्रकृत) नहीं रहती जितनी कितरुण पुरुषमें वास्तवस्थामें सब धातुयें बढ़ती रहती हैं । किसी वस्तु को वर्द्धनकाल में छेड़ने के उसकी वृद्धि मारो

जानी है । इसलिए जो बालक वाजीकरण औषधका सेवन कर स्त्री-प्रसङ्ग करता है तो उसका शरीर और शुक्र आगे बढ़ने नहीं पाता और वह स्वयं इस प्रकार सुखजाता है जिस प्रकार अधिक पानी खर्च करने से पहले ही कम पानी वाला नया तालाब सुखजाता है ।

इसी प्रकार वृद्ध पुरुषके भी सब धातुयें प्रायः कमो पर रहते हैं । उनके सब धातु और शरीर दिन २ क्षीण होते जाते हैं । ऐसी अवस्थामें स्वासेवन करने से बूढ़ा आदमी इतनी जल्दी नष्ट हो सकता है जितनी जल्दी ज़रासा भी आघात पहुँचने पर-ठुंड, और गला सड़ा पेड़ ।

अैसे कहा भी है—

“अतिबालो ह्यसम्पूर्णः सर्वधातुः स्त्रियो ब्रजन् ।

उपतप्येत सहसा तडागमिव काजलम् ॥

शुष्कं क्लृप्तं यथा काष्ठं जन्तुजग्धं विजर्जरम् ।

स्वपृमाशु विशोभेत तथा वृद्धः स्त्रियो ब्रजन् ॥

(खरक सं० वाजीकरण प्रकरण ।)

(२) “वाजीकरण” औषध उसको ही सेवन करना चाहिये । जो समय पर कुमार्ग से अपनी इन्द्रियों को हटा सकता है । इन्द्रियासक्त पुरुष वाजीकरण सेवन कर अवैध रूपसे सार्सारिक सुख में प्रवृत्त होकर अपने को हरतरह से नष्ट कर सकता है ।

(३) जिनके घरमें गृहिणी नहीं है वे भी वाजीकरण से अलग रहें ।

(४) ब्रह्मचारी मनुष्य जिसे हर तरह से मैथुन क्रिया से अलग रहना उचित है, उसे भी “वाजीकरण” से दूरही रहना चाहिये । क्योंकि वाजीकरण क्रिया का यह स्वाभाविक गुण है कि उससे जो शरीर में शुक्र तयार होता है, वह गर्भाधान के लिए ही उपयुक्त होता है, वह शरीर में रुक नहीं सकता । वह मन और शरीर में ऐसा जोश पैदा कर देता है जिससे प्रेरित होकर न चाहते हुआ मनुष्य भी गर्भाधान क्रिया में अबर्दस्ती प्रवृत्त होजाता है ।

वाजीकरणस्वोषधयः स्वबलगुणोत्कर्षाङ्गुलं शीघ्रं विरेकयन्ति । (सुभुत सं० सू० स्था०)

अर्थात्-वाजीकरण औषधियाँ तीन प्रकार से शरीर में उपयुक्त शुक्र को पैदा कर गर्भाधान के लिये शीघ्र ही शरीर के बाहर

निकाल देनी हैं। कोई अपने बल (प्रभाव) से जैसे-स्त्री आदि कोई गुण से जैसे-दूध घो वगैरह, और कोई प्रभाव और गुण दोनोंसे। जैसे-किवाच उर्द आदि ।

वाजीकरण का तात्कालिक प्रभाव ।

यद्यपि ऐसा लिखा है—

स जलु त्राणि त्रीणि कलासहस्राणि पञ्चदश च एकैकस्मिन्
आताववतिष्ठते, पथम्मासेन रसः शुक्रो भवति स्त्री स्वातंत्र्यम् ॥

किये गये भोजन से रस तो एक ही दिन में पैदा होजाता है—
लेकिन रक्त आदि और धातुयें पाँच २ दिन में पैदा होती हैं। इस प्रकार से शुक्र और स्त्रियों का आतव एक मास में पैदा होता है।

परन्तु वाजीकरण औषध से उसी दिन शुक्र पैदा होजाता है।
यह उसका प्रभाव है।

वृष्यादीनि प्रभावेण सद्यः शुक्रादि कुर्वते ।

सेवन विधि ।

वाजीकरण औषध शरीर शुद्ध करके ही सेवन करनी चाहिए।
अशुद्ध देह में औषध अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखासकती। जिस प्रकार मैले कुचैले कपड़े पर रङ्ग ठीक नहीं चढ़ता।

ओतःसु शुद्धेष्वमले शरीरे वृष्यं यदा नाऽमितमस्ति काले ।

वृषायते तेन परम्भनुष्यस्तद्गृह्णञ्ज्यैव बलप्रदञ्च ॥

तस्मात्पुरा शोधनमेव कार्यं बलानुरूपं नहि वृष्ययोगाः ।

सिद्धयन्ति देहं मूलिने प्रयुक्ताः क्लिष्टे यथा वाससि राजयोगाः ॥

(च. वा. अ)

विरेचन की दवायें ।

हरड़, सैन्धानमक, आमला, गुड़, वायविड़ङ्ग, बालवच, हलदी, पीपल, और सोंठ इन सबको चूर्ण करके गर्म जलके साथ सेवनकरे। विरेचन द्वारा इस औषध से शरीर शुद्ध होजाने पर ५ दिन तक घां भिली हुई खिचड़ी अथवा और कोई हल्की चीज खाए। जिससे शरीर पूर्ववत् फिर बली होजाय। तदनन्तर ५ दिन तक दलिया घी के साथ खावे। इससे जो कुछ पुराना मल बाकी रहता है वह भी निकलजाता है। इस प्रकार जब जानले कि शरीर साफ और मन प्रसन्न होगया तब अपनी शक्ति, रुचि, प्रकृति और अवस्था के अनुसार वाजीकरण औषध सेवन करना आरम्भ करे।

*हरीतकीनां चूर्णानि सैन्धवामलकेगुडम् ।
 वचां विडङ्गं रजनीं पिप्पलीं विश्वभेषजम् ॥
 पिबेदुष्णाम्बुना जन्तुः स्नेहः स्वेदोऽप्यदितः ।
 तेन शुद्धशरीराय कृतसंस्पर्शनाय च ॥
 घावकं सर्पिषा दद्यात्पञ्चाहं वै प्रयत्नतः ।
 पुराणस्य पुरीषस्य शुद्धिरेतेन जायते ॥
 शुष्ककाष्ठान्तु तं ज्ञात्वा वृष्ययोगमुपाचरेत् ।
 वयः प्रकृतिसात्मनो यौगिकं तस्य यज्ञवेत् ॥
 वाजीकरण के अधिकारी की बुद्धि ।

वाजीकरण स्वस्थ (तन्दुलस्त) पुरुष को ही सेवन करना चाहिये, क्योंकि कृष्ण शरीर में इस प्रकार की औषध का कुछ भी असर नहीं होता। उल्टा उससे रोग बढ़ता ही है। इसीलिये सर्व श्रेष्ठ वाजीकरण-दूधको प्रमेह का निदान माना है। कितने चिकित्सकगण शुक्र प्रमेह में वाजीकरण औषध का प्रयोग करते हैं, परन्तु यह निरान्न विपरान्न है क्योंकि प्रमेह रोग में वाजीकरण औषध अपने प्रभाव से जा नवीन शुक्र पैदा करता है वह भी पहले के दूषित शुक्र के साथ मिलने से दूषित होकर प्रमेह को पहले से भी अधिक प्रबल अवस्था में परिणत करदेता है। इसलिये पहले प्रमेह या और दूसरे रोग को चिकित्सा से दूर करके बाद में वाजीकरण का प्रयोग करना उचित होता है।

(ले० पं० हरिनारायण शर्मा, वैद्य ।)

—❦—

आवोहवा ।

❦❦❦❦❦❦

पहले भारतवासियों को जीवनसंग्राम के लिए इसप्रकार हाहाकार नहीं करना पड़ना था। उस समय यहाँ अन्न, वस्त्रादि का अभाव नहीं था, जनसंख्या की इतनी अधिकता न थी। विदेशी

*यद्यपि यह शांघन रसायन आधिकार में कहा गया है, परन्तु मैंने इसीको वाजीकरण अधिकार में भी रक्खना उचित समझा। और मूलपद्यों में एक आध जगह कुछ परिवर्तन भी किया है। यदि अनुचित हो तो युक्ति और प्रमाण मिलने पर इसे निकाल भी सकता हूँ।

लोग विदेश से आकर भारत की सख्य सम्पत्ति को लुटते न थे और विलासप्रियता का भी जब इतना प्रभाव नहीं था। उस समय भारतवासी खुली हवा में रात दिन शारीरिक परिश्रम करते थे। सुख तथा स्वच्छन्दतापूर्वक बलवान् और स्वस्थ शरीर से प्रसन्न भित्त होकर बड़े आनन्द से समय व्यतीत करते थे। उस समय स्वास्थ्य की रक्षा के लिए शुद्ध-वायु के लिए इस प्रकार तरसना नहीं पड़ता था। किन्तु, आजकल समय के प्रवाह से पाश्चात्य सभ्यता और उसकी आनुषाङ्गिक विलासिता ने देश, समाज और मनुष्यों में बिल्कुल परिवर्तन कर दिया है। जीवनसंग्राम की कठिनता, अनेक प्रकार की प्रतियोगिता, अनाहार, आधा आहार, वस्त्रों का अभाव, उम्र और तीक्ष्ण वीर्यवाली विदेशी औषधियाँ ये सब पदार्थ बराबर मनुष्यों के स्वास्थ्य को सराब करते रहते हैं। और इसी प्रकार रेलका धुआँ, नाली नालोंकी खुदाई और अनेक कल कारखानों के कारण इस देश के जल-वायु सर्वत्र दूषित रहनेसे नानाप्रकारके रोग उत्पन्न होते रहते हैं। वास्तव में, मनुष्य स्वास्थ्य-विज्ञान को भूल जाने के कारण ही स्वास्थ्य सुख से वञ्चित रहकर सर्वत्र भयङ्कररोगों की यन्त्रणायें भोगा करते हैं। और उसपर लोभी, निर्दयी, मायावी और स्वास्थ्यविज्ञान से सर्वथा अनभिज्ञ चिकित्सक लोग जौंक की तरह रोगी मनुष्य के पीछे लगकर उसकी प्रकृति और देश के जल-वायु के विरुद्ध तीक्ष्ण और विषैली आवधियों का प्रयोग करके उसके रक्त को सुखा देते हैं। उस समय रोग के भयङ्कर और पुराने होजाने पर प्रायः सभी श्रेणी के चिकित्सक रोग को आरोग्य करने में असमर्थ होकर रोगी को केवल जल-वायु के परिवर्तन करने के लिये राय दिया करते हैं। वास्तव में शरीर की नाना प्रकार की विकृतावस्था में वायु का परिवर्तन ही एक उत्तम औषध है। किन्तु यह महीषच निधन और असमर्थ लोगों के लिए दुष्प्राप्य है। अनवान् लोग ही इससे लाभ उठा सकते हैं।

आबोहवा (Climate) भिन्न भिन्न ऋतुओं में, भिन्न भिन्न स्थानों में, गरमी, आर्द्रता, भूकम्प, प्रबल वायु, भूमि की अवस्था और विद्युत् आदि के द्वारा विशेष प्रकार की अवस्था उत्पन्न करती है। उस के द्वारा जीवों में विशेषरूपसे परिवर्तन होता है। उष्णप्रधान

स्थान विषुवरेखा (दोनों मेरुवृत्तों के समीपवर्ती स्थान में जो मण्डलाकार रेखा पूर्व-पश्चिम के गोले के चारों ओर व्याप्त रहती है, सूर्य के इस रेखा पर उपस्थित होने से दिन रात बराबर होते हैं) के दोनों पार्श्वों में 34° डिग्री तक है । न अति शीत और न अति उष्ण स्थान 34° डिग्री से 40° वा 44° डिग्री तक उत्तर और दक्षिण में हैं । शीतप्रधान स्थान 40° वा 44° डिग्री से सुमेरु और कुमेरु पर्यन्त हैं । इनके सिवा आर्द्र, शुष्क, पर्वतमय, समतल, समुद्रतटस्थ सब स्थान विषुवरेखा के निकटवर्ती हैं । इन स्थानों में स्वभाव से ही वायु और गरमी के प्रभाव से सब जीवों में परिवर्तन होता है । यहाँ अन्योन्य स्थानों के विस्तृत विवरण लिखकर प्रबन्ध का जटिल न करके हम केवल अपने हमेशा के वासस्थान भारत का ही संक्षेप से वर्णन करेंगे ।

हमारे वासस्थान बहुत से समुद्रों के निकट हैं, इस कारण सूर्योदय के कुछ देर पीछे समुद्र स स्थल के सामने शीतलवायु बहता है, उसको सामुद्रिक वायु (Sea Wind) कहते हैं । सूर्यास्त के पीछे इस प्रकार का जो वायु प्रतिकूल दिशाओं में बहता है, उसको स्थलवायु (Land Breeze) कहते हैं । भारतवर्ष के उत्तर पश्चिम भागों में "लू" वायु प्रवाहित होता है । प्रबल वायु एक स्थान से दूसरे स्थान में शीतलता व उष्णता को बहाती है, उससे गरमी और आर्द्रता का सहसा परिवर्तन होता है । इस प्रकार यह एक स्थान की आवोहवा अन्य स्थानों में प्रवाहित होती है । प्रबल वायु के मध्य में सामयिक वायु व "मानसून" (Monsoon) हमारे देश में वृष्टि करता है । यह मानसून वायु भारत समुद्र के ऊपर चलने के समय और भी बढ़कर आषाढ़, भावण, भादों और आश्विन मास में वृष्टि करता है और वैशाख जेठ की गरमी की अधिकता को कम करता है । एवं इस देश को आवोहवा को शीतल और आर्द्र कर देता है ।

स्थल वायु की गर्मी-आद्रता, निर्मलता, अम्लजान (अदृश्यवाष्प), अनेक प्रकारकी हानिकर वाष्प, धूल, मृत वा जीवित कीटाणु वा उद्भिज्जाणु आदि का मनुष्य के स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव पड़ता है । इस कारण आषाढ़, भावण, भादों, और आश्विन महीनों में इस देश में मलेरिया का प्रादुर्भाव होता है । इन दिनों

में जलाशय (तालाब) मरे हुए उद्भिज्जाणुओं के द्वारा भरजाने के कारण उनसे मलेरिया का विष उत्पन्न होता है। वह वायु के द्वारा मनुष्यशरीर में प्रविष्ट होकर अपना प्रभाव फैलाता है। आजकल मच्छरों के काटने से मलेरिया का प्रादुर्भाव होता है, यह सिद्धान्त निर्धारित हुआ है। किन्तु घटेवियर नामक एक अँगरेज़ डाक्टर ने उक्त मन का खण्डन कर "वायु द्वारा ही यह विष मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है", इस बात को विशेषरूप से प्रमाणित कर दिया है। हम वायुके प्रभावसे इन दिनों में साधारणतः मनुष्य आलसी, सम्पूर्ण कार्यों में अनुत्साही और शक्तिहीन देखे जाते हैं। यकृत और चर्म की क्रिया अधिकता से होती है। इस लिये इस समय यह यन्त्र सहजमें रोगक्रान्त होजाता है। परिपाक शक्ति मन्द होजाती है। इसी कारण इस समय को आयुर्वेद में मन्दाग्नि का समय निर्दिष्ट किया गया है। इस समय स्नायुओं में शिथिलता होजानी है और रोगी मनुष्य की जीवनी-शक्ति अधिक दुबल होजाती है।

इसके बाद शीतऋतु आती है। साधारणतः शीतप्रधान देशों में रहने वाले मनुष्यों का शारीरिक बल अधिक, स्वभाव उग्र, पेशियाँ खबल, परिपाक यन्त्र स्वस्थ और स्नायविक शक्ति मन्द होती है और वे दीर्घजीवी होते हैं। हम भी साधारणरूप से देखते हैं कि शीतकालमें हम कुछ बलवान् होजाते हैं और खाद्यदार्थों को उत्तम प्रकार से परिपाक (हज्म) करनेमें समर्थ होते हैं। इस समय वायु की शीतलता के कारण हमारे श्वास-प्रश्वास का वायु गरम होता है। स्थलवायु के अधिक आर्द्र रहने से शरीर में से पसीना कम निकलता है और उससे बाहिरी शारीरिक गरमी भी क्षय होती है। इस समय सूर्य के उत्तरायण होने से जो वायु चलता है, वह अत्यन्त शीतल होता है। वह भी शारीरिक गरमी को कम करता है। वस्त्रों के आच्छादन, अग्नि व सूर्य की गरमी के द्वारा उसको कुछ कम किया जासकता है, किन्तु इस समय प्रबल वायुके चलनेसे उत्पन्न हुई शीतलताको कम करना कठिन है। साधारणतः शीतकालका वायु शुष्क और आर्द्र वायु की अपेक्षा बलकारक होता है। आर्द्र वायु गरमी को सञ्चालित करता है, किन्तु इस से चर्म में से पसीना कम निकलता है। शुष्क वायु के द्वारा शारीरिक

गरमी के अधिकतर कम होजाने से श्वास प्रणाली में उन्नता उत्पन्न होकर निमोनिया आदि भयंकर रोग उत्पन्न होते हैं। शीतल, व आर्द्र वायु से सर्दी, ब्रूकाइटिस और वातसम्बन्धी रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिये इस देशमें इस ऋतु में ये रोग अधिक देख पड़ते हैं। वर्षाऋतु में मलेरिया ज्वर से जिन मनुष्यों की अस्थि, मज्जा, मेद, मांस, रक्तादि धातुयें निर्बल होजाती हैं, वे शीतकालमें शुष्क और तरल वायु के प्रभाव से तथा पौष्टिक खाद्य और वस्त्रों के अभाव से शीत को न सह सकने के कारण सर्दी, खाँसी, ब्रूकाइटिस, निमोनिया आदि रोगों से अस्ति हांकर दीन-दरिद्र मनुष्य अधिकतर मृत्यु के मुख में पतित हुआ करते हैं।

वर्षा और शीतऋतु का प्रभाव कम होजानेपर इस देशमें वसन्त ऋतु का आविर्भाव होता है। यह ऋतु न बहुत शीतल और न बहुत गरम होती है। इस ऋतु में साधारण गरमी ६०° से ७०° डिग्री तक रहती है। वायु में अधिक तरलता व शुष्कता नहीं रहती। इस समय पार्श्व देशों के पर्वतों का वायु बहा करता है। वह वायु शरीर में विशेषरूप से कार्य करता है। अस्थि, मज्जा, रक्त, मांस आदि को पुष्ट और स्वस्थ करता है। इस वायु के द्वारा पक्कू, फुफ्फुस आदि सब यन्त्र बलवान् होते हैं। खाद्य पदार्थ सहज में पचजाते हैं और जुधा की वृद्धि होती है। इसलिये शरीरस्थ जीवाणु और उद्भिजाणु सहजमें नष्ट होजाते हैं। अतएव मलेरिया के जीवाणु शरीर में प्रविष्ट और पुष्ट नहीं होसकते। अधिक शीत और अधिक गरमी के नहोने से मनमें स्फूर्ति और ज्ञायविक शक्ति की वृद्धि होती है। भूवायु का भार इस समय इस देश में प्रायः ३० इञ्च पारे के स्तम्भ के बराबर होना है। इस कारण वायुकांष का विस्तार बढ़जाता है। श्वास-प्रश्वास की क्रिया और धमनी की गति क्षीण होजाती है। अम्लजान का शोषण और अम्लों की अम्लता दूर होती है। जुधा बढ़जाती है। अतएव इस वसन्तऋतु को कवियो ने ऋतुराज कहकर वर्णन किया है। दीन, दुःखी, वस्त्रहीन और व्याधिग्रस्त मनुष्यों के लिये इस ऋतु को आवाहवा शान्ति और सुख के देने वाली होती है। इस समय प्रातःकाल में दक्षिणसे जो वायु बहता है, उसको मलय वायु भी कहते हैं। कारण, दक्षिण दिशा में ही मलय पर्वत है। जो हो, इस ऋतु में प्रातःकाल

और सायंकाल की, खेतों वा तालाबों की निकटवर्ती
अथवा मरुभूमि की आवेष्टिता आधि-ध्याधि प्रस्त मनुष्यों के लिए
अत्युत्तम है ।*

माता का कर्तव्य ।

[गत संख्या से आगे]

बालक को इस प्रकार कसरत कराने से वह बहुत प्रसन्न होता है, और उसके मांसपिण्ड बलवान् होकर वे शीघ्रता पूर्वक बिना किसी विघ्नबाधाके अपना काम करते हैं। जब तक बालक में वृद्धि न आजाये तब तक उसको नहीं चलने देना चाहिए। और जब बालक का शरीर यथोचित रीति-से बलवान् होजावे तब उसको स्वयं चलने देना चाहिए। जब वह एक दो सप्ताह अच्छे प्रकार से चलने लगे तो उसमें बल की वृद्धि होने के लिए उसका अभ्यास बढ़ाते रहना चाहिए। यदि उसमें चलने फिरने की शक्ति न हो तो उससे उक्त कोई काम नहीं लेना चाहिए; क्योंकि, ऐसा करने से उसके हाथ और पीठ टेढ़ी होजाती है। पहले लिखा जा चुका है कि जब तक बालक का रीढ़ मजबूत न होजाय तब तक उसे सीधा न बिठाना चाहिये। कहने का मतलब यह है कि रीढ़ कड़ी होने पर भी जब तक कि वह भोजन न करे, और खेलने खेलते थकने न पावे तब तक उसे सीधा न बिठाना चाहिये। क्योंकि इन समय उसका शरीर दुर्बल रहता है इसलिए उस समय सहारा देकर बैठाने से उसको आराम मिलता है। फिर बलवान् होने पर कसरत करानेसे वह शक्तिशाली होजाता है। यह नियम युवा मनुष्यों को भी पालन करना चाहिए कि भोजन करने के बाद अथवा शारीरिक व मानसिक अधिक परिश्रम करने के पश्चात् कुछ समय तक आराम करें।

पहले लिखा जा चुका है कि बालक की निद्रा के विषय में कोई नियम नहीं होता चाहिए। इसलिए अब यहाँ पर केवल इतना ही लिखा जाता है कि बालक जब कुछ बड़ा और बलवान् होजाय,

*स्वास्थ्य समाचार के एक लेख के आधार पर।

अर्थात् जब उसकी अवस्था दो वर्ष की होजाय तब सबेरे की निद्रा छुड़ा देनी चाहिए । विशेषकर शीतऋतु में नहीं सोने देना चाहिये । कारण यह है कि प्रातःकाल में ठण्डा वायु का सेवन करना बहुत अच्छा है । निद्रा में यह समय व्यतीत कर देने से स्वास्थ्य भङ्ग होने का भय रहता है इसलिए शीतऋतु में प्रातःकाल सोना किसी प्रकार भी अच्छा नहीं है ।

बालकों को बड़ी अवस्था में दिन में शयन कराना आवश्यक है । परन्तु इस अभ्यास के बहाने से माता को स्वयं अवकाश मिलने के लिये बालक को अधिक समय तक कदापि नहीं सुलाना चाहिए । बालक के सोने से माता को अवकाश मिलता है इसलिए माता की यही इच्छा रहती है कि मेरी सन्तान अधिक देर तक सोती रहे । इसी कारण अनेक मातायें अपने सुकुमार बालकों को अफाम की गोली खिला खिलाकर उनके शरीर को झराब कर डालती हैं और उनका पहली अवस्था में ही दिन में सुलाने का अभ्यास डाल देती हैं इससे बालकों को अत्यन्त कष्ट होता है । इसलिए बालक को अफाम आदि कोई विषैला पदार्थ कभी नहीं देना चाहिए । बालक का नियमित रूप से थोड़ी देर तक दिनमें शयन कराने से और रात्रिमें भी निश्चिन समय से कुछ पहले शयन करा देने से वह प्रसन्नचित्त और स्वस्थ रहसकता है । इसप्रकार शयन कराने से बालक का शनः शनः बल प्राप्त होने पर उसके पुष्टा और पाचनशक्ति की वृद्धि होती है । किन्तु जो बालक दिनमें नहीं सोते वे दिन में सोनेवाले बालकों से अधिक बलवान् और चञ्चल होते हैं ।

एक दो वर्ष तक की अवस्था वाले बालक की निद्रा के समय कमरे में किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं करनी चाहिए । इसके बाद उतनी सावधानी रखनेकी ज़रूरत नहीं है । परन्तु किसी प्रकार की पीड़ा होने के समय उसके सामने किसी प्रकार की आवाज़ न करना चाहिए, ऐसा करने से उसे अच्छेप्रकार से निद्रा न आवेगी और वह असन्तुष्ट रहेगा ।

यहाँ प्रसंगवश एक अनुचित पद्धति का वर्णन करना पड़ता है । वह यह है कि अनेक मातायें बालकों को कोठरी में लेजाकर गोदमें सुलानेके बाद बिस्तर पर सुलाया करती हैं । इसप्रकारसे रोता हुआ

बालक सुलाया प्रकर आसकता है, परन्तु इससे उसका और माता का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है । क्योंकि एकबार कोठरी में सोने का अभ्यास होजाने पर फिर माता की हर समय बालक को उठाकर कोठरी में सुलाना पड़ता है । यह देखा जाता है कि बालक को कोठरी में लेजाकर विस्तर पर सुलाने से वह जाग कर रोने लगता है । इसलिए बालक माता की गाद में चिपटा रहता है और जब तक निद्रा नहीं आती तब तक वह उकताता रहता है और उसका समय कष्ट में व्यतीत होता है । किन्तु खुनी हवा में विस्तर पर सुलाने के बाद जब उसे निद्रा आजाती है तब उसको जितना सुख और आराम मिलता है उतना कोठरी में सुलाने से कदापि नहीं मिलसकता । इस लिये बालक को जन्मकाल से लेकर कई सप्ताह तक कोठरी में लेजाकर नहीं सुलाना चाहिए । उदर रोग (पेट की बीमारी) और श्वास रोग के कारण अनेक बालक बचपन ही में मरजाते हैं । इसलिए इन सब विषयों की ओर माता पिता को विशेषरूप से ध्यान देना चाहिए । इन रोगों की औषध किस प्रकार करनी चाहिए ? इस विषय का वर्णन इस पुस्तक में करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती, क्योंकि किसी योग्य चिकित्सक के सिवा माता पिता इन रोगों की यथोचित चिकित्सा नहीं करसकते । यहाँ केवल इतना ही लिखना आवश्यक है कि पालन पोषण के दावों को निवारण करने से ही ये सब रोग दूर होसकते हैं । उत्तम प्रकार से पालन पोषण किया जाने पर अनेक बालक भयंकर रोगों से सर्वथा मुक्त होने देखेगये हैं । अनुभव द्वारा सिद्ध हुआ है कि जिन बालकों का पालन पोषण नियम पूर्वक किया जाता है वे अधिकतर उक्त रोगों के पंजे में फँसते ही नहीं और जो कदाचित् फँस जाते हैं तो शीघ्र आरोग्य होजाते हैं । अतएव इस में कुछ भी सन्देह नहीं कि नियम पूर्वक पालन पोषण करने से बहुत लाभ होता है ।

बालक के रोगी होनेपर घर के लोगों की असावधानी के कारण अनेक बालक मरजाते हैं । इस विषय में उनका क्या कर्त्तव्य है इसका विवेचन संक्षेप से नीचे किया जाता है । अनेक स्त्रियाँ बालक को अस्वस्थ देखकर उसको सदैव औषध सेवन कराती

रहती हैं । इस प्रकार बालकको औषध देने से लाभ तो कुछ नहीं होता और हानि अधिक होती है । इसका कारण यह है कि बिना रोग का निदान किये औषध देने से कुछ लाभ नहीं होता, इसलिये पहिले रोग का मूल कारण खोजकर फिर तदनुसार औषध देकर उसको निर्मूल करने का यत्न करना चाहिये । दौन निकलते समय अलीर्ण होजाने से, पेट में कृमि पडजाने और इसी प्रकार के अन्याय्य कारणा के एकत्रित हांजाने से शरीर में रोग होने का भय रहना है । यदि कोई बालक उक्त रोगों से ग्रसित हो और उस समय विशेष रूप से उन रोगों के कारण की खोज न की जाकर उसे सामान्य औषध दी जावेगी तो उस से रोग दूर नहीं हांगा, बल्कि जिस कारण से रोग उत्पन्न हुआ है वह कारण यदि प्रबल होगा तो रोग का मिटना तो दूर रहा वह कारण ही बढ़कर भयंकर रूप धारण करलेगा । इसलिये माता पिता को बालकों के रोगों में विशेष सावधान रहना चाहिए । अर्थात् रोग का उत्तम प्रकार से विचार किये बिना बालकों को इच्छानुसार औषध नहीं देनी चाहिए ।

बालक को किसी चतुर वैद्य के हाथ में सौंपकर भी जो मनुष्य दूसरों की सम्मति से भिन्न २ औषधियाँ देते हैं उनसे बहुत हानि हांसकती है । इसका कारण यह है कि बालक के अधिक पीडित होने पर केवल माता पिता ही चिन्तित होते हैं यह बात नहीं, बल्कि अपने बन्धु बान्धव और पास पड़ोस के आदमी भी उदास होताते हैं । इसलिये कोई कहता है कि 'अमुक बालक को अमुक रोग हुआ था तो उसे अमुक औषध से लाभ हुआ था, अतएव वही औषध खिलानी चाहिए ?' ऐसे अवसर पर बालक के माता पिता को दूसरों की बताई औषध न देकर केवल वैद्य की ही औषध देना ठीक है । बात यह है कि यदि माता उक्त व्यक्तियों के कथनानुसार गुप्तरीति से दवा देने लगे और प्रकट रूपसे वैद्य या डाक्टर की औषध देवे तो दो प्रकार की औषधों के संयोग विरुद्ध होने से रोग की वृद्धि होकर हानि होने की सम्भावना है ।

सम्रांश यह है कि गुप्त रूप से बालक को औषध खिलाना महाहानिकारक है । क्योंकि ऐसी दशा में वैद्य अपनी औषध के गुण व दोष की नहीं समझसकता और वह भ्रम में पड़जाता है ।

उस समय यदि बालक की मृत्यु होजाती है तो उसका मूर्च्छा कलंक उस निर्दोष चिकित्सक के सिर मटा जाता है अतएव ऐसी अवस्था में माता पिता का कर्त्तव्य है कि वे दूसरों के कहने में आकर शुक्लरूप से कोई औषध न दें। और यदि अमुक औषध देना अत्यावश्यक जान पड़े तो बालक की चिकित्सा करने वाले वैद्य से स्वरूप से कह देना चाहिए कि हमारा अमुक दवा देने का अनुरोध है, सो अनुग्रहकर कहिए कि इस विषय में आपकी क्या राय है ? इसपर यदि डाक्टर अथवा वैद्य को उक्त दवा देना पसंद हा तो वह दवा देना चाहिए और यदि पसंद न हो तो नहीं देना चाहिए। इसविषय में डाक्टर अथवा वैद्य का मत होने पर भी यदि कोई मित्र अथवा प्रियबन्धु अपनी सम्मतिसे औषध खिलाने का आग्रह करे तो वह उस औषध के खिलाने से पहले उसके गुण, दोषों का वैद्य से अच्छे प्रकार से समझ लेवे। जब वह उपयुक्त जान पड़े तब देवे अन्यथा न देवे।

बालकों यदि कोई भयंकर रोग होग होगयाहो तो जिस कमरे में वायु का अवगमन अच्छे प्रकार से होता हो और जिस कमरे में किसी प्रकार की गड़बड़ न हो उस कमरेमें उसे रखना चाहिए। इस प्रकार रखने का अभिप्राय यह है कि यदि वह स्पर्शजनित रोग हुआ तो वह दूसरे बालक को हानि नहीं पहुँचा सकता और इस प्रकार के फेरफार से रोगी का भी लाभ पहुँचता है। रोगी जिस कमरे में रहे, उस कमरेमें निम्नानुर होकर न बैठना चाहिए। क्योंकि समीप में बैठे हुये व्यक्ति की उदासीनता को देखकर बालक अधीर होजाता है। रोगी के पास बहुत से मनुष्यों का जमाव होना अच्छा नहीं है। क्योंकि बहुत से मनुष्यों के एकत्रित होने से कमरे की वायु दूषित होजाती है। जिस कमरे के दरवाज़े बन्द न रहते हों और जो बहुत गरम हो उस कमरेमें ज्वर आदि रोगोंसे पीड़ित बालक को न रखना चाहिए। क्योंकि ऐसे कमरे में रखने से रोग और बढ़ जाता है। उस रोगी का विस्तर मैला नहीं होना चाहिए। मशहरी छौटी न हो और उसके शरीर पर बहुत से कपड़े भी नहीं होने चाहिये। भोजन के दोष से अनेक बालक रोग से शीघ्र मुक्त नहीं होसकते। इसलिए डाक्टर अथवा वैद्य का यह कर्त्तव्य होना चाहिए कि वह रोगी बालकों के भोजन के विषय में विशेष रूपसे उपदेश देवे और इस बात की आज करता रहे कि मेरे उपदेश के

अनुसार काम होता है या नहीं । बालक को ज्वर आदि मामूली रोगों के होनेपर बहुत हल्का भोजन देना चाहिए । उस समय पुष्टि-कर भोजन देने से रोग बढ़ता है और शरीर दुर्बल होता है ।

अनेक बालक जो बचपनमें ही काल के प्रास होजाते हैं, इसका एक विशेष कारण यह भी है कि जब बालक बीमार होते हैं तब उनके माता पिता अथवा अन्योन्य मनुष्य भूतप्रेत के फेर में पड़कर बिना औषध किये झड़फूक के द्वारा ही उसको अच्छा करना चाहते हैं । इसी कारण वे रोगी को किसी वैद्य या डाक्टर को नहीं दिखाते । जब रोग खूब बढ़जाता है तब दिखाते हैं । परन्तु फिर उससे कुछ लाभ नहीं होना, इसलिए ऐसा करना बहुत बुरा है । क्योंकि बचपन में अनेक रोग गुप्तरूप से बालक के शरीर में रहते हैं । उन रोगों के प्रकट होने ही वंश से मलाह न लेकर मनमागी कार्यवाही करना ठीक नहीं है । जिसका बालक दुर्बल हो और जिसके रोग के विशेष चिह्न दिखाई न देने हों तो भी एकवार यह भालूम करलेना चाहिए कि रोग बढ़ तो नहीं रहा है । इसके लिए किसी अनुभवी डाक्टर अथवा वैद्य को दिखलाना चाहिए । जब कि बालक को दस्त न होता हो, अथवा अधिक दस्त होते हों या अनियमित रूप से श्वासोच्छ्वास चलता हो, शरीर बहुत गरम अथवा अधिक ठंडा होजावे और वह थोर निद्रा में बारम्बार चौंक उठता हो उस समय इन सब कारणों की खोज करके उन्हें दूर करने का उपाय करना चाहिए । ऐसा करने से वह अकाल मृत्यु से बच सकता है ।

इस निबन्ध को पूर्ण करने के पहले इसमें दो बातों का लिखना आवश्यक जानपड़ता है । उनमें पहली बात यह है कि जिस दिन बालक को ज्वरादि कोई रोग शुरू हो उसीदिन किसी डाक्टर या वैद्य को नहीं दिखाना चाहिए । जब कि माता पिता घबड़ाकर शीघ्रही वैद्य को बुलाते हैं तो उस समय ठीक व्यवस्था न हो सकने के कारण रोगी को जो औषध दे दी जाती है उससे महाहानि होती है । इसलिए दो दिनके बाद किसी योग्य चिकित्सक को दिखलाकर जब उससे चिकित्सा कराई जायगी तो बहुत शीघ्र लाभ होगा, रात्रिकाल में भी बालक को नहीं दिखलाना चाहिए । इसका कारण यह है कि वैद्य दिन के परिभ्रम से थका हुआ होने के कारण उस समय भलीभाँति रोग की जाँच नहीं करसकता ।

दूसरी बात यह है कि बालक चाहे रोगी हो या निरोगी उस समय उस को शान्तिपूर्वक कड़वी, कपिलो मादि औषध खिलाने को अभिप्राय से वैद्य का नाम लेकर बालक को भयभीत नहीं करना चाहिये, बल्कि ऐसा उपाय करना चाहिये कि बालक वय से प्रेम करने लगे । ऐसा करने से बालक बीमारी के समय वय को देखकर शान्त रहेगा और उस का मन स्थिर रहेगा । सारांश यह है कि वय पर भक्ति हानि से वह शायद मीराग हाजिबगा । क्योंकि वय जा कुछ कहेगा, उसे वह प्रसन्नता से करेगा । जब कभी बालक औषध नहीं खाना चाहता है तब उस समय अनेक मूल्य माताय बालक का नाना प्रकार के भय दिखला कर उस को डराती हैं । वे कहती हैं कि यदि तू औषध न खावेगा तो मैं डाक्टर से कह दूँगी । अथवा भूत पकड़ लायायगा इत्यादि । इस प्रकार भय दिखाने से अच्छा स अच्छी औषध भी बेकार होजाती है । जब बालक औषध खाने में अधिक हट करता है तब कहाजाताहै कि डाक्टर आकर शरीर काटकर खून निकालेगा, पकड़ करले जायगा । अथवा भूत आकर खालेगा । इस प्रकार-नाना भांति के भय दिखाने से उसका अन्तःकरण चिंतित हो उठता है । फिर जिस समय वैद्य आता है, उस समय वह उसे देखकर अधीर हो उठता है । वैद्य इस बात का अनुभव नहीं कर सकता कि उस का भय दिखाने से बालक को कितनी अशांति और बेचैनी हुई है । ऐसे समय में बालक का शान्तिपूर्वक समझानेसे ही वह भविष्य में आरोग्यता प्राप्त करसकता है, अन्यथा नहीं ।

बाल्यावस्था में ही क्या किसी अवस्था में भी नियमानुसार भोजन करने अथवा परिश्रम करने से शरीर अच्छा रहसकता है । परन्तु इन नियमों का पालन सब लोग समान रूप से नहीं कर सकते; इस विषय इन नियमों का वास्तविक महत्पर्य ग्रहण करने के लिए पात्र तथा विशेष अवस्था में युक्ति और परीक्षा द्वारा कार्य करना चाहिए । अतएव जिन नियमों का पालन करना हो उस समय इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि उक्त नियमों का उल्लंघन न हो ।

बाल्यावस्था में विद्रु, ग्रामीण बालक बाहर की निर्मल वायु में खेलते हैं, और दिनभर घोरपरिश्रम करके रात्रि में कुछ कपड़े ओढ़ कर सख्त ज़मीन पर सोरहते हैं । एवं प्रातः काल शीतल जल में

स्नान करके रुखीसूखी रोटी खाकर बिना किसी विघ्नबाधा के उस को सहज में पचालेते हैं । इसके विरुद्ध शहर के श्रीमानों के लड़के गरम चरों में सदैव बेकार पड़े रहते हैं, या गरम कपड़े पहिन कर बाहर फिरते रहते हैं । ऊनी कपड़ों में सोते हैं और हल्का भोजन खाते हैं । उन्हें शीतल जल में स्नान कराना और मोटा अन्न खिलाना मूर्खता का काम है । इन दोनों प्रकार के बालकों की शारीरिक अवस्था तथा खान पान की सम्पूर्ण क्रियायें जुदी जुदी हैं उन में से एक की क्रिया को दूसरे के काम में लाने से वह कदापि सुखी नहीं होसकते ।

यदि दिन में बालक को थोड़े कपड़े उड़ाये जावें एवं रात्रि में कोमल बिस्तर पर सुलाया जावे, और ऊपर से गरम कपड़े उड़ादिये जावें, तो उसका स्वास्थ्य नष्ट होजाता है । क्योंकि दिन को वस्त्र पहिना कर रात्रि में गरम बिस्तर पर सुलाने से बालक का चमड़ा शिथिल होजाता है । और कुछ ठंडो वायु लगने से सर्दी होकर पीडा उत्पन्न होजाती है । बालक का जन्म होने के बाद पहिले एक दा महीने तक ठंड में गरम बिस्तर पर सुलाना अच्छा है ।

यहाँ एक बात और लिखदेनी आवश्यक है । वह यह कि बिस्तरपर दो अथवा दो से अधिक बालकों को नहीं सुलाना चाहिए । बीचबीच में अन्तर रखकर एक एक बिस्तर पर एक एक को जुदा जुदा सुलाना अच्छा है । ऐसी दशा में प्रत्येक बालक निर्मल वायु का उपभोग करसकता है । बिस्तर की चादर तथा फटे हुए कपड़ों को खींचने नानने से वे शरीर पर से उतर जाते हैं, जिस से ठंड लगना सम्भव है । इस लिए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कपड़ा ऊपर से न उतरने पावे ।

दूसरा एक साधारण नियम यह है-कि बालक के एक बार जाग उठने पर वह भली भाँति चेतन्य हाजाता है, उसस मय उसे फिर बिस्तर पर न सुलाना चाहिए । यदि उसको सुलाया जावेगा तो वह दुर्बल और आलसी होजावेगा । तंदुरुस्त बालक का शरीर भली भाँति निद्रा आने से चंचल हो उठता है और निद्रा के दूर हांते हो वह परिभ्रम करना चाहता है ।

समाप्त ।

फालसा ।

फालसा, परुषा, पेहसा, फरसा, फेरसा, फरुषा, फेरुषा । सं० परुषकः, गिरिपीलुः, नीलचर्म, नीलमण्डल इत्यादि । सं०—परुष, फलसा, फरसा, शकरी । म०—पर्यका । क०—वेट्टहा, दागली, दोगली, दोगलि । ते०—पुटिकी, फुटिकी । ता०—तडाची । ते०—चिट्टीदु । गु०—भ्रामण । म०—फालस्या, , प०—फालसा, प्रा०—फलूहे, फरुषा, शुकरी । सिन्ध-फारहो, फालसा, कोल०—सिंघिन दामिन । सस्ता०—जंगोलट । पुश्ती०—पस्तग्रोनी, शिकारिम, एवाह । फा०—पालसा, फालसह, पालसह । अ०—फालसह । ले०—*Groevia asiatica* अ०—*Asiatic Groovia* ।

यह सीलोन, अवध तथा भारतवर्ष के कितने ही प्रान्तों की वाटिकाओं में रोपण किया जाता है ; किन्तु पूर्व बंगाल में कम दीख पड़ता है ।

इसका वृक्ष मध्यमआकार का होता है । छाल भूरे रंग की होती है । पत्ते चार पाँच इंच लम्बे, २-२½ इंच चौड़े, गोलाकार, प्रायः तीनभागवाले, अनीदार और नुकीले होते हैं । वसन्तऋतु में पुराने पत्ते गिरकर नवीन पत्ते निकल आते हैं । प्रायः इसी समय यह वृक्ष फूलता फलता है । ४-५ फूलों के गुच्छे लगते हैं । फूल पीले रंग के होते हैं । फिर फल आकर वे वैशाख, जेठ तक पकजाते हैं । फल मटर के समान, कच्ची अवस्था में हरे और पकने पर काले पड़जाते हैं ।

आ० म० गुण के दोष—शीतवीर्य, मूत्रदोष को शोधन करने वाला तथा वात, पित्त, प्रमेह, योनिदाह और लिङ्गकी दाहको नष्ट करनेवाला है ।

फालसे के कबे फल—जठे, कवैले, स्वादिष्ट, हल्के, गरम, रुखे, पित्तकारी, खरपरे तथा कफ और वात का नाश करने वाले हैं ।

फालसे के पके फल—मधुर, शीतल, स्वादिष्ट, दधिकर, पाक के समय मधुर, विष्टम्भकारक, पुष्टिकारक, हृदय को दितकारी, तृप्तिजनक तथा वात, रक्तपित्त, दाह, तृषा, शोफ, पित्त, दधिरविकार, ज्वर और क्षयरोग को हरने वाले हैं ।

यू० म० गुण दोष—तीसरे वर्जों में ठंडा और पहले में रुक्ष, हृद्य, आमाशय और गरम यकृत को बलप्रदान करनेवाला, पित्तज अतिसार, वमन, हिचकी और तृषा को निवारण करनेवाला एवं ज्वर की गरमी, वक्षःस्थल की दाह, आमाशय की दाह, मूत्र की दाह और प्रमेह को दूर करनेवाला है। इसका स्वरस आमाशय के लिए बलकारी, हृद्य की व्याकुलता और घड़कन को हरने वाला और गरमी की तृषा को शान्त करनेवाला है। तथा शीत प्रकृति वाले मनुष्यों के लिए हानिकारक, मद्नाशक, अनीसून और गुलकन्द है।

प्रयोग—(१)—इसकी जड़, छाल, पत्ते और फल ओषधिके काम में आते हैं। सलाललोग इसकी जड़की छालको सन्धिवातपर व्यवहार करते हैं। इसकी छाल का काढ़ा स्निग्धताजनक होता है। पत्ते फोड़े, फुन्सी, छाले आदि पर लगाये जाते हैं। फल—संकोचक शीतल और आग्निप्रदीपक होते हैं। इसका शर्बत रुचिकर और रक्त-शोधक होता है। इससे मद्य भी बनायी जाती है। (२) प्रमेह और मूत्र की दाह पर इसकी जड़की छालको टुकड़े करके रात्रि में जल में भिजो देवे, फिर प्रातःकाल उसको मलकर और वस्त्र में छानकर पान करे तो विशेष लाभ होता है। (३) इसके शर्बत को पीनेसे दाह दूर होती है। (४) उदरशूल में—अजवायन के तूर्ण को इसके गरम रस के साथ सेवन करने से विशेष उपकार होता है। (५) फोड़े को पकाने के लिए—इस के पत्तों को पीसकर बाँधना चाहिए। (६) ओषधियों की खरपराहट पर इसकी छाल का हिम पिलाते हैं। (७) गठिया में इसकी जड़की छाल के काढ़े को सेवन करने से आरोग्य लाभ होता है। (८) मूत्रकुच्छ पर इसकी १४ माशे जड़को पाव भर पानी में रात्रि में भिजा देवे, और प्रातःकाल खूब मलकर वस्त्र में छान लेवे। इस प्रकार से उसको एक या दो सप्ताह तक सेवन करने से मूत्रकुच्छ दूर होता है। (९) इसकी जड़को पीसकर स्त्री की नाभि, वास्त और योनि पर लेप करने से मूदगर्भ निकल आता है। (१०) घादी की वमन, रुधिरविकार आर उदर की दुर्बलता पर काले रँग के मीठे फालसों के रस में गुलाबजल और दुग्धनी चीनी मिलाकर शर्बत तैयार करके उसको पान करने से शत्रु लाभ होता है (११) चार तोले छाल को शीतल जल में पीस कर

और मिथी मिलाकर शर्बत बनालेवे । उस शर्बत को सेवन करनेसे श्वेतपदर नष्ट होता है । (१२) सूज़ाक पर-पके फलों को १॥ छुटाँक जलमें भिजोकर १ घंटे के बाद उनको अच्छी तरह से मलकर वस्त्र में छानलेवे । उसको मिथी मिलाकर पीने से पेशाब की, कमी चिनग, जलन आदि उपद्रव नष्ट होते हैं । फल के अभाव में इसकी छाल लेनी चाहिए । (रूपनिघण्टुकोष) ।

—०—

बिच्छू के काटे का इलाज ।

बिच्छू के काटे की दवा—१ बिच्छू के काटे हुए स्थान में प्रथम गुगल की धूनी देवे, फिर उसपर आक के पत्तों को पीसकर लेप करे अथवा आक का दूध लगावे तो शीघ्र लाभ होता है ।

२-कसींदी के डंठल को खोखला करके उसके द्वारा कान में फूँक मारने से बिच्छू का विष शीघ्र दूर होता है ।

३- गाय के गरम घी में सैंधानमक और गन्धक को मिलाकर काटे हुए स्थान पर लेप करने से बिच्छू का विष नष्ट होता है ।

४-काली तुलसी की जड़को पानी में पीसकर गोली बनालेवे । फिर उस गोली को जलमें घिसकर बिच्छू के काटे हुए स्थान पर लगावे तो बिच्छू का विष दूर होता है ।

५ जीरे को पीसकर घी और सैंधानमक के चूर्ण में मिलाके, फिर अग्निपर गरम करके उसमें शहद मिलाकर दंष्ट स्थानपर लेप करे तो उक्त विष नष्ट होता है ।

६-हाथीशुगडा वृक्ष के रसको काटे हुए स्थान पर लगाने और पीने से बिच्छू का विष शमन होता है ।

७-हुलहुल वृक्ष के पत्तों को मसल करके सुँघाने से बिच्छू का काटा हुआ आदमी तत्काल शांति लाभ करता है ।

८-बड़े पत्तों की निर्विषी को पीसकर लगानेसे बिच्छू का विष दूर होता है ।

९-मौलसिरी के बीजों को जल के साथ पत्थर पर घिसकर काटे हुए स्थान पर चन्दन की समान लेप करने से जलन तत्काल बन्द होती है ।

१०-साँठ को पीसकर नख देनेसे बिच्छू का विष दूर होता है ।

११-आमड़े की छाल अथवा उसके कच्चे पत्तों को पीसकर दंशित स्थान पर लेप करने से या आमड़े के पत्तों का रस निकाल करके उसमें गुड़ मिलाकर लगाने से बिच्छू के काटे की जलन शान्त होती है ।

१२-अण्ड के दूध को बिच्छू के काटे हुए स्थान पर बारम्बार लगाने से जलन दूर होती है । उक्त दूध को नदी की सीपी में रखना चाहिए ।

१३-चौलाई की जड़ के रस को बारम्बार लगाने से बिच्छू के काटे की जलन शीघ्र शमन होती है ।

१४-तम्बायू के गुल को पीसकर दण्डस्थान पर लगाने से जलन शान्त होती है ।

१५-मूसाकानी के पत्तों के रस को बिच्छू के काटे हुए स्थान पर बार बार लेप करने से उस स्थान की दाह शान्त होती है ।

१६-छाटे प्याज के रस को बार बार लगाने से बिच्छू के काटे हुए स्थान की ज्वाला और विष शीघ्र नष्ट होते हैं ।

१७-सेम के बीजों को जल में पीसकर काटे हुए स्थान पर लेप करने से अत्यन्त तीव्र विष वाले बिच्छू के काटने की जलन और विष दूर जाता है ।

१८-हुक्के की कीट (अर्थात् तम्बायू पीने समय हुक्के में जो मैल जमजाता है उस) को बिच्छू के काटे हुए स्थान पर बारम्बार लेप करने से उक्त यन्त्रणा दूर होती है ।

१९-बिच्छू के काटे हुए स्थान पर बार बार तारपीन का तेल लगाने से भी जलन शान्त होती है ।

२०-हींग को जलमें पीसकर चन्दन की तरह काटे हुए स्थान पर बारम्बार लेप करने से जलन दूर होती है ।

२१-बकरे का मँगनी (मल) का जल में घोलकर काटे हुए स्थान पर लगाने से बिच्छू के विष की जलन शमन होती है ।

२२-पत्थर के कोयले को पानी में घिसकर चन्दन की समान प्रलेप करने से बिच्छू के काटे की पीड़ा दूर होती है ।

२३-गाय के गोबर को गरम करके काटे हुए स्थान पर लगाने से बिच्छू का विष नष्ट होता है और दाह शान्त होती है ।

२४-नमक का बारीक पीसकर जलमें घोलेवे । फिर उसको अग्नि पर गरम करके उस से दाहयुक्त स्थान पर स्वेद देवे तो पीड़ा और जलन तत्काल नष्ट होजाती है ।

२५-फटकरीके एक टुकड़े को बीमटेसे पकड़कर अग्निपर गरम करे । फिर उसको उठाकर उसी समय काटे हुए स्थान पर लगा देवे । उस गरम फटकरीके लगाने से, प्राणान्त होने की समान वेदना तो अवश्य होगी पर बिच्छू के काटने की पीड़ा तत्काल दूर हो जायगी । इसी प्रकार उसका बार बार लगावे । इससे अत्यन्त तीव्र विषले बिच्छू का विष भी शीघ्र शमन होता है । यह हमारा अनुभूत प्रयोग है ।

२६-हल्दी को पीसकर काटे हुए स्थान पर लगाने और शरीर में मालिश करने से बिच्छू के काटे की पीड़ा और हाथ-पांव की जलन शान्त होती है ।

२७-घोंघा या सीपी की भस्म में चूना मिलाकर द्रष्ट स्थान पर लगाने से यन्त्रणा दूर होती है ।

२८-राल को सरसों के तेल में अच्छे प्रकार से मिलाकर लेप करने से बिच्छू के काटने की पीड़ा दूर होती है ।

२९-अमलतास के बीजों को घिसकर अथवा उसके पत्तों का रस काटे हुए स्थान पर लगाने से जलन शान्त होती है । उपलों की पुलिटश बाँधने से भी जलन शमन होती है ।

३०-कैनुए की मिट्टी को काटे हुए स्थान पर लगाने से बिच्छू के काटे की यन्त्रणा दूर होती है ।

३१-उत्तम पीन के तम्बाखू को जलमें घोलकर छानलेवे । फिर रोगी के जिस अङ्ग में बिच्छू ने काटा हां, उससे दूसरी तरफ के कान में उसकी ४-५ बूँदें डालदेवे । उसके डालते ही बिच्छू के काटे की जलन और पीड़ा निवृत्त होती है ।

३२-कन्धे कैथ के पत्तों को पीसकर बिच्छू के काटे हुए स्थान पर लेप करने से भी जलन दूर होती है ।

३३-जलकुम्भी के पत्तों को पीसकर लगाने से बिच्छू के काटे की जलन शान्त होती है ।

३४-सन् १८५० ई०को विक्टोरिया के सिक्के के रुपये को मुँह की लार से काटे हुए स्थान पर बिपकादेन से बिच्छू के काटे की जलन, पीड़ा और विष शीघ्र नष्ट होता है । यह परीक्षा किया हुआ प्रयोग है ।

(बंगला आयुर्वेद से अनुवादित)

साँप के विष की औषध ।

शरीरके जिस भागमें साँप काटे उसी समय उस भागको ऊपर नीचे रस्सासे अच्छी तरह बांधदेवे, जिससे विष शरीरमें न फैले और रक्तप्रवाह भी रुकजाय । इसके बाद दूहीमें कालीमिरच पीसकर घाव पर लगावेनी चाहिए, या साधारण जलमें मिलाकर पन्द्रह २ मिनट के बाद तब तक लगाते रहना चाहिए जब तक कोई दूसरा इन्तज़ाम न होजाय । साथही नीम के पत्ते चबाते रहना चाहिए ।

(२) इसके अतिरिक्त शर्निया इलाज यह है कि जिस समय साँप काटे उसी समय केलेकी छाल या पत्ते लेकर उसको पीसकर रस निकाल लेवे और उसको छानकर एक लोटे में रक्खे । उसमें से रोगी को डेढ़पाव रस फौरन पिला दे । यदि दौंठ जुड़जाँय तो चम्मच या और किसी वस्तु से (परन्तु वह लोहे का न होना चाहिए) दौंठों को खोलकर उसके गले के नीचे उतार देना चाहिए फिर इसको पिलाने से रोगी को थोड़ी देर में मूर्छा आजाती है इससे घबराना नहीं चाहिए । प्रति आध २ घण्टे के बाद रस पिलाता रहे ।

(३) साँप के काटने पर इस प्रकार से उस के दोनों ओर रस्सी बाँधे कि जिससे रक्तसंचार न हो । इसके बाद किसी तीक्ष्ण अस्त्र से घाव को आधा इंच काट डालें और रक्त को बहने देवे । अच्छातो यहभी है कि घमन द्वाराभी रक्त निकालदे जिससे कि अन्दर दूषित रक्त न रहे । परन्तु यह तब करना चाहिए जब मुखमें घाव छाले आवि न हों । इसमें प्रथम कालेरँगका रक्त निकलेगा अन्तमें लालरङ्ग का निकलने लगेगा । इस लाल रक्त को भी थोड़ी देर निकलने देना चाहिए, बलिक चूसकर निकाल देना चाहिए जिससे आभ्यन्तरिक विष होने का सन्देह भी दूर होजाय । इसके बाद रोगी का आधी छुट्टीक नीम के पत्ते चबाने को देने चाहियें और पोछे बादाम घोटकर गरम दूध पिलाना चाहिए और घावपर पानी का कपड़ा बाँध देना चाहिये । कपड़े को गीला ही रखना चाहिये । उसपर पानी डालते रहना चाहिये । यदि घाव अच्छा न हो तो उसपर मरहम लगा देना चाहिए । घाव चीरने और चूसने में हिचकिचाहट करने से नुकसान होता है, क्योंकि ऐसे काम में देर करना मृउचित नहीं है । त्पु का भय है ।

(५) घावको काटने चीरनेके बाद उसमें पर्मेगनेट आफ पोटास (Potassium Permanganate) भर देना चाहिए । यह औषध बाजार में अङ्गरेज़ी दवाखानों में मिलजाती है ।

(५) यदि बेफिकरी से विष शरीर में फैल चुका हो तो उसकी यह औषध है कि कच्ची और गीली पृथ्वी में गड़वा खोद कर रोगी को उसमें सुलादे और उसके शरीर को गीली मिट्टी से ढक देवे । श्वास अच्छी तरह लेने के वास्ते नाक पर मट्टी न डाले । मट्टी जहर को चूस लेती है और रोगी १ घंटे में ठीक हुआ जाता है ।

(६) घाव को चीरने के बाद उसपर गीली ठण्डी मिट्टी की पुलिटिश बांधे जिससे सर्पदंश का स्थान अच्छी तरह ढक जाय अर्थात् जैसे हाथ में सर्प काट गया हो तो सम्पूर्ण हाथ में मिट्टी बांध दे । यदि पैर में काटे तो सारे पैर को मिट्टी से ढाँप दे । प्रत्येक मनुष्य को चाहिये कि वह अपने मकान में जहाँ धूप न आती हो मिट्टी जकड़ इकट्ठी रखे । यदि रोगी बेहोश होने लगे और उसका श्वास रुकने लगे तो गरम जल या लौंग का काढ़ा पिलाना चाहिए और रोगी को खुली हवा में सुलाना चाहिये । परन्तु उसके शरीर के चौरफर्ग गर्म ३ बाँतल रखनी चाहियें और फुलालैन का कपड़ा लेकर सब शरीर को गरम जल से मलना चाहिये ।

कुछ जानने योग्य बातें ।

जन्तुशास्त्र पर एक ग्रीक डाक्टर का मत—यूनान देश के एम० काबजर नामक एक प्रसिद्ध डाक्टर ने रोगोंके जीवाणुओं के सम्बन्ध में अपना मत प्रकाशित कराया है । आपकी राय में रोग में जीवाणुओं या बीजाणुओं का कुछ भी अस्तित्व नहीं है । अणु-वीक्षण यन्त्र के द्वारा विज्ञानवेत्ता लोग जो जीवाणुओं का अस्तित्व सिद्ध करते हैं, वह उनकी केवल भूल है । इसी भूलमें पड़कर उक्त जन्तुशास्त्रियों ने आज आकाश पातालको एक कर डाला है । प्रत्येक रोग में इन को जन्तु ही जन्तु दिखाई देते हैं । काबजर साहब का मत है कि जब हमारे मनमें किसी प्रकार का विकार या उत्तेजना उत्पन्न होती है तब उसके परिणाम में शरीरमें एक प्रकार के विष की उत्पत्ति होती है और वह विष ही उक्त रोग का कारण होता है । वे आगे और भी कहते हैं कि जब हम क्रोधान्वित होते हैं, जब

हमारा मन ईर्ष्या, द्वेष, ईदृसा, क्रोध, घृणा आदि भावों से युक्त होता है तब हम अत्यन्त विषाक्त कार्बोनिक एसिड गैस को श्वास के द्वारा छोड़ते हैं। उसके फल से हमारे आरों आर की वायु विषाक्त हो-जाती है। उस विषैली वायु के अधिक बढ़जाने पर जब हम उसको फिर श्वास द्वारा ग्रहण करते हैं तब वह हमारे शरीर के सम्पूर्ण रुधिर में मिलकर और उसको दूषित करके किसी प्रकार के रोग को उत्पन्न करदेती है। उक्त डाक्टर महोदय इसको सत्य प्रमाणित करने के लिये इस विषय का विशेष अनुसन्धान कर रहे हैं।

मांस और इन्फ्लूएन्जा—लन्दनके वेक्तिफ कालेज में यह बात अच्छी तरह प्रमाणित हो चुकी है कि मांसाहारियों की अपेक्षा निरामिषभोजियों में इन्फ्लूएन्जा का आक्रमण बहुत कम होता है। पिछले दिनों जब यहाँ इन्फ्लूएन्जा हुआ था तब उक्त कालेज के मांसाहारी लड़कों में प्रतिशत ८० और निरामिषभोजियों में प्रतिशत २० इन्फ्लूएन्जा के रोगियों का औसत देखने में आया था। इसलिए उक्त कालेजके प्रिंसिपल को यह बात माननी पड़ी कि निरामिष भोजन विषनाशक है—और शरीर को अनेक प्रकार के विषैले रोगों से बचाता है। श्रीह्यूमनी टेरियनलैंग बम्बई के असिस्टेन्ट सेक्रेटरी का यह कहना बिल्कुल ठीक है कि जो इन्फ्लूएन्जा से बचना चाहें उनको फलाहारी बनना चाहिए।

मांसाहार और गंज—एक अनुभवी विद्वान् का मत है कि जो मनुष्य मांस, मछली आदि पदार्थ अधिक खाते हैं उनके ही गंज का रोग अधिकता से देखने में आता है।

मधुमेह की नवीन औषध—आजकल अमेरिकामें मधुमेह की एक नवीन औषध आविष्कृत हुई है। उसका नाम है—इन्स्यूलिन (Insulin)। कहते हैं कि यह मधुमेह को बिल्कुल दूर करसकती है। यह औषध प्राणिज है। प्राणियों के प्लोम स्थान से निकाली जाती है।

विविध-विषय ।

“गरमी में गरम चाय”—चाय का नित्य सेवन स्वास्थ्य के लिए बड़ा हानिकारक है । विशेषकर भारत जैसे गरम देशवासियों के लिए तो चाय की कुछ भी आवश्यकता नहीं जान पड़ती । पर दुःख का विषय है कि आजकल इस देश में इस हानिकारक पदार्थ का प्रचार इतना बढ़ता जा रहा है कि जिसको देखकर बड़ा आश्चर्य होता है । बहुत लोग सबेरे उठते ही पहले चाय देवता की आराधना करते हैं, पीछे और काम करते हैं । बम्बई, कलकत्ता आदि बड़े बड़े शहरों में तो प्रायः सभी श्रेणियों के लोग दिन में कई कई बार चायपान करते हैं । वर्षा, शरद, ग्रीष्म आदि सभी ऋतुओं में चाय की दुकानों पर चाय के आराधकों की निरन्तर भीड़ लगी रहती है । आजकल जैसी भयङ्कर गरमी में भी चाय का वैसाही आदर है । अत्यन्त गरमी में जब कि लोग अनेक प्रकार के ठंडे अर्क, शबन, बर्फ, लेमनेट आदि शीतल पदार्थों को बारम्बार सेवन करते हुए भी प्यास को शान्त नहीं कर सकते तब चायपाय के द्वारा किस प्रकार शान्ति लाभ कर सकते हैं, यह समझ में नहीं आता । चाय के व्यवसायी तरह तरह के वाज्जालों द्वारा लोगों की आँखों में धूत डालकर अपना उल्लू सीधा करते हैं । “गरमी में गरम चाय ठंडक पहुँचानी है ।” इस प्रकार के मिथ्या और विरुद्ध वाक्यों से पूर्ण चायऋणियों के विश्वास आज भारत के छोटे बड़े सभी नगरों की दीवारों पर चमक रहे हैं ।

भोलें भारतवासी प्रायः ऐसी विश्वापनी बातों के प्रलोभ में आकर चाय के चिरम्बहचर बन जाते और अपने स्वास्थ्य कुम्भको तिलाग्गलि दे बैठते हैं । चाय वास्तव में बड़ी ही हानिकारक चीज़ है । यह अत्यन्त उष्ण, तीक्ष्ण और विषाक्त है । इसको पाव करते ही शरीर और मन में एक प्रकार की स्फूर्ति मालूम होती है । किन्तु पीछे वही स्फूर्ति पहले से भी अधिक शिथिलता उत्पन्न कर देती है । चाय के अधिक अभ्यास से स्नायविक दुर्बलता उत्पन्न होती है, परिपाक यन्त्र खराब होकर भूख बन्द हो जाती है । निद्रा बढ़ हो जाती है और शरीर में विविध प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है ।

न मालूम हम यह कब समझेंगे कि कौनसा पदार्थ हमारे लिये हितकर है और कौनसा अहितकर ।

स्वास्थ्य पदार्थों में मिलावट—आद्यपदार्थों में आजकल जिस प्रकार मिलावट हो रही है, उसको देखकर बड़ा भय होता है । मनुष्य ऐसे मिलावट के पदार्थों को सेवन कर कब तक अपने स्वास्थ्य को स्थिर रखसकता है ? क्या शुद्ध ताज़े गाय, भैंसके घृत के अभावमें चर्बी और दूसरे हानिकर पदार्थों का बनाया हुआ सड़ा घी हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करसकता है ? क्या अमृत की समान शुद्ध दूध के बदले मकलन निकाला हुआ या पानी मिला हुआ अथवा अन्य पदार्थों के संयोगसे बनाया हुआ नकली दूध हमारे शरीर में बल, वीर्य पैदा करसकता है ? और हमारे शरीर को रोगों के आक्रमण से बचासकता है ? क्या हाथ की चक्री से घरके पिसे हुए शुद्ध आटे के बदले में अनेक हानिकारक पदार्थों से मिला हुआ भेशोन का आटा हमारे शरीर का भली भँति पोषण करसकता है ? क्या शुद्ध देशी खाँड़के बदले शीरा, गुड़ और निम्नजातिके पदार्थों से मिली हुई विलायती-खानाम स्वदेशी खाँड़ हमारे स्वास्थ्य की रक्षा कर सकती है ? हमारे खाने-पीने के पदार्थों में कोई भी पदार्थ भारत के बाज़ार में आज मिलावट से खाली नहीं दीख पड़ता । पर आश्चर्य यह है कि इस मिलावटको रोकने का गवर्नमेन्ट या म्युनिसिपलिटियों की ओर से कोई विशेष प्रयत्न देखने में नहीं आता । यदि मिलावटी घी या कोई दूसरा पदार्थ पकड़ कर अदालत में भेजा जाता है तब वह वहाँ से प्रायः यह कह कर छूटजाता है कि इसमें कोई हानिकारक पदार्थ नहीं है । इससे प्रमाणित होता है कि मिलावट को रोकने वाला कोई क़ानून ही नहीं है ।

स्थानीय म्युनिसिपिल्टी का कार्य—स्थानीय म्युनिसिपिल बोर्ड का नया चुनाव होजाने पर अवश्य उसके कार्यों में पहले की अपेक्षा कुछ कुछ उन्नति हुई है । किन्तु जनता का इससे अधिक उपकार नहीं होसकता । अब भी अनेक स्थानों में विशेष कर मीहल्लों के भीतर गली कूबों में कूड़ा-कचरा और कीचड़ के ढेर के ढेर कई कई दिनों तक पड़े सड़ाकरते हैं । नाले और नालियों की सफ़ाई की ओर भी बहुत कम ध्यान दिया जाता है । रोगशोक का

प्रबन्ध भी प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता । किसी किसी गलती में इतना अन्धकार रहता है कि हाथ में हाथ तक नहीं लुझता । हम आशा करते हैं कि स्थानीय म्युनिसिपैलिटी अपनी इन भुटियों को सुधारने का शीघ्र यत्न करेगी ।

स्थानीय डिस्ट्रिक्टबोर्ड और देशी चिकित्सा—

समझा था कि नवीन म्युनिसिपैलिटीबोर्ड और डिस्ट्रिक्टबोर्ड का खुला होजाने पर देशी चिकित्सा की उन्नति का कोई अच्छा उपाय निकलेगा; पर फल उसके विपरीत देखने में आया । गत वर्ष जाँ यहाँ के डिस्ट्रिक्टबोर्ड की तरफ से कुछ आयुर्वेदीय और यूनानी द्वातद्वय चिकित्सालय खोलेंगे थे, उनमें से कई इस वर्ष तोड़ दिये गये—और जो अभी शेष बचे हैं उनके भी शीघ्र ही टूटने की खबर है । यही नहीं, बल्कि इनके विरुद्ध कई एलोपैथिक दवाखाने खोले जा रहे हैं । जगह-जगह डाक्टरों की चिकित्सा की सहायता दी जा रही है । समझ में नहीं आता कि डिस्ट्रिक्टबोर्ड देशी चिकित्साओं (वैद्यक और यूनानी) को सहायता देने में इतनी कृपणता और डाक्टरों की चिकित्सा की सहायता करने में इतनी उदारता क्यों दिखा रहा है ! क्या यह बात डिस्ट्रिक्टबोर्ड के मेम्बर महोदयों को ज्ञात नहीं है कि देशी चिकित्सा ही सदा से इस देश-वासियों के स्वभाव के अनुकूल है । आयुर्वेदीय चिकित्सा की ऐसी स्थिति में भी प्रतिबर्ष जितने रोगी इसके द्वारा आरोग्य लाभ करते हैं उतने और किसी चिकित्सा के द्वारा नहीं करते । देशी चिकित्सा की समान कोई भी चिकित्सा हमारा उपकार नहीं कर सकती । इसके सिवा इसमें सुलभता भी खूब है । अभी थोड़े दिन हुए मद्रास की व्यवस्थापक सभा की ओरसे देशी चिकित्साओं की जाँच के लिए मोहम्मद उसमानख़ाँ की अध्यक्षता में एक कमिशन नियत हुआ था । उसने अनेक स्थानों में घूम फिरकर अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि “ देशी चिकित्सा ही हिन्दुस्थानियों को अधिक उपयोगी और सस्ती पड़ सकती है ” । कई विद्वानों का मत है कि देश में विदेशी चिकित्सा का इतना प्रचार होने से ही देश में रोगों की वृद्धि हो रही है । हम स्थानीय डिस्ट्रिक्टबोर्ड के मेम्बर महोदयों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करते हैं ।

डाक्टर दीक्षित—आजकल इस शहरमें डाक्टर के० वी० दीक्षित महोदय का नाम बहुत प्रसिद्ध है। आप अपनी उत्तम चिकित्सा और अपने सौजन्य पूर्ण बर्त्ताव के द्वारा नगरनिवासियों का बड़ा उपकार कर रहे हैं। एक सच्चे चिकित्सक में जो गुण होने चाहियें, वे आप में सब मौजूद हैं। आप एक अच्छे अनुभवी विद्वान् और बड़े ही सज्जन पुरुष हैं। आप का स्वभाव बड़ा सरल है। अभिमान और लोभ आप में नाममात्र को भी नहीं है। प्रतिदिन आप बीसों दिन दुःखी और असमर्थ रोगियों का इलाज उसी प्रकार जी लगाकर करते हैं, जिस प्रकार कि बड़े बड़े धनवानों का। बल्कि गरीब लोगों की चिकित्सा में आप और भी अधिक ध्यान देते हैं। यही कारण है कि आपके हाथसे थोड़े ही दिनोंमें कितने ही जटिल और दुस्साध्य रोगी आरोग्य हो चुके हैं। आपके द्वारा यहाँ की साधारण जनता का जो विशेष उपकार हो रहा है उसके लिए आपको जितना धन्यवाद दिया जाय थोड़ा है। यदि अन्य डाक्टर भी आप का अनुकरण करें तो देश का बहुत कुछ दुःख दूर होसकता है।

रूप-निघण्टुकोष—उक्त कोष की ८०-८० पृष्ठों की ३ हस्त-लिखित कापियाँ हमें प्राप्त हुई हैं—और साथ ही इस कोष के लेखक बाबू रूपलाल वैश्य की लिखी हुई एक अपील भी मिली है। अपील अन्यत्र प्रकाशित की गई है। आशा है सहृदय पाठक उसको मनोयोग देकर पढ़ेंगे।

इस समय वैद्यक के कई बड़े बड़े कोष तैयार हो रहे हैं। उनमें यह रूपनिघण्टुकोष भी अपने ढंग का अद्वितीय होगा, इसमें सन्देह नहीं। वैद्य, हकीमों के सिवा अन्य साधारण लोग भी इस को पढ़कर लाभ उठा सकेंगे। बाबू रूपलाल वैश्य ने इसको लिखकर वैद्यक जगत् का विशेष उपकार किया है। उन्होंने रेल्वे आफिस की साधारण क्लर्की करते हुए २५ वर्षों के घोर परिश्रम से इसको तैयार किया है, इसलिए वे विशेष धन्यवाद के योग्य हैं।

इसमें अकारादि क्रमसे संस्कृत, हिन्दी, बँगला, मराठी, उर्दू आदि कई भाषाओं के शब्द लिखे गये हैं। उनके आगे सरल भाषा में अर्थ लिखा गया है। मुख्य मुख्य शब्दों के आगे उनका विस्तृत

का से वर्णन किया गया है। उक्त भाषाओं में से किसी भाषा में भी किसी ओषधि का एक नाम ज्ञात होने पर उसका पूरा परिचय इस के द्वारा सहज में ही मिलसकता है। इसमें ओषधियों के चित्र इतने अच्छे और स्पष्टरूप से दिये गये हैं कि उनका देख कर सत्धारण मनुष्य भी ओषधियों की आकृति को भली-भाँति पहचान सकता है। वास्तव में ग्रन्थ बड़ा उपयोगी होगा।

इसमें हमें कुछ त्रुटियाँ भी मालूम हुई हैं, उनको बनावेना हम उचित समझते हैं। ओषधियों के नामों में भाषासम्बन्धी, विशेषकर प्राग्नि-भाषाओं के नामों में अनेक अशुद्धियाँ रह गई हैं। कहीं कहीं एक ही वान को कई बार लिखकर व्यर्थ विष्टेपण किया गया है। ओषधियों के चित्रों में ऐसी ओषधियों के कई कई चित्र दिये गये हैं, जो घर बाहर सर्वत्र पैदा होती हैं और सब जगह आसानी से मिलजानी हैं। दुष्प्राप्त या कठिनता से मिलने वाली ओषधियों के अधिक चित्र देनेमें अवश्य लाभ है, परन्तु सर्वजनपरिचित और सर्वत्र सुलभता से मिलने वाली ओषधियों के कई कई तरह के चित्र देकर व्यर्थ चित्रसंख्या बढ़ाने से कुछ भी लाभ नहीं। इस ग्रन्थमें अनेक ग्रन्थ और ग्रन्थकारों के मत उद्धृत किये गये हैं; पर लेखक महाशय ने उनके नामों को देने की उदारता नहीं दिखाई है। इससे लेखक के अनुदारभाव ही प्रकट नहीं होते; किन्तु ग्रन्थ की प्रामाणिकता में भी सन्देह हो सकता है। हम आशा करते हैं कि बाबू रूपलाल जो हमारी इन बातों की तरफ अवश्य ध्यान देंगे।

वैद्यक-शब्दसागर—यह भी एक वृद्धवैद्यक कोष है। ऊपर जिस रूपनिघंटुकोष के विषय में लिखा गया है, उससे यह कुछ भिन्नप्रकार का है। इसमें प्रायः वैद्यक सम्बन्धी समस्त संस्कृत शब्दों को अकारादि क्रम से लिखकर उनकी पुँल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्गादि संज्ञा, उसके आगे सरल संस्कृत में शब्दार्थ, उसके आगे हिन्दी अर्थ या ठेठभाषा में अर्थ लिखा गया है। मुख्य मुख्य शब्दों की व्याख्या विस्तृत रूप से की गई है। इस कोष में जिस ग्रन्थ का जो शब्द आया है, उसका नाम भी शब्द के अन्त में लिख दिया गया है। पाठकों के देखने के लिए उसका कुछ अंश इस संख्या में अन्वय दिया गया है।

यह ग्रन्थ बड़े परिश्रम से बहुत समय में तैयार हुआ है। छापने का प्रबन्ध न होने के कारण बहुत दिनों से हमारे पास पड़ा हुआ है। जिनके लिए यह ग्रन्थ लिखा गया था, उनकी हिम्मत अब इसके छापने की नहीं मालूम होती। इसलिए अब हमने स्वयं ही इसके छापने का निश्चय किया है। ग्रन्थ बहुत बड़ा होने के कारण एक साथ इसको छापना हमारी शक्ति के बाहर है। इस कारण इसके हमने मासिक रूप से निकालने का विचार किया है। इसके प्रति मास २०-२६ सर्जिक के ५ फार्म अर्थात् वैद्य के आकार से ऊँचे ४० पृष्ठ बढ़िया काल्पुत्र पर छपाकर निकाले जायेंगे। इस प्रकार एक वर्ष में ६० फार्म प्रकाशित किये जा सकेंगे। इस प्रकार तीन वर्ष में ग्रन्थ पूरा होना होगा। सर्वसाधारण के सुमीते के लिए इसका वार्षिक मूल्य केवल ५)०० निश्चय किया गया है। अभी हमारे पास मूल्य भेजने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ १ कार्ड भेजकर ग्राहक भेजी में नाम लिखा दीजिए। पहला अंक छपकर तैयार हो जाने पर आपकी सेवा में ५०)००० द्वारा भेज दिया जायगा और वार्षिक मूल्य ५)०० वसूल कर लिये जायेंगे। फिर आगे के कोष के अंक प्रतिमास बराबर आपका सेवा में पहुँचते रहेंगे। जो लोग मूल्य पेशगी भेजकर हमारी सहायता करेंगे उनका नाम धन्यवाद सहित पुस्तक की आवृत्ति में प्रकाशित किया जायगा। केवल ३०० ग्राहक हो जाने पर इस कोष के छापने का कार्य आरम्भ कर दिया जायगा। हम आशा करते हैं कि यदि ग्राहक महाशयों की कृपा हुई तो हम विजयादशमी से पहले ही इसके ५ फार्म का पहला अंक निकाल सकेंगे।

सम्पादक वैद्य।

वैद्य महानुभावों से विनम्र निवेदन।

बड़े हर्ष का विषय है कि आयुर्वेदिक संस्थाओं, वैद्यों तथा आयुर्वेदप्रेमियों के उत्साह एवं समीरयप्रयत्न से—इस शर्त पर कि आयुर्वेदपद्धति की [जिसको सरकार बराबर अवैज्ञानिक कहती आ रही थी] जाँच के लिए, अर्थात् यह वैज्ञानिक है या अवैज्ञानिक इस बात की पूर्ण परीक्षा करने के लिए, सरकार ने आयुर्वेद पद्धति को थोड़ी सी अधिकार देकर अपनाया है। और उसी के फलस्वरूप म्युनिसिपिल बोर्ड; लोकल बोर्ड व डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से आयु-

वैदिक दातव्य औषधालय खोलने का आदेश प्रतिमान्त व प्रतिमंडल [जिला] को दिया गया है । इतना होने पर भी कहीं २ तो वहाँ की जनता के उत्साह एवं इच्छा तथा प्रेरणा से औषधालय खुल चुके हैं, किन्तु न जाने क्यों ? अधिकांश प्रान्त व मण्डलों [जिलों] का भाव अभी आयुर्वेद की ओर से शुद्ध नहीं हुआ है । अपने देश की बनी हुई दवाओं के ऊपर प्रेम तथा विश्वास न होकर विदेशीय दवाओं पर विश्वास होना देशके लिए कल्याणकारी नहीं है इस संबंध में मुझे दो बातों का निवेदन करना अत्यावश्यक तथा उचित प्रतीत होता है । एक तो यह कि—प्रत्येक प्रान्त की वैद्यसंस्था तथा वैद्यवृन्द अपने २ वहाँ स हर जगह दातव्य औषधालय खोलने के लिए म्युनिसिपलिटियों, लोकलबोर्डों तथा डिस्ट्रिक्टबोर्डों को अपने अपने प्रस्तावों द्वारा सूचित करें कि वे जहाँ तक होसके शीघ्रता के साथ अपने अपने अधिकार में औषधालय खोल दें, जिससे आयुर्वेद को कार्यक्षेत्र में उत्तीर्ण होने का मौका मिले । जयनक उसे काम करने का मौका न मिलेगा, तबतक सरकार के हृदय में वह सप्रेम अपना अधिकार नहीं जमासकता । दूसरा यह कि—प्रत्येक लब्धप्रतिष्ठ एवं अधिकारप्राप्त वैद्यों से सादर प्रार्थना इसलिए है कि इससमय आप अपने पारिवारिक तथा अन्यान्य सम्बन्धियों को छोड़कर आयुर्वेद के माते से ऐसे २ सुयोग्य वैद्यों की ही नियुक्ति होने दें, या उनकी नियुक्ति होने में किसी तरह की मद्द पड़ूँ चावें, जो पूर्णतया आयुर्वेदिक ज्ञान में प्रवीण हों । अन्यथा कमजोर अज्ञानी वैद्यों की नियुक्ति यदि आप की असावधानी या पक्षपात से हांगी तो ध्यान रहे कि कुछ काल में ही जो आपको आयुर्वेदोद्धार के लिए अधिकार मिला है, छीन लिया जायगा, और चिरकाल के लिए अवैज्ञानिक होने के कलङ्क का टीका आयुर्वेद के माथे लगजायगा । इस पाप के भागी हम वैद्यक प्रेमियों के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं होगा । अतएव बन्धुओं, कृपया आप पूर्ण सावधानी से ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक काम कीजिए, सफलता अवश्य होगी । इस देशिक आन्दोलन युगमें यदि आपका आश्रन पीछे रहेंगा तो फिर कभी आगे होने का मौका आपको नहीं मिलेगा ।

आयुर्वेद।चार्य श्रीरामदेव ओझा का० सा० पु०-तीर्थ ।

वैद्यक-शब्द-सागर ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

रोचनः (पु०) कूटशाल्मलिवृक्षः = कालासेमल्ल (अ० को०) ।
 श्वेतशिग्रुः = सफेद सहिजना । पलाण्डुः = प्याज । आरवधवृक्षः =
 अमलतास का पेड़ । करञ्जवृक्षः = करञ्ज का पेड़ । शङ्खोटवृक्षः =
 अङ्गोत्त का पेड़ । दाडिमवृक्षः = अनार का पेड़ । निम्बुकवृक्षः =
 नीबू का पेड़ । (रा० नि०) । कम्पिप्लवः = कबीला । रोचना = गोरो-
 चन । (भा० प्र०)

रोचनकः (पु०) जम्बीरवृक्षः = जम्बीरी नीबू का पेड़ । (रा० नि०)
 रोचनफलः (पु०) बीजपूरः = बिजौरा नीबू । (रा० नि०)
 रोचनफला (स्त्री०) चिर्मिटा = फूट, सँध । (रा० नि०)
 रोचनिका (स्त्री०) वंशरोचना = वंशलोचन । (रा० नि०)
 गुण्डारोचनी = एक प्रकार की घास । कमलागुण्डी बँगला ।
 (रा० मा०)

रोचना (स्त्री०) रक्तकह्लारवृक्षः = लाल कमोदनी । गोरो-
 चना = गोलोचन ।

रोचनी (स्त्री०) आमलकी = आमला । गोरोचना = गोरो-
 चन, गोलोचन । (रा० नि०) । मनःशिला = मैनसिल । (हे० को०)
 श्वेतत्रिवृता = सफेद निसोन । कम्पिप्लवः = कबीला । (अ० को०)
 चुक्रिकाशाकम् = चूका, चूके का शाक (भा० प्र०) । जुत्रसुपविशेषः =
 पादीना । इसके गुणः—

रोचनी वह्निजननी वक्त्रजाड्यनिघ्ननी ।

कफवातहरी बलया हृद्या रोचककारिणी ।

पोदीना = अग्निप्रदीपक, मुख की जड़ता को दूर करने वाला,
 कफ-वातनाशक, बलकारक, हृदय को हितकारी और रुचिकर
 है । (अ० स०)

रोची- (स्त्री०) हिलमोचिका = हुलहुल का शाक (आ० स०) ।

रोटिका (स्त्री०) पिष्टकविशेषः = गेहूँ, जौ आदि नाजों की
 बनी हुई रोटी । यथा—

शुष्कगोधूमचूर्णेन किञ्चित्पुष्टाञ्च पोलिकाम् ।
 तप्तके स्वेदयेत्कृत्वा भूर्यङ्गादेष्य तां पचेत् ॥
 सिद्धैः सा रोटिका प्रोक्ता कुण्डलास्तस्याः प्रचक्षते ।
 रोटिका बलकृद्गुच्चा वृंक्षी धातुवर्जनी ॥
 अतस्ती कफकृद्गुर्वी दीप्ताग्नीर्णं प्रवृजिताः ॥

जलम प्रकार से सूखे हुए गोहूँओं के आटे को जल में अच्छे प्रकार से मलकर इसको हाथ से अथवा बेलन से बटाकर रोटि बनावे । इसको बहले तबे पर रूँके, फिर घर्ष में रलकर सेकें । इसको विद्वान् लोग रोटि कहते हैं । उसके गुण इस प्रकार हैं:—

रोटी बलकारक, रुचिकारक, पुष्टिकर, धातुवर्जक, घात-नाशक, कफकारक, पचने में आरी और दीप्त अग्नि वाले मनुष्यों के लिए हितकारी है ।

रोदनम् (न०) कन्दनम् = रोना, काँदना । अश्रु = नेत्रों का पानी (मे०को०) ।

रोदनिका } (स्त्री०) दुरालभा = घमासा ।

रोदनी }

रोधः (पु०) नदीतीरम् = नदी का किनारा ।

रोधवक्रा (स्त्री०) नदी । नदी ।

रोधिनी (स्त्री०) लज्जालुः = लज्जावन्ती । लुईमुई । (नि०र०) ।

रोधिरम् (न०) रक्तम् = रुधिर, खून । (ज०को०) ।

रोधोवक्त्री } (स्त्री०) नदी नदी । (त्रि०शे०) । (प०नि०) ।

रोधोवती }

रोध्रः (पु०) लोध्रः = लोध्र । (पा०म०) ।

रोध्रकम् (न०) लोध्रकाष्ठम् = लोध्रकाष्ठ, लोध्र की लकड़ी । (वे०को०)

रोध्रपुष्पः (पु०) मधूकपुष्पवृक्षः = महुआ का पेड़ । (रा०नि०) ।

रोध्रपुष्पकः (पु०) शालिधान्वविशेषः = एक प्रकार के शालिधान । (सु०सं०)

रोध्रपुष्पिणी (स्त्री०) धातकी = धात के फूल, धात का पेड़ । (रा०नि०)

रोधयुग्मम् (न०) लोधयुग्मम् = लोध और पठानी लोध ।

रोध्रादिगणः (पु०) रोधयुक्तद्रव्यसमूहः । लोध आदि
ओषधियों का समुदाय । यथा—

रोधसावरोधपलाशकुटन्नाशोकफल्गुकीकट्फलैलवालुकसल्लः
कीर्तिगनीकदम्बछालाकवलीर्चेति ॥ इसके गुण—

एष रोध्रादिरित्युक्तो मेघः कफहरो गन्धः ।

योनिदोषहरः स्तम्भो ग्रन्थो विषविनाशकः ॥ (सु० सं०)

अर्थात्—लोध, पठानी लोध, डाक, श्योनाक, अशोक, भारंगी,
कायफल, पलुआ, सालई, मजीठ, ककूड, साल और केला—इन
लकड़ों को रोध्रादिगण कहते हैं । यह गन्ध मेघ, कफ और योनिदोष
को हरने वाला है, एवं स्तम्भन करने वाला, ग्रन्थ के लिए हितकारी
और विषनाशक है ।

रोपः (पु०) बाण = तीर । (अ० को०) ॥

रोपणः (पु०) पारदः = पारा । भूधामनवृक्ष = भुर्रि धामिन
का पेड़ (नि० र०) । क्षतादिपूरणम् = घाव आदि का भरना । अञ्जन
मेघः = एक प्रकार का अञ्जन (भा० प्र०)

रोपणनूर्णम् (न०) नयनाञ्जनविशेषः = एक प्रकार का नेत्रों
का अञ्जन । (भा० प्र०)

रोपणाञ्जनम् (न०) कषायस्नेहसंयुक्ताञ्जनम् = ओषधि
आदि के कषाय और घृणादि को मिलाकर लो अञ्जन बनाया
जाना है । (तो० न०) ।

रोपणीवर्तिः (स्त्री०) नेत्राञ्जनविशेषः = नेत्रों में लगाने की
एक प्रकार की अञ्जन की बत्ती (भा० प्र०)

रोप्यतिरोप्यः (पु०) धान्यविशेषः = एक प्रकार के शा-

लिधान । इसके गुण—

रौप्यातिरौप्यलघ्वः शीघ्रगाका गुणोत्तराः ।

अदाहिला दोषहरा बल्या मूर्धाविनर्जनाः ॥

रौप्यातिरौप्य धान—बहु, शीघ्र पचनेवाले, अधिक गुणवाले,
दाह न करने वाले, त्रिदोष नाशक, बलकारक और मूत्र को बहने
वाले हैं । (सु० सं०)

रोमम् (न०) जलम् = पानी । (श० खं०) । पत्रम् = तेज-
पान । (म० नि०) ।

रोमः } (पु०) महानिम्बवृक्षः = बकायन का पेड़ ।
रोमकः } (नि० र०)

रोम (न०) न० । शरीरजातङ्गुरः = शरीर के रुँदें, रोम,
लोम, संस्कृत नाम-लोम, अङ्गुलम्, त्वग्जम्, चर्मजम्, तनूकहम्
(रा० नि०) । तनूकहम् : तनूकह् (श० र०) तत्तु गर्भस्थस्थ
बालकस्य पट्टे मासे भवति । रोम गर्भगत बालक के छूटे महीने
में उत्पन्न होते हैं । (सुखबोध) ।

रोमकम् (न०) पांशु लवणम् = रेहगर्वा नमक । साम्भारी
लवणम् = साँभर नमक । अयस्कान्त भेदः = एक प्रकार का कान्त-
लोह । (रा० नि०) ।

रोमकः (पु०) अयस्कान्तमणिभेदः = शुम्बक पत्थर ।
(रा० नि०) ।

रोमकन्दः (पु०) पिएडालुः = पिंडालु । रक्तालुः = रतालु ।
(रा० नि०) ।

रोमकपत्तनम् (न०) देशविशेषः = रोमदेश ।

रोमकर्णः } (पु०) शशकः = खरगोश ।

रोमकर्णकः } "

रोमकाख्यम् (न०) साम्भारीलवणम् = साँभर नमक ।
मृत्तिकल्लवणम् = खारी नमक । कान्तलोहम् = कान्तलोह, फौलाद ।

रोमरूपः (पु०) लोमविवरम् = रोमकृण, शरीर के रोमों
के छिद्र, मसामान ।

रोमकेशरम् } (न०) चामरम् = चमरः चौंर, चमरी
रोमगुच्छम् } [हे० को०]

रोमगुच्छकम् }

रोमतक्षरी } (स्त्री०) अरोमस्त्री = रोमरहित स्त्री ।

रोमतच्छरी } जिसके शरीर पर रुँदें न हों, ऐसी स्त्री ।

(रा० र० म०)

शब्दार्थ में पहला नाम वही लिखा गया है जिसके आगे ओषधि का विस्तृत विवेचन किया गया है। ओषधि के परिचय में (१) निविष्ट प्रान्तों के नाम (२) उत्पत्तिस्थान, (३) विवरण, (४) चित्र। चित्र इनके स्पष्ट बनाये गये हैं कि इनके द्वारा कोई मनुष्य भी वनस्पतियों के पहचानने में पूर्ण लाभ उठा सकता है, (५) आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-दोष, (६) यूनानी मतानुसार गुण-दोष, (७) प्रतिनिधि (= दर्पनाशक; (८) मात्रा औं (१०) प्रयोग। इसमें (१) उपयोगी अङ्ग, (२) डाक्टरी सम्मति, (३) व्याख्यान और (४) समुदायन सेवनविधि है। आयुर्वेदीय ओषधियों के सिवा किननी ही यूनानी ओषधियों का भी इसी प्रकार खचित वर्णन किया गया है।

शब्दार्थ में लिखा गया पहला नाम मुख्य है। क्योंकि इसी के आगे उसका पूर्ण परिचय दिया गया है। जिसमें पढ़ने वाले किसी एक ओषधि का, किसी प्रान्त का, कोई एक नाम जानकर क्षणमात्र में उसका पूर्ण परिचय प्राप्त करे और अन्य निघंटु की तरह घट्टों दूढ़ने का कष्ट न उठावे। अर्थात् कोई एक नाम जानने से वह शब्द देखकर उसके अर्थ में जो पहला नाम लिखा गया है उसको देखने से ही प्रत्येक विषय भलीभाँति जान सकते हैं।

जिस प्रकार ओषधियों के नामों में एक नाम प्रधान मानकर उसके आगे उसका पूर्ण परिचय किया गया है, उसी प्रकार रोगों के नामों को भी प्रकारादि क्रम में सम्मिलित करके एक नाम प्रसिद्ध मानकर उसके आगे उसका संक्षिप्त निदान तथा इस ग्रन्थ में आये हुए तत्समोपनाशक ओषधि और प्रयोग के नमूने भी लिख दिये गये हैं, जिससे पढ़ने वाले रोगनाशक ओषधियों की सुविधा सहज में ही प्राप्त कर सकें।

यह ग्रन्थ विद्यार्थियों के लिये अत्यन्त उपयोगी है। क्योंकि वे संक्षिप्त शब्दों का अर्थ चाहे जिस भाषा में हो सहज में जान सकते हैं और वनोपधि के पहचानने में उन्हें इसके चित्रों द्वारा बहुत सहायता मिल सकती है।

ग्रामीण वैद्यों के लिये भी यह ग्रन्थ अत्यन्त लाभदायक होगा। अच्छा और पंखारी लोग भी इससे लाभ उठा सकते हैं।

अद्यपि मैं हिन्दी लिखने तथा हिन्दी के ज्ञान से विलकुल अनभिज्ञ हूँ । फिर भी येन केन प्रकारेण इस कार्य को अकेला ही उत्साहपूर्वक सम्पन्न करता आया हूँ । इस पुस्तक से सम्बन्ध करके " दशमूलनिबंध " को मैंने युक्तप्रांतीय प्रथम वैद्यसम्मेलन की सेवा में भेजा था और अचिवेशन के समय निघण्टु साथ लेकर स्वयं सम्मेलन में उपस्थित हुआ था । कनिष्ठ विद्वान् वैद्यों ने इसकी उपयोजिता स्वीकार करते हुए मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की और " दशमूलनिबंध " को सर्वश्रेष्ठ मानकर सम्मेलन ने मुझे एक रीत्य-पद्धत प्रदान किया ।

श्रीपूज्यवर कविस्तन, कविराज उमाचरण भट्टाचार्य मिश्रित भारतवर्षीय आयुर्वेदीय वैद्यसम्मेलन के समापति, निखिल भारत-वर्षीय आयुर्वेद परीक्षक तथा महामहोपाध्याय के प्रसंज्ञापत्र देने की कृपा की है एवं सुप्रसिद्ध श्रीपूज्यवर शिष्य अर्जुनमिश्र ने इसकी समालोचना की है ।

इस पुस्तक की उपयोगिता के विषय में मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । जो महानुभाव इसके देखना चाहें उन्हें मैं प्रसन्नता पूर्वक दिखाने को तैयार हूँ । यह पुस्तक ८०-८० पृष्ठ की कापियाँ पर लिखी गयी है । इसकी तीन कापियाँ-नं० ३५, ३६ और ३७ पृष्ठसंख्या २७४१ से २८८० तक अर्थात् २४० पृष्ठ, जिनमें चित्र नं० ६६१ से ७५७ तक अर्थात् ५७ चित्र हैं वे श्रीमान् सम्पादक " वैद्य " की सेवा में भेजी जाती हैं । मेरा अनुरोध है कि सम्पादक महोदय इनको भलीभाँति निरीक्षण कर अपनी सम्मति के साथ इस अपील को " वैद्य " के पाठकों के सामने प्रकाशित कर दें ।

यह ग्रन्थ लगभग ५५०० पृष्ठों में पूरा होना और इसमें १४०० चित्र दिखे जायेंगे । जिन में लगभग ३००० पृष्ठ तथा ८०० चित्र ग्रंथ में देने को वैयर्थ हैं । और शेष २५०० पृष्ठ तथा ६०० चित्र लिखने को बाकी हैं । मैं रेलवे कर्मचारी होकर अवकाश के समय प्रतिदिन ८ घण्टे दिन रात में परिश्रम करता आया हूँ और अपने उपार्जन का कुछ हिस्सा इसके साथ खर्च करता आया हूँ । इस अनवरत परिश्रम का सब से बुरा फल मेरे स्वास्थ्य का बिगड़ जाना हुआ । स्वास्थ्य के बिगड़ने से और अन्याय कारकों से भी अब आर्थिक दशा भी बिगड़ गई है । आर्थिक दशा के बिगड़ने से इस

वैद्य

प्राचीन और अर्वाचीन वैद्यकसम्बन्धी, सर्वोपयोगी

→ मासिक-पत्र ←

७७७७७७७७७७७७

सम्पादक—श. ह. लाल वैद्य

वर्ष ११	मुरादाबाद । जुलाई, सन् १९२३	संख्या ७

❀ विषय-सूची ❀

१—सर्प ऋतु की श्रेष्ठता १८१	६—रंगीकृत प्रयोग २०४
२—विस्तृतिका और कालरा १८५	७—आँखोंकी रक्षा २०७
३—स्त्रियों की शारीरिक और मानसिक विशेष- तायें १९०	८—प्रेरित पत्र २०८
४—भोजन की पुकार १९६	९—नि० भा० आयुर्वेद विद्यापीठ कार्यालय मद्रास की शिक्षिलता २०६
५—अपराजिता २०२	१०—अस्ति-स्थीकार २११

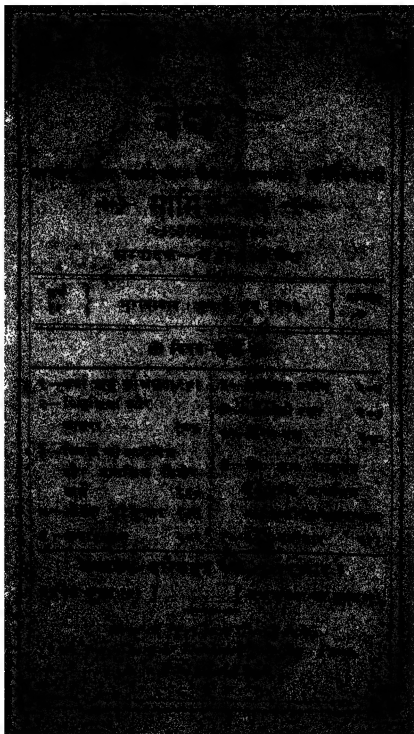
प्रकाशक—हरिशङ्कर वैद्य, मुरादाबाद ।

वार्षिक मूल्य १॥)

[एक संख्या का मूल्य ॥)

Printed by—Nemi Chand Jain,
at the Sharma Machine Printing Press,
MURADABAD.

❀ वैद्य के नियम ❀

- (१) 'वैद्य' प्रतिमास प्रकाशित होता है।
- (२) 'वैद्य' का वार्षिक मूल्य डाकमहसूल सहित केवल १॥ है।
पेशगी मनीआडर भेजने से १॥) ४० और वी० पी०
मैगाने से १॥) ४० पड़ेगा।
- (३) 'वैद्य' का नमूने में कोई सा एक अङ्क भेज दिया जाता है।
- (४) 'वैद्य' में छपने के लिये जो महाशय वैद्यक-विषयक लेख,
कविता, अनुभवी प्रयोग और समाचारादि भेजेंगे
वे पसन्द आने पर अवश्य प्रकाशित किये जायेंगे।
परन्तु लेख को घटाने बढ़ाने आदि का अधिकार
सम्पादक को होगा।
- (५) 'वैद्य' के ग्राहकों को अपना ग्राहक नम्बर अवश्य लिखना
चाहिए, जिससे उत्तर देने में त्रुटि न हो। उत्तर
के लिए कांडे या टिकट भेजना चाहिए।
- (६) 'वैद्य' सब ग्राहकों के पास जाँचकर भेजा जाता है, किन्तु
बहुत से ग्राहक किसी २ अङ्क के न पहुँचने का
शिकायत किया करते हैं। इसका कारण रास्त को
असावधानी हा हो सकती है। जिन महाशयों को
जो अङ्क न मिल वे दूसरे अङ्क के पहुँचने ही हमें
सूचना दें अन्यथा हम न भेज सकेंगे।
- (७) सर्वप्रकार के पत्र और मनीआडर आदि—
वैद्य शंकरलाल हरिशंकर, वैद्य आफिस, मुरादाबाद.
के पते से आने चाहियें।

वैद्य में विज्ञापन अपाई व बटाई की दर।

स्थान.	१ वर्ष १२ बार	६ मास ६ बार	३ मास ३ बार	१ मास १ बार
एक पृष्ठ	४०)	३०)	१७)	६)
आधा पृष्ठ	३०)	१७)	१०)	३॥)
चौथाई पृष्ठ	१८)	१०)	६)	२)

विज्ञापन बटाई विज्ञापन दिखाकर तै कीजिये।

मैनेजर "वैद्य", मुरादाबाद

अब सघन घनों से सर्व्वथा वे घिरे हैं ।
 तपन न दिखते हैं—आज मानो निरे हैं ॥ ५ ॥
 सब विधि तब प्राणी नीर से हीन मीन ।
 जस दुख लहते हैं, हो गये ये मलीन ॥
 अब जिधर बिलोको नीर ही दीखता है ।
 जल सुख दिखने को नेत्र भी सीखता है ॥ ६ ॥
 जिधर नज़र जाती साँख्य को थी न पानी ।
 गगन धरणि धूली आग सी थी लखाती ॥
 अब पथ चलने में पाँक ही पाँक सृभे ।
 जलमय मग में तो पन्थ कोई न बूझे ॥ ७ ॥
 पवन बह रहा था अग्नि-सन्ताप-धारी ।
 नरु, तृण, सरिता का शीघ्र संहारकारी ॥
 अब मृदु अनिलों से घृत्त पूरे दरे हैं ।
 शुभ जल नद भी तां—नीर से ही भरे हैं ॥ ८ ॥
 प्रतिदिन तब वायु-व्याप्त संसार होता ।
 खग मृग मनुजों का शान्ति संहार होता ॥
 अब पवन बना है प्राण से भी पवित्र ।
 अतिसुख सरसाता देह में है विचित्र ॥ ९ ॥
 प्रखर पवन वात्या वात के व्याज से था ।
 तब जन--सुख--हारी नृत्य नीदाघ से था ॥
 अब घर घर बाजा मध मानो बजाते ।
 घन-तडित-विवाह-वात को हैं सजाते ॥ १० ॥
 निश्चय पवन का तो सर्व्वथा था प्रधान ।
 सरल मनुज सेवे, शीत उद्यान गान ॥
 तदपि न सुख पावे, कष्ट संसार में था ।
 नियत बहु सताया नित्य नीदाघ ने था ॥ ११ ॥
 विविध मछलियाँ जो नीर से हीन हो के ।
 तपन-खर-करी की पीर से दीन हो के ॥
 तड़प तड़प मानो प्राण जो दे रही थीं ।
 प्रिय निज जल के ही साथ को दे रही थीं ॥ १२ ॥
 अब अतिसुख पाके नीरदों की कृपा से ।
 भरित जलसरो में खेलती नीर पाके ॥

मनुज नियति के है-साथ ही मीन की भी ।
 नियत नियति जागी-वे यथा हों सना(?)भी ॥१३॥
 कफ कर जग में तो भाव कोई नहीं था ।
 निश्चित पवन होता था न कोपी कभी था ॥
 अब वह अति कोपी हो यहाँ राजता है ।
 निज रुजगण पाके भूप हो स्राजता है ॥ १४ ॥
 उस समय लखाता द्योम था धूलि पूर्ण ।
 प्रकट बिधु न होता था, न था तेज पूर्ण ॥
 उस जगह, यहाँ है-वृष्टि से ध्वस्तरेणु ।
 गगन विशद होता है, बभी ज्यों सरेणु ॥ १५ ॥
 सुधि बुधि मनुजों की ताप से नष्ट जो थी ।
 यह विषम समस्या है नहीं कष्ट जो थी ॥
 तपन पवन ने तो हिंसकों के विरोध ।
 निजभुज विभुता से ही किये थे निराध ॥ १६ ॥
 जब मृग विपिनों में वृत्त की शीत छाया ।
 हरिणशिशु मृगेन्द्र प्राणप्यागी-स्तनों में ।
 रुचिर मुख लगाये दुध पीने वनों में ॥ १७ ॥
 इस तरह निदाघ प्राणियों की स्वभास ।
 प्रकृति विमुखता का है दिखाया प्रकाश ॥
 उस जगह यहाँ है-आज क्यों प्राणियों में ?
 प्रकृति उचित भाव व्याप्त संसारियों में ॥ १८ ॥
 यह सुन कर बोले मित्र से पैद्यराज ।
 प्रतिदिन करते जो लोक का शुद्ध काज ॥
 नय निपुण नहीं क्यों भारतीयों उचारें ।
 मृत विषय समाज प्राण को वे उचारें ॥ १९ ॥
 निशिदिन जनता को जो सनाता सदा है ।
 पर-मन कटुवाक्यों से दुखाता सदा है ॥
 वह नर न कदापि प्रेम से मातृभू के ।
 भरित हृदय होता, कार्य में व्यर्थ चूके ॥ २० ॥
 इस तरह निदाघ प्राणियों को सताके ।
 कटुतर किरणों से भूमि को भी तपा के ॥

अब विगत हुआ है, प्रेय अम्भोधरों का।
 समय सुभग आया, ज्ञान आया नरों का ॥ २१ ॥
 अब सब सुख पाते हैं यहाँ बुद्ध हो के।
 विमल मति जनी है-शास्त्र से शुद्ध होके ॥
 निज निज गुण योग्य प्रेम से कार्य को हैं।
 सविधि कर रहे वे, स्वीय सद्धर्म जो हैं ॥ २२ ॥
 जब तब दश बुन्दें नीर की नीरवों से।
 गिरकर धमजातीं, कामिनी पीड़कों से।
 विपुल सलिल वर्षा हो कभी मेदिनी को ॥
 अतिसरस बनाती सौख्य देनी सभी को ॥ २३ ॥
 जहाँ तहाँ घनमाला व्योम में घूमती है।
 द्विज समदमाला ज्यों सदा भूमती है ॥
 हिमकर किण्वों को है छिपाती कभी तो।
 रुचिर परिधि होती चन्द्रमा में कभी तो ॥ २४ ॥
 अब गगन ज्योतों से सदा ही घिरा है।
 सुभग नभ छटा का दृश्य भी तो निरा है ॥
 रुचिकर जुगनू भी, दीप से दीपते हैं।
 अमरपति-धनू भी सर्वथा दीक्षते हैं ॥ २५ ॥
 मन वश करलेती है छटा कामिनी की।
 पिविध विबुधरंगी इन्द्र-वाणावली की ॥
 अति निविड तमिस्रा में तडित् का प्रकाश।
 पथ अमिसर कान्ता दो दिशाता विकाश ॥ २६ ॥
 सब कुछ पञ्चजान था जहाँ प्राणियों को।
 अनल विरुन दावे जो वहाँ प्राणियों को ॥
 यह उचित सही है, देह की क्षीणता से।
 अनल मृदुल होती तीक्ष्ण भी दीनता से ॥ २७ ॥
 अब मृदु सुखपाकी द्रव्य को जो सदा ही।
 समुचित चखते हैं, है न खाते विदाही ॥
 वह नर न हुताश-त्रास को प्राप्त होते।
 निज तन सुखकारी भाव को भी न खोते ॥ २८ ॥
 अब वह गरमी तो नष्ट हो ही गई है।
 रुचिकर अशुभादि प्राप्ति भी होगई है ॥

मृदु लघुतर बाओ सव्वथा सौख्ययुक्त ।
 वपु सुख सरसाओ रोग से हो विमुक्त ॥ २६ ॥
 यह सुन कर बोला वैद्यजी से वयस्य ।
 निज वचन सुधा से ओ करे लोकवश्य ॥
 अतुघर यह पृथ्वी ताप को है हटाया ।
 विकसित तरुओं को है बनाया बढ़ाया ॥ ३० ॥
 प्रियवर ! अतएव श्रीरामा की कृपा से ।
 अतुनृप यह हाँवे, तापहारी प्रभा से ॥
 अगद निगम का भी देव देखें दया से ।
 जनप्रिय यह भी हो, युक्त हो स्वप्रभा से ॥ ३१ ॥

शे०—आयुर्वेदाचार्य श्रीरामदेव ओझा, चिकित्सक
 काव्य, सां०, पु० तीर्थ ।
 वैद्यनाथ औषधालय
 सरैयागंज, मुज़फ्फरपुर ।

विसूचिका और कालरा ।

आयुर्वेदोक्त विसूचिका (हैजा) रोग कालरा है या नहीं ? इस विषय में चिकित्सकों में बहुत दिनों से मतभेद चला आ रहा है । कोई कहते हैं कि विसूचिका ही कालरा है; और कोई कहते हैं कि—कालरा विसूचिका से बिल्कुल भिन्न रोग है । अधिकांश हो-मियोपैथिक और एलोपैथिक डाक्टर अन्तिम मतके ही पक्षपाती हैं । हम इस प्रबन्ध में इसी विषय की सत्यता प्रकट करने का प्रयत्न करेंगे ।

जो लोग विसूचिका को कालरा कहने में सन्देह करते हैं, उनका सन्देह यह है कि विसूचिका अजीर्ण रोग से उत्पन्न होता है—और कालरा जीवाणुओं का आक्रमण होने से उत्पन्न होता है । किन्तु, हम केवल इसी युक्ति के ऊपर निर्भर रहकर विसूचिका को कालरे से पृथक् नहीं मान सकते । हम उसके कारखों को विशेष रूप से निर्विष्ट करेंगे ।

पहले यह देखना चाहिए कि कालरा जीवाणुओं से उत्पन्न होता है या नहीं ? इस विषय की अनेक बार परीक्षा करने से मालूम हुआ है कि कालरा केवल जीवाणुओं के उद्गम्य होने से ही उत्पन्न नहीं होता; क्योंकि कितने ही प्राणियों को

परीक्षा के लिए कालरे के जीवाणु खिलाकर देखा गया, किन्तु उनको कालरा नहीं हुआ। अनेक स्वस्थ मनुष्यों के मल में कालरे के जीवाणु निकलते हैं। इसलिए केवल जीवाणुओं को ही कालरा उत्पन्न होने का कारण नहीं कहा जा सकता। कालरा-जीवाणुओं के अनिर्दिष्ट और भी कुछ कारणों को चाहता है—जिनसे कि रोग उत्पन्न होसके। न्यायशास्त्र में कारण तीन प्रकार का कहा गया है। पहला समवायि कारण—जैसे सूत्र, वस्त्रका समवायि कारण है। दूसरा असमवायि कारण—जैसे सूत्रों का वस्त्ररूप में एकत्र संयुक्त होना वस्त्र का असमवायि कारण है—और तीसरा निमित्त कारण जैसे—तुलियें, कूची आदि वस्त्र के निमित्तकारण हैं। यहाँ पर यदि कालरे के जीवाणुओं को कालरे का समवायिकारण कहाजाय तो भी अन्य दो कारणों की आवश्यकता है। वे दो कारण कौन से हें ? उनको इस प्रकार बनलाया हें, जैसे—जलके साथ मिलकर जीवाणुओं का शरीरमें प्रविष्ट होना असमवायि कारण है—और अजीर्ण को यदि निमित्त कारण कहाजाय तो कालरे के जीवाणु भी कालरे के कारण होसकते हैं और अजीर्ण भी कालरे का कारण कहा जासकता है। इसलिए प्राच्य और पाश्चात्य दोनों शास्त्रों का सिद्धान्त ठीक जान पड़ता है।

दूसरे आजकल जो रोग जीवाणुजनित कहे जाते हैं, (राजयक्ष्मा आदि) वेःआयुर्वेद में जीवाणुजन्य कहे गये हैं या नहीं ? इस के उत्तर में यही कहना पड़ेगा कि—नहीं। (इससे कोई यह न समझे कि जीवाणुवाद=Germ Theory को हम मिथ्या मानते हैं) केवल एक कृमिरोग के निदान में कहागया है कि छः प्रकार के कृमि कुष्ठरोग को उत्पन्न करते हैं। इससे यह मालूम होता है कि अदृष्ट रोगजनक जीवाणु हमारे महर्षियों की ज्ञानदृष्टि से बाहर न थे। यहाँ यह शंका होती है कि जब यह बात थी तो उन्होंने अन्यान्य जीवाणुजन्य रोगों के जीवाणुओं का वर्णन क्यों नहीं किया ? इसके उत्तर में यह अवश्य कहना पड़ेगा कि—आधुनिक जीवाणुवाद मिथ्या है; पाश्चात्य डाक्टर अपनी इस अपूर्ण परीक्षा में बिल्कुल मिथ्या को सत्य मानते हैं, क्योंकि हमारे आयुर्वेदाचार्य महर्षिगण अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा जीवाणुवादको जानलेने पर भी यह उसको ही केवल रोगका कारण नहीं मानते थे।

किन्तु इतना ही कहने से काम नहीं चलेंगा । जीवाणुओं का उल्लेख न होने पर भी अनेक रोगों की संक्रामकता का विषय आयुर्वेदमें वर्णित है । जैसे—

“प्रसङ्गाद्वात्रसंस्पर्शाग्निःश्वासात्सह भोजनात् ।

एकशय्यासनाच्चैव वस्त्रमाद्यानुलेपनात् ॥

ज्वरकुष्ठश्च शोषश्च नेत्राभिव्यन्द एव च ।

औपसर्गिकरोगाश्च संक्रामन्ति नरान्नरम् ॥”

अर्थात्—प्रसङ्ग करनेसे, दूसरे के शरीर का स्पर्श होनेसे, दूसरे के श्वास को ग्रहण करने से, एक साथ भोजन, एक शय्यापर शयन और एक आसन पर बैठने से वा दूसरे के पहरे हुए वस्त्र, माला और अनुलेपन (चन्दनादि) का व्यवहार करने से—ज्वर, कुष्ठ, राजयक्ष्मा, नेत्राभिव्यन्द (आँखों का दुखना) और औपसर्गिक रोग एक मनुष्य के शरीर से दूसरे मनुष्य के शरीर को आक्रामक करते हैं । ऐसे कितने ही रोग हैं, जो एक के शरीर से दूसरे के शरीर में प्रविष्ट होते हैं । अब यहाँ शंका यह होती है कि औपसर्गिक रोग किसको कहते हैं । इसके सम्बन्ध में शास्त्र में कहा है कि जो रोग प्रथम उत्पन्न होकर कुछ समय के बाद दूसरे रोग को उत्पन्न करता है, उसको औपसर्गिक रोग कहते हैं । वही रोग-हेतुक होता है । फिर कुछ समय के बाद उसको उपसर्ग कहते हैं ।

विस्त्रुचिका रोग में—अतिसार, मूर्च्छा आदि रोग उपद्रव रूपसे उत्पन्न होते हैं, इस लिए विस्त्रुचिका रोग भी औपसर्गिक रोगों के अन्तर्गत है । अतएव यह संक्रामक है ।

इससे यह सिद्ध होता है कि इस समय पाश्चात्य चिकित्सा-शास्त्र के मत से जो रोग जीवाणुजनित कहे जाते हैं, उनको आयुर्वेद महर्षियों ने जाना हो चाहे न जाना हो; परन्तु रोग सम्बन्ध में उन्होंने इस प्रकार की कोई बात नहीं लिखी है । पर यक्ष्मा रोग के जीवाणुओं का उल्लेख न होने पर भी किसी विद्वान् ने यक्ष्मा-को धाइसिस से पृथक् रोग नहीं माना है । इसी प्रकार विस्त्रुचिका के जीवाणुओं का वर्णन न होने पर भी उसको कालरे से भिन्न रोग नहीं कहा जा सकता ।

विपक्षी लोगों का दूसरा झग यह है कि—विस्त्रुचिका कालरे की समान तत्काल मारात्मक रोग नहीं है । किन्तु उनका यह झग

विल्कुल युक्तिहीन है । कारण आयुर्वेद में इस का उल्लेख न होने पर भी विसृचिका को सदा मारात्मक कहा गया है । विसृचिका रोगका चिकित्साके प्रारम्भ में ही कहा गया है:—

“साध्यास्तु पार्श्वेर्द्धनं प्रशस्तमग्निप्रनापो वमनश्च तीक्ष्णम् ॥”

अर्थात्-रोग के साध्य होनेपर पार्श्व (पैर की पैड़ी) को खूब तपायी हुई लोहे की शलाका से दग्ध करके स्वेद देवे और तीक्ष्ण औषधियों के द्वारा वमन करावे ।

पहले जो यह कहा गया है कि रोगके साध्य होनेपर इसप्रकार की चिकित्सा करनी चाहिए ऐसा कहकर इस रोगकी विशेष रूपसे असाध्यता सिद्ध की गई है । उसके बाद रोगकी चिकित्सा के पूर्व में ही पार्श्व को दग्ध करने की व्यवस्था की है । इस बातको आयुर्वेद का जानने वाला प्रत्येक चिकित्सक जानता है कि रोगके मारात्मक होनेपर ही इसप्रकार की दाहक्रिया की जाती है । साधारण प्रनुषों के जानने के लिए हम यहाँ इसीप्रकार का दूसरा प्रयोग लिखते हैं । सन्निपातज्वर की चिकित्सामें कहा है:—

“पादयोर्हस्तयोर्मूले कण्ठरूपे च शङ्खयोः ।

स्वेदेषु च कुलत्थानं कणानां चूर्णप्रपञ्चम् ॥”

अर्थात्-सन्निपात ज्वर में (रोगी के बेहोश होजाने पर) हाथ-पैरों की मूल, कण्ठहूय और दोनों कनगटियों का खूब तपायी हुई लोहे की शलाका के द्वारा दग्ध करे । जब खूब पसीना निकलने लगे तब कुलथी या पीपल का चूर्ण शरीर पर मले ।

संन्यास रोग की चिकित्सा में कहा है कि:—

“स्त्रीभिस्तोदनं शस्तं दाहयोज्ञानक्षान्तरे ।

सुञ्जनं केशलोम्नाञ्च दन्तेर्दशनमेव च ॥

आत्मगुप्तावर्चश्च हितास्तस्यावबोधने ॥”

अर्थात् संन्यास रोगमें नर्त्ताके भीतर सुई चुमोना, नगी हुई लोहे की शलाका के द्वारा दग्ध करना, केश, रोमाञ्च आदिका उखाड़ना, दाँतों से काटना और कीबकी फली को शरीर पर घिसना-इन सम्पूर्ण क्रियाओं के द्वारा रोगी को होश में लाना चाहिए ।

इस दाहक्रिया जिस रोगकी मारात्मक अवस्था में प्रयोग की जाती है, उसको चिद्धान् वेद्य ही जान सकते हैं । इस लिए

कालरा जो पहले से ही मागत्मक रूप धारण करता है वह असाध्य होने पर शीघ्र मारात्मक होजाता है । आगे हम इस विषय को और प्रमाण देकर सिद्ध करते हैं ।

विलम्बिका-विसूचिका रोग की एक अवस्था विशेष है । विलम्बिका रोगके सम्बन्ध में लिखा है कि:—

‘तुष्टन्तु भुक्त’ कफप्राकृताभ्यां प्रवर्त्तने नोर्द्ध्वमधश्च यस्य ।

विलम्बिकां तं भृशदुश्चिकित्सामाचक्षते शास्त्रविदः पुगणः ॥

अर्थात्-जिस रोगमें वायु और कफके द्वारा दुषित हुआ भुक्त पदार्थ ऊर्द्ध्व वा अधोमार्गसे न निकल सके उसका विलम्बिकारोग कहते हैं । प्राचीन आयुर्वेदज्ञ महर्षियों ने कहा है कि ऐसे रोगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए ।

ऐसे रोगी की चिकित्सा क्यों नहीं करनी चाहिये ? इस का कारण यह है कि-यह रोग आरोग्य नहीं होता । जो रोग पहले ही से असाध्य है और विसूचिका की समान भयङ्कर औपसर्गिक है, वह रोग निस्सन्देह मारात्मक होगा । इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा है कि यह रोग नहीं है, बल्कि साक्षात् यम की मूर्ति है । अतएव इस रोग की चिकित्सा करने से कुछ लाभ नहीं होता ।

इस रोग के सम्बन्ध में बिल्कुल इसी प्रकार का उल्लेख पश्चात्य चिकित्सा शास्त्रवेत्ता डाक्टर असलर (Osler) के चिकित्सा ग्रन्थ में (Practice of Medicine) में देखा जाता है ।

इससे यह बात स्पष्ट सिद्ध होती है कि जो विसूचिका की कालरे की समान शीघ्र मारात्मक न कहकर दोनों रोगों को पृथक् पृथक् मानते हैं, उनकी युक्ति ठीक नहीं है । क्योंकि विसूचिका शीघ्र मारात्मक है । विलम्बिका रोगीको त्याग देने की जा बात कहा गयी है, इस विषय में यह कहना अत्यावश्यक है कि जिन्होंने आयुर्वेदशास्त्र नहीं पढ़ा है, वे ही शास्त्रकारों को दोष दे सकते हैं । जब भयंकर रोग हो तब रोगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, यह कैसा उपदेश है ? यहाँ वास्तव में उक्त वाक्य का उद्देश्य रोगका असाध्यत्व और शीघ्र मारात्मकत्व निश्चित करना है, रोगी को असाध्य समझ कर त्यागने का मतलब नही है । क्योंकि शास्त्रकारों ने स्पष्ट कहा है कि:—

“यावत्कण्ठगताः प्राणा यावन्नास्ति निरिन्द्रियः ।

तावच्चिकित्सा कर्त्तव्या कालस्य कुटिला गर्तः ॥”

अर्थात्-जब तक इन्द्रियों की शक्ति बिल्कुल क्षीण न होजाय और जब तक प्राण कण्ठमें स्थित रहें तबतक चिकित्सा करनी चाहिए । क्योंकि कालकी गति अत्यन्त कुटिल है अर्थात् क्या मालूम कि असाध्य रोगी अच्छा होजाय ।

वायु और जलके दूषित होनेसे इस रोग का आक्रमण होता है, इस बात को पाश्चात्य चिकित्सक भी मानते हैं-और संक्रामक रोग का प्राबल्य दूर करने के लिए वायु की शुद्धिके वास्ते सुगन्धित और जन्तुनाशक पदार्थों का जलाना और जलशुद्धि के लिए पोटैसपरमैंगनेट को कुआँ में डालनेका आदेश देते हैं । रोगका बीज मिल जाने से अथवा अन्य किसी कारण से वायु और जल दूषित होकर रोगोत्पादक होजाते हैं ।

आयुर्वेद में कहा है कि-कालके अयोग, अनियोग और मिथ्या योग से रोगका प्राबल्य होता है । इसके सिवा काल विशेष में संक्रामक रोगों की भी प्रबलता होनी है । आजकल जैसे शीतकाल में मंग, घसन्त ऋतुमें माना-शीतला और वर्षा व ग्रीष्म ऋतुमें विसूचिका अथवा कालरे की प्रबलता का वर्णन करके हम इस बातको सिद्ध कर सकते हैं ।

देश के दूषित होने पर संक्रामक रोगों की प्रबलता होनी है । संक्रामक रोगों से बचने के लिए उस देश को छोड़ देने की आज्ञा प्राच्य और पाश्चात्य दोनों प्रकार के चिकित्सा शास्त्रों में दी गई है । आयुर्वेद में-जनपद के ध्वंस होने के समय कर्त्तव्य कर्म के सम्बन्ध में लिखा है कि:-

“हितं जनपदानाञ्च शिवानामपसेवनम् ।”

अर्थात्-निर्दोष नगर में रहना उपयोगी है, इससे मालूम होता है कि विसूचिका आदि संक्रामक रोग समय पर प्रबल होकर बहुतसे मनुष्यों का प्राणनाश करते हैं । (अपूर्ण)

स्त्रियों की शागिरिक और मानसिक विशेषतायें ।

(गत संख्या से आगे)

२ मांसपेशी Muscles.

स्त्रियों की मांसपेशियाँ कोमल होनी हैं; वे अस्थियों के साथ जतनी दृढ़ता से मिली हुई नहीं होनी । इसका कारण यह है कि-

स्त्रियों की मांसपेशियाँ यदि पुरुषों की समान दृढ़ होतीं तो उनके सहज में सन्तान प्रसव नहीं हासकती थी । कोई २ कहते हैं कि- स्त्रियाँ पुरुषों की समान नियमानुसार व्यायाम नहीं करतीं, इस लिए उनकी मांसपेशियाँ कोमल और शारीरिक शक्ति में पुरुषों से अत्यन्त हीन होती हैं । इसके विषयमें अमेरिका के सुप्रसिद्ध लेखक डाक्टर जि० जे० इजिलमेन महोदय ने इस विषय की एक पत्रिका में लिखा है कि:-“ स्त्रियों को पुरुषों की समान शारीरिक व्यायाम नहीं करना चाहिए । शक्तिशालिनी स्त्रियोंके अरायु की नानाप्रकार की पीड़ाये उत्पन्न होती हैं और मातृत्व का विकास हान में सब प्रकार की बाधाये उत्पन्न होजाती हैं । ”

३ श्वस-प्रश्वास=Respiration.

यह पहले लिखा जाचुका है कि पुरुष के श्वास-प्रश्वास के समय उदर की मांसपेशियों की क्रिया और स्त्रियों के छाती की मांसपेशियों की क्रिया अधिक होती है । इसका कारण यह है कि- गर्भावस्था में स्त्रियों के उदर की मांसपेशियों की क्रिया उत्तम प्रकार से नहीं होसकती । इस लिए प्रकृति देवी ने स्त्रियों की छाती के द्वारा श्वास-प्रश्वास लेनेका सुप्रबन्ध करदिया है । हमी के लिये स्त्रियों के पंजर की हड्डियों के साथ मेरुदण्ड के सन्धिस्थान, और छाती की हड्डी आदिका इतना परिवर्तन कियागया है ।

४ स्त्रियों के दीर्घजीवनका कारण ।

स्त्रियाँ अपने हाथसे अपनी सन्तान का पालन-पोषण करने के कारण स्वस्थ शरीर, बलवती, नीरोगिणी और दीर्घजीविनी हांती हैं । इस सम्बन्ध में पाश्चात्य देशके बड़े २ विज्ञानवेत्ता पण्डितों ने निर्धारित किया है कि:-“ माता के करकमल द्वारा सन्तान का पालन-पोषण होने से सन्तान का जैसा उपकार होता है, माता के स्वास्थ्य का भी वैसा ही उपकार होता है । बालक के जन्म के पश्चात् एक महीने तक प्रसूत रोगके आक्रमण को निवारण अथवा उसकी सम्भावना को दूर करने के लिये यह (सन्तान का लालन पालन करना) एक श्रेष्ठ उपाय है । सन्तान का पालन-पोषण करते समय माता का स्वास्थ्य जिस प्रकार बढ़ता है, माता जिस प्रकार बलिष्ठा और नीरोगिणी रहती है; उसके जीवन के अन्य किसी समय में उस प्रकार की घटना प्रायः नहीं देखी जाती । बहुतसी कुश ब्रह्म

वाली और अस्वस्थ स्त्रियों भी उस समय (सन्तान-पालन के समय) बलवती होजाती हैं।

५ मस्तिष्क—Brain

पुरुषोंके मस्तिष्क का वजन स्त्रियों की अपेक्षा ५-६ औंस अर्थात् प्रायः तीन छटाँक अधिक होता है। यह बात पहले लिखी जा चुकी है। यहाँ इसके भेदका कारण क्या है, इस विषय की आलोचना की जायगी।

प्रथम अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य जाति ने सम्पूर्ण विषयों में सर्वोच्च स्थान क्या पाया है; इस बात को विचारना चाहिए? अन्य प्राणियों के मस्तिष्क की विशेष रूपसे आलोचना करने से मालूम होता है कि—उनके मस्तिष्क का गठन अर्थात् मगज के ऊपर के अधिकांश स्थान चिकने हैं, बीच-बीचमें २-१ स्थान कुछ ऊँचे और उनके समीप में सामान्य रेखा वा गड्ढे दिखाई देते हैं। मस्तिष्कों की इन उच्चताओं को पाश्चात्य विज्ञानशास्त्र में पाइरि वा कनव्यूशन कहते हैं। वह सालकाश वा फिसारके द्वारा भिन्न भिन्न हैं। अन्य प्राणियों से लेकर मनुष्य तक क्रम से उच्चतर श्रेणी के मस्तिष्कों का विशेष रूपसे अनुसन्धान करने पर मालूम होता है कि अत्यन्त निम्नश्रेणी के जीवों की अपेक्षा उच्चतर प्राणियों की ये उच्चतायें अत्यन्त स्पष्ट, उन्नत और गड्ढे गहरे दिखाई देते हैं। वास्तव में मनुष्य के मस्तिष्क की इस उच्चता वा कनव्यूशन के अत्यन्त उन्नत, स्पष्ट और गड्ढों के क्रम्यन्त गम्भीर होने के कारण ही मनुष्य ने अन्य समस्त प्राणियों से सब विषयों में उच्चता एवं बुद्धिमत्ता और ज्ञानमें सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है।

पाश्चात्य अनेक वैज्ञानिक विद्वानों ने कहा है कि—मस्तिष्क की ये उच्चतायें एक २ मानसिक वृत्तियों की केन्द्रस्थान हैं। मस्तिष्क के किस केन्द्र से किस वृत्तिका विकास होता है, इस बात को अब तक विद्वान् लोग स्पष्टरूप से निर्धारित नहीं करसके हैं। किन्तु मस्तिष्क के सामने का भाग उन्नत प्रतिभा वा केन्द्र स्थल है, इसको प्रायः सभी स्वीकार करते हैं। पुरुषों के मस्तिष्क का यह सम्मुख भाग (Frontal lobe) स्त्रियों की अपेक्षा अधिक उन्नत होता है।

पहले यह बात लिखी जा चुकी है कि—स्त्रियों के शिर्की ओपड़ी पुरुषों से कुछ छोटी होती है और मस्तिष्क की ऊँचाई

(फ्रन्टेल एमिनेन्स) पुरुषों के बहुत उन्नत होती है। इसके सिवा फ्रन्टेल वोनर (मस्तिष्क की अस्थियों को फ्रन्टेल वोनर कहते हैं) के पश्चाद्भाग वा भीतरी भागमें जो सीता वा गड्ढा होता है (जिसमें मस्तिष्क का सम्मुख भाग मिलता है) वह स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों के अधिकतर उन्नत और गड्ढे बहुत गहरे होते हैं। इसी कारण स्त्री की अपेक्षा पुरुष ने बुद्धि और ज्ञान में श्रेष्ठतम स्थान प्राप्त किया है। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की बुद्धि और ज्ञान अत्यधिक उन्नत होता है, इस ज्ञान का अधिकांश विज्ञानवेत्ता विद्वानों ने स्वीकार किया है। ज्ञान और बुद्धि की प्रखरता और प्रसारता के कारण पुरुष सब में श्रेष्ठ है। पुरुषकी सूक्ष्म बुद्धि, दुरुह और कठिन अज्ञानरूपी पर्वत को भेदकर उसका भीतर से सत्यको प्रकट करती है। दूसरे पक्षमें अपत्य-स्नेह, दया, माया, स्नेह, संयम, पति प्रेम, सहिष्णुता, लज्जाशीलता, भक्ति, प्रीति आदि हृदय की वृत्तियाँ पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के बहुत ज्य दह उन्नत, सुन्दर और कामल होती हैं।

स्त्री-पुरुष के मस्तिष्क के वज़न की जो यह न्यूनाधिकता देखी जाती है, यह शिक्षा, संसर्ग, अभ्यास और सम्भवतासे उत्पन्न नहीं होती। कारण, असम्भव जाति और नीच प्राणियों में भी स्त्री-पुरुष के मस्तिष्क के वज़न का अन्तर देखा जाता है। सुप्रसिद्ध अध्यापक सर जेम्स काइटन ब्राडय महोदय ने कहा है कि-“मस्तिष्क के वज़न में सामान्य परिमाण में आधी छुटौत न्यूनाधिकता होने से भी मानसिक शक्ति में विशेष अन्तर मालूम होता है। मस्तिष्क के सम्मुख भाग का (अत्युन्नत प्रतिभा का केन्द्रस्थान) धूसर पदार्थ (Grey Matter) स्त्रियों से पुरुषों के अधिक होता है। पुरुषों के इस स्थान का अपेक्षाकृत गुरुत्व-१०३६ अथवा १०३७ और स्त्रियों के केवल १०३४ होता है। इसके अतिरिक्त पुरुष के मस्तिष्क में रुधिर अधिक प्रवाहित होता है, इसकारण से भी पुरुष का मस्तिष्क अधिक कार्य करने के लिए समर्थ है।

पुरुष के ज्ञानको उत्पन्न करने वाली वृत्तियाँ अर्थात् चिन्ताशक्ति, विचारशक्ति, ध्यान-धारणाशक्ति, स्मृतिशक्ति आदि वृत्तियों का पूर्णरूपसे विवश होनेपर कठिन मानसिक परिश्रम करना निताम्न आवश्यक होता है। दीर्घकाल तक वा जीवन पर्यन्त नानाप्रकार

के विषय सम्बन्धी अनेक शास्त्रों को अध्ययन करके अतिगम्भीर ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है । वास्तव में ज्ञान और बुद्धि के विकास के लिये ही प्रकृति देवी ने पुरुष के मस्तिष्क की रचना वा वज्रनरिन्द्रियों की अपेक्षा ५-६ औंस अथवा थोड़ा-थोड़ा अधिक एवं मस्तिष्क के सम्मुख भाग के कन्स्यूगन (प्रतिभा के केन्द्रस्थान) को अत्यन्त अधिक उन्नत निर्माण किया है ।

स्त्रियों की-यद्यपि अपत्य-स्नेह, दया, माया, क्षमा, पति-प्रेम, भक्ति, प्रीति, संयम, लज्जाशीलता आदि वृत्तियाँ पुरुषों की अपेक्षा अधिक उन्नत रहती हैं, किन्तु उक्त कोमल मानसिक वृत्तियों के पूर्ण विकास के लिये पुरुषों को समान कठोर परिश्रम करने की उनका कोई आवश्यकता नहीं मालूम होगी । कारण, ये कामल वृत्तियाँ प्रकृतिदत्त स्वभाविक वृत्तियाँ हैं-अर्थात् ये स्वयं प्रकट होनवाली वृत्तियाँ हैं । अतिसरल और सामान्य उपायसे ही उक्त कोमल वृत्तियाँ पूर्णरूप से विकसित हो जाती हैं, अतएव स्त्रियों के पुरुषों की समान मस्तिष्क की रचना व वज्रन समान परिमाण में रहने की भी कोई आवश्यकता नहीं है । परन्तु स्त्रियाँ यदि पुरुषों की समान मस्तिष्क का सञ्चालन करतीं उनका उक्त कामल वृत्तियाँ और मातृत्व के यन्त्र आदि दुर्यन्त या खराब हो जाते हैं । यहाँ तक कि कोई सामान्य मानसिक उत्तेजना वा विषाद उत्पन्न होता ही माताओं के स्तनों का दूध खराब वा विपरीत हो जाता है । स्त्रियों के मस्तिष्क की और शरीर के समस्त यन्त्रों की गठनप्रणाली और देह के सम्पूर्ण यन्त्रों की रचना के सम्बन्ध में ध्यानपूर्वक विचार करने से स्पष्ट मालूम हो जाता है कि-सन्तान को गर्भमें धारण करना, सन्तान का पालन और संसार के समस्त प्राणियों की सेवा करने के लिये जिन यन्त्रों और जिन वृत्तियों का उन्नत रहना नितान्त आवश्यक है, भगवान् ने स्त्रियों के उन यन्त्रों और उन वृत्तियों को उसी प्रकार उन्नत करके निर्माण किया है । यथार्थ में मातृत्व ही स्त्रियों का विशेषत्व और सर्वोच्च अधिकार है ।

वास्तव में परमेश्वर ने क्या पुरुष, क्या स्त्री किसी को भी सम्पूर्ण वृत्तियाँ समानरूपसे प्रदान नहीं की हैं । उसने पुरुषों में कुछ वृत्तियाँ (ज्ञानोत्पादनी वृत्ति) उन्नत कर दी हैं । उसी प्रकार स्त्रियों में कुछ वृत्तियाँ (हृदय की वृत्ति) उन्नत कर रखी हैं । स्त्री और

पुरुष का एकत्र संयोग अर्थात् विवाह होने पर ही वे एक प्रकार से पूर्ण मनुष्य होते हैं । भारत के प्राचीन महर्षिगण इन समस्याओं पर गम्भीर तर्कों को उत्तम प्रकार से जानते थे, इस लिए वे स्त्री-पुरुष अर्थात् पति-पत्नी के एकत्र सम्मिलन के उद्देशसे नाना प्रकार के नियमों को लिपिबद्ध करगये हैं । प्राचीनमहर्षियों की उत्तमव्यवस्था के ही कारण पुरुषों ने ज्ञानयोग में और स्त्रियों ने कर्मयोग में सिद्धि प्राप्त की है । आधुनिक समयमें पाश्चात्य देश के बिचक्षण विद्वान् भी इन तर्कों को प्राप्त करने के लिए तैयार हुए हैं ।

रक्त—Blood. ।

स्त्री-पुरुष के रक्तके उपादानों की विभिन्नता इससे पूर्व लिखी जा चुकी है । गर्भावस्थामें स्त्रियों के रक्त की अवस्था का और भी परिवर्तन होता है । सुप्रसिद्ध डाक्टर मॅफोयर, डाक्टर ग्लोविन, डाक्टर दास महाद्वयगण कहते हैं कि:—' गर्भावस्थामें रक्त के उपादानों का अच्छे प्रकार से परिवर्तन होता है । रक्त का जलीय अंश बढ़जाना है और शिराओं में अण्डलाल नामक पदार्थ कम हो जाता है । " डाक्टर वेकारेल और रिडशर कहते हैं कि—" गर्भ न होने पर लाल कण १२७२ रहते हैं और गर्भावस्थामें उनकी संख्या १११८ होती है । इन परिवर्तनों के साथ २ रक्तमें फेबिन और एकस्ट्रूकटिव पदार्थ बढ़जाते हैं । प्रसवके पीछे भी रक्तमें फेबिन का अंश अधिक रहता है । कारण उस समय माता के रक्त में अनेक प्रकार के त्याज्य पदार्थ रहते हैं ।

यह बात सभी जानते हैं कि—गर्भावस्थामें भ्रूणदेह केवल माता के रक्त के द्वारा पुष्ट होता है । माता के शरीर से रक्तवहा नाडियों के द्वारा माता का रक्त प्लासेन्टा वा फूलमें आता है, उससे रक्तवहा नाडी(कार्ड)द्वारा भ्रूणके देहमें जाता है । उस मातृरक्तके द्वारा ही भ्रूण उत्तमप्रकार से जीवित रहता है और पुष्ट होता है एवं प्रतिदिन बढ़ता है । प्रसूता के रक्तके उपादानों में जो इस प्रकार अनेक परिवर्तन होते हैं, उसका कारण यह है कि यह गर्मस्थ अति क्षुद्रतम भ्रूण जैसे उपादानों के रक्त (तरल रक्त) से उत्तम प्रकार से परिपुष्ट होसकता है, दयालु प्रकृति माताके शरीर के रक्तमें उस समय जैसे ही उपादान प्रदान करदेती है । वास्तव में भ्रूणदेह की अच्छेप्रकार से पुष्टि होने के लिए ही माता के रक्त

में इस प्रकार के अनेक परिवर्तन होने हैं और पुरुष के रक्त के उपादानों को इतना नारतम्य मालूम होता है ।

७ मातृदुग्ध—Mothers Milk.

मातृ रक्त और मातृ दुग्ध के विषय की एक साथ आलोचना करने से विस्मय और स्तम्भित होना पड़ता है । परमात्माने शिशुओं की पुष्टि के लिए माता के रक्त और दुग्ध में जो कितने एक परिवर्तन और अनेक पदार्थों का संयोग-वियोग कर रक्खा है, उसको एक बार विचारने से ईश्वर की अपार लीला का पार नहीं पाया जाता । गर्भसञ्चार के कुछ महीनों के बाद माता के स्तनों में दुग्ध उत्पन्न होने का क्रिया प्रारम्भ होती है । प्रसव के पश्चात् २-३ दिन तक माता के दुग्ध में प्रकृति देवी ऐसा एक अपूर्व पदार्थ (कोल-स्ट्रूम) प्रदान करती है कि जिस को सेवन करने से नवजात शिशु की बाह्यवृद्धि होजाती है । गर्भावस्था में रहने के समय शिशु के उदर में काले रंग का दूषित भल रहता है; वह माता का दुग्ध पान करने से बाहर निकलजाता है और बालक को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होसकती । घास्तव में नवजात शिशु की वृद्धि के साथ २ मास्यः एक वर्ष तक मातृरक्त और मातृदुग्ध प्रति दिन अनेक रूपों में रूपान्तरित (शिशु के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी) होता रहते हैं ।

८ मेद—Fat ।

स्त्रियों के शरीर में पुरुषों से मेदधानु (चर्बी) बहुत उपादह रहती है । स्त्रियों के देह में इस मेद की अधिकता के कारण माता और शिशु का निम्नलिखित प्रकार से विशेष उपकार होता है । जैसे—

(१) शरीर में सर्वत्र मेद के अधिक रहने से स्त्रियों का देह कोमल, सुडौल और सुन्दर होता है । स्त्रियों का देह कामल होने के कारण प्रसवक्रिया सहज में सम्पन्न होती है ।

(२) हमारी जीवनी शक्ति की रक्षा के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता है, उनमें मेद एक प्रधान उपादान है । प्रसव आदि के समय स्त्रियों के शरीर को जिस प्रकार बहुत भारी हानि का क्षय होता है, उस समय स्त्रियों के देह में मेद के अधिक परिमाण से रहने के कारण उनका देह सहज में ध्वंस नहीं होसकता और अत्यन्त अधिक मेद के रहने से ही स्त्रियों के देह की गरमी समान रूप से रहती है ।

(३) प्रसव के द्वार के चारों तरफ मेद के सञ्चित्र होजाने से प्रसव के यन्त्रों का एक कोमल स्थान मिलजाता है, उस से प्रसव के समय बहुत सुविधा होती है ।

(४) उदर के चारों ओर अर्थात् जरायु के चारों तरफ मेद धातु के अधिक रहने से स्त्रियों के शरीरके भीतर बाहर की गरमी, व सर्दी जरायु में प्रवेश नहीं करसकती और जरायुमें से भी गरमी बाहर नहीं निकल सकती । इसी कारण जरायु की गरमी सदैव समान भाव से रहती है । गर्भिणी के अकस्मात् गिर पड़ने से जरायु के मध्य में स्थित भ्रूण के देह पर छोट नहीं पहुँचती ।

(५) प्रसूता स्त्रियों को अधिक पौष्टिक आहार न मिलने पर भी शरीर में अधिक मेद के रहने के कारण बहुत दिनों तक उनकी जीवनी शक्ति सुरक्षित रहती है ।

६-दृष्टिशक्ति Sight ।

माता सन्तान को जिस से सदैव नेत्रों के सामने रखसके, इस लिए प्रकृति ने स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा अधिक प्रबल दृष्टिशक्ति प्रदान की है ।

१०-स्पर्शशक्ति-Touch ।

सन्तान माता के शरीर को जैसे ही स्पर्श करती है, माता उस को वैसे ही दुग्ध पान करादेती है, इस लिए एवं और भी अनेक कारणों से (वह भी मातृत्व के विकाश की सहायता के लिए ही) स्त्रियों की स्पर्शशक्ति पुरुषों से प्रबल होती है ।

११ श्रवणशक्ति-Hearing ।

स्त्रियों के बहरे होन से सन्तान के पालन करने में अनुविधा होती, इसलिए मालूम होता है कि-ईश्वरने स्त्रियों को अस्वाभाविक श्रवणशक्ति दी है । सन्तान के रोने चिल्लाने को माता जिस से सहज में सुनसके, इस लिए स्त्रियों की श्रवणशक्ति पुरुषों से कुछ तीव्र होती है ।

१२ कण्ठस्वर Voice ।

अपनी सन्तान और संसार के अन्य समस्त जीवों का लालन-पालन करने के लिए जैसे स्त्रियों का स्वभाव कोमल और सुन्दर होना आवश्यक है, उसी प्रकार स्वर भी कोमल रहना नितान्त

आवश्यक है । कर्कशशब्द बोलने वाली स्त्रियाँ, शिशु एवं अन्य किसी अनुपय वा प्राणी को बश में नहीं रख सकतीं । मधुर और कोमल बात कहने से संसार के समस्त प्राणियों को विशेषकर बालकों को बशीभूत रक्खा जासकता है ।

१३ पीड़ासहन करने की शक्ति ।

प्रसूता स्त्रियों को प्रसव के समय और इसी प्रकार के अन्यान्य समयों में अप्रह्व वेदना सहन करनी पड़ती है । इस लिए परमेश्वर ने स्त्रियों को पीड़ा सहन करने की शक्ति पुरुषों से अधिक प्रबल प्रदान की है ।

१४ उत्ताप (गरमी) सहनकरने की शक्ति ।

सन्तान का पालन पोषण करते समय अनेकवार स्त्रियों को गरमी सहन करना अन्यन्त आवश्यक होजाता है । इस के अतिरिक्त अपनी सन्तान को पालन करने के लिए अपने हाथ से भोजन बनाना पड़ता है । इन कारणों से ही परमेश्वर ने स्त्रियों को गरमी सहन करने की शक्ति पुरुषों से अधिक प्रदान की है ।

१५ शीतसहन करने की शक्ति ।

माताओं को, शीतनियारणार्थ यथेच्छरूप से गरम कपड़ों को पहनने से सन्तान पालन में असुविधा होती है । इस के सिवा और भी अनेक कारणों से (सन्तान के हित के लिए) स्त्रियों के शीत (सर्दी) सहन करने की शक्ति पुरुषों से बहुत ज्यादा होती है ।

१६ सेवा ।

सन्तान की और रोगी की सेवा-शुभ्रवा करने की शक्ति वा योग्यता पुरुषों से स्त्रियों में बहुत ज्यादा होती है । ईश्वर ने इस विषयमें भी स्त्रियों को विशेष अधिकार और शक्ति दी है । पुरुष यदि कुछ काल तक सन्तान वा रोगी की सेवा-शुभ्रवा करे तो उसके स्वास्थ्य की भारी हानि होती है और शरीर क्षीण होजाता है । किन्तु स्त्रियों के दीर्घ काल तक सन्तान वा रोगी की सेवा-शुभ्रवा करने के कारण रात्रि में जागने और अनाहार करने पर भी उनके स्वास्थ्य की कुछ हानि नहीं होती, बल्कि वे स्वस्थ रहती हैं । इस लिए स्पष्ट रूपसे विदित होता है कि जगदीश्वर ने स्त्रियों के शरीर के समस्त गठन, सम्पूर्ण वृत्तियों और सब क्रियाओं को केवल मातृत्व

के विकास के लिए ही निर्माण किया है। भारतके प्राचीन महर्षिगण इन गम्भीर सत्त्वों को बहुत काल पहले से अच्छी तरह जानते थे, इस लिए वे स्त्रियों की शिक्षा, दीक्षा, आहार-विहार, स्वाधीनता और कर्त्तव्यता के सम्बन्ध में पुरुषों से बिल्कुल भिन्न प्रकार की व्यवस्था करगये हैं। स्त्रियों को परमात्मा ने केवल मातृत्व के विकास के लिए ही उत्पन्न किया है, इस सत्यता को आज काल के बड़े २ कुशाग्र बुद्धि विद्वान् अनुभव करने लगे हैं।

—X—

भोजन की पुकार ।

कहते हैं कि राजा और विक्रमाजीत के राज में केवल जीव-जन्तुओं की ही नहीं, किन्तु वनस्पति इत्यादि की भी पुकार सुनी जाती थी। जिस प्रकार सुलमान ने चाँदी की पुकार सुनी थी, उसी प्रकार भारत में विक्रम के विषय में कहाजाता है कि वह निर्जीव वस्तु का भी न्याय करता था। एक समय भोजन ने आकर पुकार की "अन्याय, अन्याय, मेरे साथ बड़ा अन्याय होता है ?"

राजा—किसने तुम्हारे साथ अन्याय किया, किसके खिलाफ तुम्हारी शिकायत है ?

भोजन—महाराज, समस्त मनुष्य जाति मेरे साथ जुलम करती है और खासकर वैद्य, हकीम ।

राजा—अपना सब वृत्तान्त कह सुनाओ। मनुष्य जानि तुम्हें किसप्रकार दुःख देती है और वैद्य, हकीम तुम्हारा क्या करते हैं ?

भोजन—महाराज, मैं भली भाँति अच्छा रूप बनाकर गन्ध इत्यादि धारण करके अपने उत्तम स्वभावकथ उनकी सेवा में उपस्थित होता हूँ तो वे निर्दयी मुझे अपने पास तो बिठला लेते हैं, फिर जैसा बर्ताव करते हैं मैं ही जानता हूँ और महाराज, वैद्य, हकीम समस्त मनुष्यों को मेरी बुरी गति बन्धने की सम्मति देते रहते हैं ।

राजा—अरे भोजन, तनिक विस्तार पूर्वक बतलाओ, तुम्हारे साथ क्या बर्ताव होता है ?

भोजन—महाराज, ज्यों ज्यों मैं उनकी दुष्टता से छूटने के लिये उनसे भलाई करना हूँ, वे मेरे साथ खुटबाल करने दें ।

"स्वास्थ्य-समाचार" के एक लेख के आधार पर ।

राजा—अच्छा तो पूर्णरीतिसे अपनी सब कहानी कह सुनाओ, होसकेगा तो हम तुम्हारी रक्षा का प्रबन्ध करेंगे ।

भोजन—आपका बोल बाला रहे । आपने मुझे रक्षा की आशा दिलाई है तो मैं भी अपना हाल पूर्णरीति से निवेदन करता हूँ । ध्यान देकर सुनिये तो आपको मालूम होगा कि मेरे साथ क्या सलूक होना है—

सरकार, जब मैं उनके समीप उपस्थित होता हूँ, तब वे पहिले तो आसनसहित मुझे अपनी ओर खींचलेते हैं या स्वयं मेरे पास आजाते हैं । इन समागम से मेरा चित्त प्रसन्न होता है, परन्तु शीघ्र ही वह वेमु-व्यत कि वे मेरे ऊपर हाथ लाफ करने लगते हैं । पहले तो मेरे दुकड़े करके अंशुलियों के बीच दबाते हैं और फिर मुँह में डालते हैं । मुँह में पहुँचत ही उनको प्रसन्न करने के लिये मैं अच्छा स्वाद देता हूँ कि इससे ही मेरा पीछा छोड़ दें, परन्तु इन निर्दयी विश्वासघातियों से मेरी आशा व्यर्थ हुई । मेरे ऊपर तो उनके दाँत पहले से ही थे ! फिर स्वाद लेकर भी मेरे अङ्ग २ दाँतों से पीसकर चूर्ण कर डालते हैं भला करे, परमेश्वर वेष हकीमों का ! वह उनको डकसाते हैं कि भोजन को खूब चबाओ । बत्तीस २ बार दाँतों से पीसा । महाराज, मनुष्य के मुख में छोटी छोटी गेली सी दाँतों के पास बनी हैं, उनका मंने कुछ बिगाड़ा नहीं, परन्तु फिर भी ये मुझे विष देने की कांशिश करती हैं मैं पिसा कुटा तो होताही हूँ, उनमें से निकला हुआ बुलने वाला अर्क मुझे पानी सा पतला करदेता है । इस स्थान पर एक बात तो अवश्य अच्छी होती है । मेरे में जितना कुछ (Starch) स्टार्च अर्थात् मंड है उसकी (Sugar) शर्करा बनजाती है । शायद इसी परिवर्तन के लिये दाँतों की चढ़ाई मेरे ऊपर अधिक होती है । और महागज, जीभ भी मुझे उलट पलट कर पन्दलिन करती है और अन्त में मुझे एक गुफा में डकेल देती है । इस गढ़दे में गिरती बेर मेरे दोश उडजाते हैं । केवल इतना मालूम होना है कि गुफा गंध है । उसमें मुझे थोड़ा, थोड़ा दब कर अन्दर जाना पड़ता है । जान पड़ता है कि गुफा की भीतों में दबाने की शक्ति है । यही बात है कि नट लोग शीख से आँधे लटके हुए मुझे हडप करजाते हैं । फिर मैं इस नली रूप गुफा से निकलकर एक चौड़े मैदान में पहुँचता हूँ यह मैदान भी मेरे साथ

कसर नहीं करता । कई विष की गरम गरम धारायें आकर मुझे डुबोकर दम घोट देती हैं और मेरे प्राण निकाल लेती हैं । वहाँ मुझे कमसे कम तीन घंटे कैद रहना पड़ता है । मेरा जीव अथवा सस निकलकर एक नली में होकर दूसरी ओर चला जाता है और रुक बनकर भ्रमण करने लगता है । फिर मेरी निर्जीव लाश एक गड्ढे में ढकेल दी जाती है । वह एक नली में होकर घसीटी जाती है । जिस नली में होकर मैं मैदान में आया था उसकी अपेक्षा यह नली मुलायम और कोमल तो है, परन्तु पंचदार है । सर्प के से लपेटे लिये हुए है, कई फुट लम्बी है । इसके दो भाग हैं । ऊपर के भाग में जब तक मैं घसीटा जाता हूँ तब तक मेरा कस निकालने में कसर नहीं छोड़ी जाती । जितना बलवान् मनुष्य होता है वह उतनाही अधिक कस खेंचता है । इस सर्पाकार नली के भाग में जब मेरा शव पहुँचता है तब बिलकुल बेकार हो जाता है फिर उसे निकाल फेंकने की सूझती है । कोई घर में और कोई घर से बाहर इस शव को निकाल देते हैं । कभी २ शव रुक जाता है, बाहर नहीं निकलता । फिर मनुष्य अँड़ी का तेल पहुँचाकर उसको चिकना कर देता है जिससे लाश फिसल पड़ती है । ऐसा २ वर्त्ताव मेरे साथ होता है । न्याय आप के हाथ है । महाराज, मेरा न्याय हो ।

राजा—इतना हाल तो सुन लिया । अब जो कुछ और कहना हो सो कहो ।

भोजन—और महाराज क्या निवेदन करूँ । मनुष्य ने मेरे रूप में भी बड़े २ भयानक परिवर्तन कर दिये हैं । कोई तो पशुओं की आँखें भोजन में मिला देते हैं । कोई पशुओं के अंडे ही मुझ में डाल देते हैं । मनुष्य के सिवाय और किसी प्राणी ने मेरी ऐसी दुर्गति नहीं की । सब पण्डित प्राकृतिक भोजन साधारण नीति से पा लेते हैं, परन्तु मनुष्य ने कोई वस्तु ऐसी नहीं छोड़ी जो मुझ में न डाल दी हो । दाल, भान खावें तो उसमें मच्छी मांस भी डाल दें । घी चीनी के लड्डू बनावें तो घंग, चांदी पारा इत्यादि की भस्म भी मिला दें ! इस प्रकार मेरे रूप को बिगाड़ते हैं । सो; धर्मविवार, कृपा कर मेरा न्याय कर दाजिये ।

राजा—सुनो भाई भोजन, तुम्हारे शिष्यायत सर्वथा यथार्थ है, इसमें सन्देह नहीं । तुम्हारे साथ मनुष्य अपने स्वार्थ के हेतु ऐसा

ही करता है। कष्ट देने वाले का पद ईश्वर की दृष्टि से ऊँचा है। कष्ट उठाने वाले को कोई बुरा नहीं कहता और दुःख के पीछे सदा सुख होता है सो तुमको संतुष्ट रहना चाहिये। रहा तुम्हारे स्वर्ग्य को बिगाड़ना सो भाई सुन, ईश्वर स्वयं न्याय करदेता है। जो तेरा रूप बिगाड़ते हैं वे दुःख भोगते हैं। तेरे में मांस मिलाने वालों का हृदय कठोर होजाता है वे बारीक बातों को समझने की शक्ति को बैठते हैं। उनके चित्त का भुकाव पशुवृत्ति की ओर अधिक होजाता है इससे बढ़कर और क्या दंड होगा! भस्म से जो तेरा रूप बिगाड़ते हैं उनका रक्त अशुद्ध होजाता है, उष्णता बढ़कर रोग उत्पन्न होजाते हैं। इन सब का ईश्वर दण्ड देता है।

भोजन—महाराज, आग का उत्तर सुन कर मुझे बड़ी शक्ति हुई, अब मैं संतुष्ट हूँ। मुझे जाने को आज्ञा दो। इतना कह प्रणाम कर भोजन महाराज अपने स्थान को सटक।

(विश्रान)

अपराजिता ।

अपराजिता दो प्रकार की होती है। एक नीले फूल की और दूसरी सफेद फूल की। सफेद फूल की अपराजिता को हिन्दी में सफेद कोयल। बँ०—श्वेतापराजिता म० पाण्डुरी, गोकर्णी। गु०—गर्णी धाली। क०—चिलीयगिरिकर्णिके। और नीले फूल की अपराजिताको हिन्दीमें नीलीकोयल, विष्णुकान्ता, कृष्णकान्ताआदि कहतेहैं। बँ०—नीलापराजिता। म०—कालागोकर्णी, गु०—नीलोगरणी। क०—नीलगिरिकर्णिके। सै०—नीलगंडुना और लं०—झोटादिवा टरनेटिया। अपराजिता के संस्कृत नाम—श्वेतास्फोता, श्वेनगिरिकर्णी, श्वेतापराजिता, अश्वच्छुगर्दिकर्णी, दधिपुष्पिका, गर्दनी, सितपुष्पा, श्वेतस्पन्दा, श्वेता, सुपुष्पो, शृङ्गपुष्पो, श्वेतवराटा इत्यादि। नील अपराजिताके सं० नाम—नीलपुष्पा, महानीला, नीला, गिरिकर्णिका, गवादिनी, व्यक्तगन्धा, विष्णुकान्ता, हरिकान्ता इत्यादि।

यह प्रायः वृक्षों के ऊपर आरुढ़ होकर बहने वाली एक प्रकार की लता है। यह वनों जंगलों और बगीचों में प्रायः सर्वत्र होती

है। अनेक शौकीन मनुष्य अपने पुष्पोद्यान में इसको लगाकर उसकी शोभा बढ़ावा करते हैं। इसके पत्ते प्रायः गुलाब के समान होते हैं। नीली अपराजितामें नीले रंग के और सफ़ेद अपराजिता में सफ़ेद रंगके फूल आते हैं। इसके फूल देखने में बड़े सुन्दर मालूम होते हैं। विशेषकर विष्णुकान्ता की नीले पुष्पों और पत्रों से युक्त लता बड़ी सुहावनी मालूम होती है। इस पर एक प्रकार की फली आती है वे सेमकी फली की समान होती हैं और उनके सुख जानेपर उनमें काले रंगके चपटे बीज निकलते हैं। औषधोपयोग में प्रायः दोनों अपराजिताओं की जड़ की छाल ही लीजाती है। परन्तु कहीं कहीं इसके पत्तों का भी व्यवहार होता है। दोनों अपराजिता गुणों में प्रायः समान ही हैं। पर सफ़ेद कोयल में विषनाशक शक्ति अधिक है। आयुर्वेद के मतसे दोनों प्रकार की कोयल-शीतल, स्निग्ध, कड़वी, कुक्ष चरपरी, त्रिदोषनाशक तथा नाना प्रकार के वायुके विकार, आक्षेप वात, तन्त्रक, हिस्टेरिया, अपस्मार, भूज्वर, उन्माद, भूतबाधा, गृह्णी, दाह, भ्रम, मोह, (बेहोशी), रक्तातिसार, पुरानी जर्सी, मदसम्बन्धी रोग, श्वास, कफ, कोढ़, कुमि, शूल, सूजन, आमवात, ग्रन्थ, विशेषकर पुराने और दूषित ग्रन्थ, शिरकी अनेक प्रकारकी पीड़ा और सब प्रकारके विष विशेषकर सर्पविषको नष्ट करती हैं।

नवीनमत से दोनों प्रकार की कोयल की जड़-स्निग्ध, मूत्रकारक और कुक्ष रेचक है। यह ज्वर, विशेषकर मन्दज्वर, पुरानी जर्सी, जलोदर शोथ और माहा-यकृत की वृद्धि में अधिक लाभदायक है। अपराजिता की जड़का काथ स्निग्ध होनेके कारण मूत्रकृच्छ्र और जर्सी में व्यवहृत होता है। अर्द्धत्रिमेद अर्थात् आधाशीशी के वर्धमें इसकी गीली जड़के रसका नस्य दिया जाता है। अपराजिता की जड़ का एकस्ट्राक्ट अच्छा जुलगाव है। इस का काला दाना, गुलाबोत्तके बीज और जलापे की उत्तम प्रतिनिधि है।

१-दर्पिकर सर्पके काटनेपर श्वेद अपराजिता की जड़ की छाल और सिंहालूकी जड़की छालको जलमें पीसकर पानकराना चाहिए।
(चक्र वि०)

२-भूतान्मादादि रोग में सफ़ेद अपराजिता की जड़ के रस को गाय के घी में मिलाकर चावलों के धोये हुए जलके साथ देने से तत्काल लाभ होता है।
(चक्रदत्त)

३-परिणाम शूलमें नीली अपराजिता की जड़की छालको मिथी, मधु और गाय के घी के साथ सात दिन तक सेवन कराने से उक्त रोग दूर होता है ।

४-शोथ रोग में अपराजिता (श्वेत या नीली कैसी हो) की जड़ को पीसकर गरम जल के साथ पान करने से शोथ दूर होता है । (वङ्गसेन)

५ म्लीषद् रोग में-अपराजिता की जड़ को पीस कर लेप करने से विशेष लाभ होता है । (हारान स० त्रि०)

६ अपराजिता के पत्तों को पीस कर नस्य देने से शिरकी पीड़ा दूर होती है । विशेष कर नीली कोयल के पत्तों के रसको गुंधने से शिरकी पीड़ा में तत्काल लाभ होता है ।

७ नीली अपराजिता के पञ्चाङ्ग के काथ और कहक के द्वारा घृन सिद्ध करके सेवन करने से उन्माद, मृगी, डिस्टेरिया, भृंगोन्माद आदि मस्तिष्क सम्बन्धी अनेक रोग शमन होते हैं । और इसकी पिचकारी लगाने से अनेक प्रकार के वातसम्बन्धी आक्षेपादि रोग दूर होते हैं ।

परीक्षित प्रयोग ।

(१) बिच्छू के काटे की दवा—“महाशय, आपके जून मास के वैद्य पत्र में बिच्छू के काटे की दवाओं के प्रयोगों को पढ़ कर प्रसन्नता हुई । मैं अपना एक बहुत बुरा का आज़माया हुआ बिच्छू के काटे का अनुभूत योग लिखकर आप के पास भेजता हूँ । कृपया वैद्य पत्र में प्रकाशित कर अनुश्रुति कीजिए ।”

प्रयोग—जहाँ बिच्छू का डंक लगा हो वहाँ तेज़ चाकू या उस्तरे से खुरब कर थोड़ा सा रुधिर निकाल देवे । फिर उस स्थान पर दारचीनी के तेल को रुई के फाये में मित्राकर इस प्रकार धीरे २ मले कि जिस से तेल का अंश रुधिर में अच्छे प्रकार से मिलजाय । इस प्रकार करने से थोड़ी ही देर में बिच्छू का विष नष्ट होजाता है ।

श्रीमहादेव वैद्य, भेटोड़ा ।

(९) सब प्रकार के विषमज्वरों पर—रससिन्दूर, शुद्ध वत्सनाम, सोंठ, मिरच, पीपल, सुहागा और पीपलामूल इन सब औषधियों को समान भाग लेकर एकत्र सूर्य करके बागीक घस्त्र में छानलेवे । फिर तुलसी, अदरक और धतूरे के स्वरस में कम से एक एक दिन तक अलग २ खरल करके एक एक रस्ती की गोलियाँ बनालेवे । फिर एक गोली अदरक के रसके साथ पीसकर एक बार में देनी चाहिये । इस प्रकार एक दिन में ३ गोलियाँ देनी चाहियें । ये गोलियाँ सब प्रकार के ज्वर विशेषकर सन्निपात ज्वर में अत्यन्त हितकारी हैं ।

स्वरभेद या आवाज़ बैठजानेपर—एक छुट्टाक आमलों की गुठलियों को लेकर पाव भर दूधमें डालकर १०मिनट तक पकावे । फिर उस दूध को घस्त्रमें छानकर और उसमें थोड़ी मिश्री डालकर पानकरे इससे स्वर शुद्ध होना है अर्थात् आवाज़ साफ़ होजाती है ।

(४) नयनानन्द सुरमा—भोमसेनी कपूर, शुद्ध मोतीकी सीप, समुद्रफेन, निर्मली के बीज, सफ़ेद मिरच, सैंधानमक, पीपल, करञ्जके बीज और पुरानी हमली के बीज इन सबको एकत्र सोंफ के अर्कमें खूब बारीक खरल करके अंजन बनालेवे । यह अञ्जन धुँध, जाला, फूला, मोतियाबिन्द आदि नेत्र सम्बन्धी समस्त विकारों को दूर करके नेत्रों की ज्योति को बढ़ाता है । यह अनुभूत प्रयोग है ।

(५) कफविकार पर—शुद्धपारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध वत्सनाम ये प्रत्येक औषध तीन २ माशे । लोहभस्म ६ माशे, धतूरे के बीज १ तोला, सुहागे की खील ६ माशे; जायत्री, जायफल, अकर कस और वंगभस्म ये प्रत्येक औषधि चार २ तोले लेवे । सबको एकत्र अदरक के रसमें अच्छे प्रकार से खरल करके एक २ रस्ती की गोलियाँ बनालेवे । इनमें से एक गोली अदरक के रसके साथ देते ही अत्यन्त बड़ा हुआ कफ भी तत्काल नष्ट होने लगता है ।
वैद्य लीलाधर शर्मा ।

ढलके पर सिद्ध प्रयोग—(१) मिश्री ६ माशे, लौंगके फूल ५ माशे, अफीम ४ माशे, मुनी हुई लाल फटकरी ६ माशे, इन सबको जस्तके कटोरेमें रखकर नीबू के रसके साथ लोहेकी मुसली से खूब बारीक खरलकरे । जबसब औषधियाँ अच्छे प्रकारसे छुटकर

अङ्जनकी समान होजाय और गाढ़ी पड़जाय तब एक सीपीमें भर कर रख देवे । इस अङ्जनको प्रतिदिन सुबह, शाम नेत्रों में आँजने से नेत्रों में से पानी का निकलना, कीचड़ का आना आदि विकार शीघ्र दूर होते हैं । इस औषधका व्यवहार करते समय मिरच आदि तीक्ष्ण और अम्ल पदार्थ सेवन नहीं करने चाहिये ।

(२) खूनी व वादी अर्शरोग पर—मुर्देकी जली खोरड़ी १ छटाँक और मंती की सीप १ छटाँक दोनों को एकसेर कोयलों की अग्नि में फूँक कर खूब बारीक पीसलेवे और शीशी में भरकर रखदेवे । शीचको ज्ञाते समय उसमेंसे थोड़ी सी भस्म कागड़ की पुड़ियामें बाँधकर लेना जावे । शीचसे निवृत्त होनेके पश्चात् उस भस्म को अँगुलि से गुदा में मले । इससे अर्श के अंकुर सूखकर गिरजाते हैं और सब प्रकार की बवासीर पीड़ासहित एक सप्ताह में शमन होजाती है ।

(३) धातुक्षीणता पर प्रत्यक्ष फलप्रद योग—कपूर १॥ मंशा और शुद्ध अफ़ीम ३रत्ती दोनोंको पानीमें पीसकर ६गोलियाँ बनालेवे । उनमें से एक गोली सुबह और एक गोली शामको १ सप्ताह तक सेवन करने से आशानीन लाभ होता है ।

(४) मसान गजकंसरी—चूल्हे की जली हुई मिट्टी १ छटाँक और मुश्की घांड़े का जला हुआ सूम १ छटाँक दोनों को पानीमें पीसकर मोठ की बराबर गोलियाँ बनालेवे । एक २ गोली माता के दूध में या पानी में घोलकर सेवन कराने से बालक की मसानवाधा दूर होती है और बालक पुष्ट होता है ।

यदि इस औषध के सेवन से बालक के तालु और गले में छाले पड़जायें (वे छाले लाल रंगके, चिकने, स्वयं पैदा होने वाले और स्वयं फटजाने वाले होते हैं ।) तो १ तोला सफ़ेद राल को बारीक पीसकर १०१ बार पानी में धोये हुए १॥ तोले गांधून में मिलाकर लगाने से छाले शीघ्र दूर होकर बालक आरोग्य होता है ।

(५) लोथान का सस्व निकालना डेढ़ पाव कौड़िया लोथान को लेकर दरदरा पीसलेवे । फिर उसको एक कोरी बड़ी हाँडीमें छेद करके उसमें बिछादेवे और उसके ऊपर एक सीकछड़ी करदेवे । एवं उस हाँडीके मुँहपर ढक्कन ढककर उसको डमकयन्त्र

की समान बनालेवे और कपरीटी कर देवे फिर आघसेर कड़वा तेल लेकर उसमें एक कपड़े की मोटी बत्ती को मिजोकर हाँडी के छेद में लगा देवे और उसके नीचे दूसरी हाँडी और रखकर बत्ती को जलावे । परन्तु उस हाँडी की ऊँचाई बत्ती से ८ अंगुल रहे । जब इस प्रकार जलाने से सब तेल जलजाय तब उतार कर इसमेंसे सस्व निकालकर शीशीमें भरकर रखलेवे । लोबान का सस्व बुलार, झाँसी, श्वासादि रोगों की अमूल्य औषध है और चढ़े हुए ज्वर को शान्त उतार देता है । माथा आधी रत्ती ।

पं० मुंशीराम शर्मा, वैद्यार कविकुमार

मु० कुटवा, पो० शिकारपुर [मुजफ्फरनगर]

आँखों की रक्षा ।

आँखें, विशेषकर लड़कपन में बहुत धीमी या तेज रोशनी से ज़राब हाँजाती हैं । माता पिता के ध्यान न देने के कारण लड़कों को कम उम्र में चश्मा लगाना पड़ता है । उनके सिरमें दर्द होने लगता है और मानसिक शक्ति कम होजाती है । बुढ़ापे में कुछ धुँधला भी दिखाई देता है ।

२ चमकीली रोशनी आँखसे नहीं देखनी चाहिए ।

३ काँपते हुए (Fheckering) प्रकाशसे यथासम्भव आँखों की रक्षा करनी चाहिए । पलकोंको अकारण सङ्कुचित व प्रसारण करने से पेशियाँ थकजाती हैं—और आँखों में दर्द होने लगता है ।

४ अँधेरे से एकाएक प्रकाश में या प्रकाश से एकाएक अँधेरे में नहीं जाना चाहिए ।

५ पढ़ने या सूक्ष्म काम करने के समय रोशनी ऊपर से या एक तरफ़ से आनी चाहिए ।

६ प्रकाश को आँखके सामने यथासम्भव नहीं रक्कना चाहिए ।

७ उजला प्रकाश रँगीन प्रकाशों से लाभदायक है ।

८ हरे, लाल और नीले रँगसे पीला प्रकाश अधिकतर उपयोगी है ।

९ गाढ़ा हरा या नीला रङ्ग आँखों को जल्दी थका देता है ।

१० चमकीली वस्तु को पीले रङ्ग के शीशे से देखा जाय तो वह साफ़ साफ़ दिखाई देगी और आँख पर ज़ोर भी नहीं पड़ेगा ।

(माधुरी)

प्रेरित-पत्र ।

(दूसरों के मनों के लिये समगदक उत्तरदाता नहीं है ।)

डाक्टरी-चिकित्सा के अधिक प्रचार का कारण ।

वर्तमान काल में डाक्टरी चिकित्सा का इसलिए अधिक प्रचार बढ़ता जाता है कि उसमें कुछभी छिपाव नहीं रहता जाता । किन्तु हमारे बहुतसे आयुर्वेदीय चिकित्सक प्रत्येक विषयमें बहुतही गुप्तता (छिपाव) रखते हैं । यहाँ तक कि वे रोगों का नाम तक भी नहीं बतलाया चाहते और आपधियों के विषय में तो कहना ही क्या है । अगर किसी रोगी ने हठ किया कि "वैद्यजी महाराज, हमें क्या रोग है ? और आपने क्या दवा दी है ?" इसके उत्तरमें, यदि रोगी गरीब होता है तो वैद्यजी झूठ कह बैठते हैं कि—“तुम्हें रोग और दवा से क्या काम, चुपचाप दवा खाते जाओ, अच्छे होजाओगे ।” और जो रोगी धनवान् होता है तो वैद्यजी बिना पूछे ही कहने लगते हैं—“सरकार आपने इतने दिन तक क्या नहीं किया, क्या कहाँ ? रोग ने तो जड़ पकड़ली है । और, आपके लिए जहाँ तक होसकेगा कुछ उठा न रखूँगा । तब तक आप यह स्वर्णपर्वटी या वसन्त-मालती सेवन काजिए, पीछे देखा जायगा ।” पर डाक्टर महाशय रोगी को रोग का पूर्ण परिचय करा देते हैं और दवा का सुसूत्रा तत्काल लिख देते हैं । और यह कह देते हैं कि किसी दवाखाने से दवा मँगा लीजिए । डाक्टरी दवाखानों में अमीर, गरीब प्रायः सभी को दवा एकभाव में मिलती है । किन्तु हमारे आयुर्वेदीय औषधालयों में यह बात नहीं है । एकही दवा कहीं २) खुराक, कहीं १) खुराक और कहीं ॥) आने खुराक में मिलती है । इस प्रकार से आयुर्वेद की अवनति क्यों न हो । अब कि बंधों ने ही उसे पर्दानशीन बना रक्खा है । स्वार्थ और कपट का बाजार लगा रक्खा है । ऐसी अवस्था में आयुर्वेद का लोगों में किस प्रकार आदर हो सकता है ? अतः डाक्टरी चिकित्सा की उन्नति और आयुर्वेदीय चिकित्सा की अवनति अनिवार्य है । यदि कोई कहे कि सुसूत्रों में क्या धरा है ? तो मैं कहता हूँ कि—मान लीजिए, किसी वैद्यने किसी रोगी को

औषध की और दैवयोग से रोगी को लाभ न हुआ तब उस-१ दूसरे वैद्य को बुलाया। उस समय उस वैद्य को घंटों तक इसी परीक्षा में परेशान होना पड़ता है कि कौनसी दवा हीमई है? क्या उसी से विपरीत हुआ है? यदि नुसखा होता तो झट इसका पता लग- जाता। घंटों की परेशानी स वैद्य और बीमार दोनों ही बच जाते। अगर उस नुसखे से रोगी को कुछ लाभ हुआ और वह दूसरीबार फिर दवा लेने आया तो वैद्यजी गड़बड़ाध्याय में पड़कर यह भूल जाते हैं कि कौनसी दवा दी थी। इधर तो वैद्यजी घंटों इसी विचार तरङ्ग में गोते लगाते हैं और उधर बेचारा रोगी छटपटाता रहता है। कहिये, यदि नुसखा होना तो ये सब गड़बड़ी क्यों होती?

इसलिए समस्त भारतीय वैद्यमहानुभावों से हमारी विनीत प्रार्थना है कि उनको परस्पर सम्पूर्ण वैद्य बन्धुओं से ईर्ष्या, द्वेषादे सर्वथा त्यागकर अपने उदारभाव बनाने चाहिए कारण, उदार और निष्कपट व्यवहार से ही आयुर्वेद का उद्धार हो सकता है। अतः, आपको चाहिए कि आयुर्वेद की उन्नति के लिए वैद्यसम्मेलन में नुसखा लिखने की प्रथा का प्रस्ताव पास कराकर शास्त्रीय ओषधियों और आयुर्वेदीय चिकित्सा के प्रचार में सहायता करें।

विनीतप्रार्थी—

ठाकुर चूलहनसिंह वर्मा

श्रीविश्वेश्वर औषधालय, नीवागढ़ी—तिनमुहानी (गया)

नि० भा० आयुर्वेद विद्यापीठ कार्यालय मदरास की शिथिलता।

सर्व वैद्यमहानुभावों तथा अन्य सज्जनों को यह विदित हो कि आजकल आयुर्वेदविद्यापीठ कार्यालय, मदरास अपने कार्यों में बहुत कुछ शिथिल हो रहा है। शिथिलता यहाँ तक बढ़ गई है, मानो कार्यालय को त्रिदासों ने छेड़ लिया है।

कार्यालय पत्रोत्तर देने में नितान्त उदासीन है। पत्र पर पत्र भेजे जाते हैं, परन्तु वहाँसे एक का भी उत्तर नहीं आता। आयुर्वेद-

विद्यार्थी नियमावली के लिये टिकटों के सहित रजिस्टर्ड पत्र भेजते हैं, परन्तु कार्यालय से न उत्तर आता है और न नियमावली ही आती है। विद्यार्थी बेचारे अन्न में खुर रहते हैं। कार्यालय की इस असावधानता के कारण महीनों तक उनको अपने उद्देश्य से बांचित रहना पड़ना है। यदि सीभाग्य से किसी बैठ के पास नियमावली मिल गई तब तो वे शीघ्र ग्रन्थों को मँगाकर पढ़ने लग जाते हैं, नहीं तो महीनों तक वे नियमावली की खोज में ही भटकते रहते हैं।

विचार करने की बात है कि पत्रों का उत्तर न देना किननी बड़ी असावधानता है। आंग्लदेशों में उत्तर न देने वाले कार्यालयों को 'निर्जीयकार्यालय' (Dead office) कहते हैं।

इन सब बातों के अतिरिक्त एक बड़ी भारी त्रुटि यह है कि, कार्यालय को आयुर्वेदविद्यार्थियों के भविष्य के लिये कुछ ध्यान ही नहीं है। छः छः मास व्यतीत हो जाते हैं, परन्तु विद्यार्थियों का परीक्षाफल प्रकाशित नहीं होना। अब आप ही बतलाइये कि इस प्रकार की कर्महीनता कहाँ तक न्यायसंगत है? यदि परीक्षा फल दो मास में प्रकाशित होतावे तो विद्यार्थी आगे की परीक्षाओं को तय्यारी करें या जो लोग आगे न पढ़ना चाहें वे वैद्यक का कार्य करें अथवा किसी आयुर्वेदीय चिकित्सालय आदि में नौकरी करलेवें।

अन्त में बैठलंसार से हमारा यही निवेदन है कि, इस समय तक आयुर्वेद के प्रचार में बहुत कुछ धक्का पहुँच चुका है, और यदि इसी प्रकार की शिथिलता भविष्य में भी बनी रही तो आयुर्वेद के प्रचार में एक मयंकर धक्का लगने की सम्भावना है। अतएव हम लोग कार्यालय की त्रुटियों को शीघ्र ही दूर करने का प्रयत्न करें। जिससे कि वह भविष्य में प्रत्येक कार्यों को ठीक समय से किया करे। और इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष कुछ न कुछ नये कार्यों को भी करता रहे, जिससे कि आयुर्वेद की वृद्धि हो और आयुर्वेद के प्रचार में लोगों का उत्साह दिनों दिन बढ़ता जावे।

विनीत—भगवान्दीन मिश्र वैद्य, बहराइच

प्राप्ति-स्वीकार ।

कारावास की रामकहानी—ज्वालापुर महाविद्यालय के प्रधान अधिष्ठाता, भारतमाता के सच्चे सेवक, परिणतप्रवर, वेद-तीर्थ श्रीनरदेव जी शास्त्री (जेलतीर्थ) ने इस पुस्तिका की रचना की है । आपको असहयोग के सम्बन्ध में सन् १९२१ के दमनचक्र में पड़कर १। वर्ष के लिये जेल जाना पड़ा था । वहाँ रहकर आपने जो २ अनुभव प्राप्त किये, उनका वर्णन इसमें बड़े विशद रूप से अतिरुचिर भाषामें किया गया है । शास्त्री जी बड़े धीर, वीर, गम्भीर और दृढ़प्रतिज्ञ पुरुष हैं । अधिकारीवर्ग ने आपको जैसी स्थिति में रक्का, उसी स्थिति को आपने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया । जेल के बंधों से घबड़ाकर कभी भी आपने अघैर्य, असन्तोष एवं दैन्य भावों को अपने चित्त में स्थान नहीं दिया । इस पुस्तक में जेलकी अनेक रहस्यमयी बातों के साथ २ शास्त्री जी ने अपने वचनचिारों को व्यक्त किया है । साथही इसमें उस समयकी प्रतिदिन की सभी मुख्य मुख्य राजनैतिक बातें डायरी के रूपमें लिख दी गई हैं । संयुक्त प्रान्त के समस्त राजनैतिक कंदियों की ज़िलवार सूचीभी दी गई है । अन्तमें, जेल में जाने के पूर्व के महात्मा जी के “विशेष उद्गार” नामक कुछ मनन करने योग्य उपदेश भी दिये हैं । पुस्तक बड़ा अच्छी है । पढ़ने में बड़ा आनन्द आता है ।

पुस्तक के आरम्भमें महात्माजी का और मध्य में शास्त्रीजी का चित्र अंकित किया गया है । मूल्य ॥) छपाई, सफाई अच्छी है । मिलने का पता—वीधरी श्रीकुलावत वर्मा, भारतीयप्रेस, देहरादून

मेरी जेलयात्रा और उसके रहस्य—इस पुस्तक के लेखक, मुरादाबाद के प्रसिद्ध असहयोगी नेता, शर्मा मैथीन प्रिंटिंग प्रेस के अध्यक्ष परिणत शङ्कर जी शर्मा हैं । मूल्य ॥) प्राप्तिस्थान शर्मा मैथीन प्रेस, मुरादाबाद ।

परिणतजी को सन् १९२१ में असहयोग के सम्बन्ध में एक वर्ष की सखी जेल की सज़ा हुई थी । जेल में रहकर आपको वहाँ के अनेक रहस्य अवगत हुए । इस पुस्तकमें

वैद्य

प्राधान और अर्वाचीन वैद्यकसम्बन्धी, सर्वोपयोगी

→ मासिक-पत्र ←

१९३३ १९३४ १९३५ १९३६

सम्पादक—शुक्रलाल वैद्य

अर्ध	{	मुरादाबाद । नवम्बर, सन् १९२३	{	संख्या
११				११

● विषय सूची ●

१—उत्तमविचारोंकाप्रभाव ३०१	७—शरीर को मज्जित करना
२—नाडी-परीक्षा ३०३	८—शरीर को दृढ करना ३०५
३—चिकित्सा और काका ३०८	९—कुछ दिवस का ३२८
४—नगर का के उपान ३१०	१०—समाचार ३३०
५—कुछ घरेलू औषधियाँ ३१३	१०—शुद्धिपूर्ण मासिक
६—विद्यार्थियोंकी आराधना ३१६	काका, हरका ३३१

प्रकाशक—हरिशङ्कर वैद्य, मुरादाबाद ।

वार्षिक मूल्य १५]

[एक संख्या का मूल्य ५]

Printed by—Neta Chand Jain
at the Sharma Machine Printing Press,
MORADABAD

● वैद्य के नियम ●

- (१) 'वैद्य' प्रतिमास प्रकाशित होता है।
- (२) 'वैद्य' का वार्षिकमूल्य डाकमार्गसे सहित केवल रु॥ १ है।
पेयानी मनीआर्डर भेजने से रु॥ १॥ ५० और बी० पी०
मैदाने से रु॥ १॥ ५० पड़ेगा।
- (३) 'वैद्य' का नमूने में कोई सा एकग्रह भेज दिया जाता है।
- (४) 'वैद्य' में छपने के लिये जो महाशय वैद्यक-विषयक लेख,
कविता, अनुमती प्रयोग और समाचारवादि भेजेंगे
वे पसन्द आनेपर अवश्य प्रकाशित किये जायेंगे।
परन्तु लेख को छटाने बढ़ाने आदि का अधिकार
सम्पादक को होगा।
- (५) 'वैद्य' के माहकों को अपना माहक नम्बर अवश्य लिखना
चाहिए, जिससे उत्तर देने में विमर्श न हो। उत्तर
के लिए कार्य या टिकट भेजना चाहिए।
- (६) 'वैद्य' सब माहकों के पास जाँचकर भेजा जाता है, किन्तु
बहुत से माहक किसी २ ग्रह के न पहुँचने की
शिकायत किया करते हैं। इसका कारण रास्ते की
असावधानी ही होसकना है। जिन महाशयों को
जो ग्रह न मिले, वे दूसरे ग्रह के पहुँचते ही हमें
खबरना हैं अन्यथा हम न भेजसकेंगे।
- (७) सर्वप्रकार के पत्र और मनीआर्डर आदि—
वैद्य संकरलाल हरिसंकर, वैद्य आफिस,
मुरादाबाद के पते से आने चाहियें।

वैद्य में विज्ञापन छपाई व बढाई की दर।

स्थान.	१ वर १२ बार	६ मास ६ बार	३ मास ३ बार	१ मास १ बार
एक पृष्ठ	५०)	३०)	१७)	८)
आधापृष्ठ	३०)	१७)	१०)	३॥)
तीथाई पृष्ठ	१८)	१०)	६)	५)

विज्ञापन बढाई विज्ञापन दिखाकर तब कीजिये।

मैनेजर "वैद्य", मुरादाबाद।

श्रीधन्वन्तरये नमः ।

वैद्य

मासिक-पत्र

आयुः कामयमानेन धर्मार्थसुखसाधनम् ।
आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः ॥

वर्ष
११

मुगादाबाद । नवम्बर १९२३ ई० ।

संख्या
११

उत्तम विचारों का प्रभाव ।

सब वस्तुओं का उत्पत्ति स्थान एक है, सबों को जीवन देने की शक्ति एक है, इसलिये हम सब किसी एक हा तत्व में गुथे हुए हैं ।

हर एक पुष्प में, हर एक पत्ते में, हर एक वृक्ष में, हर एक पशु में और हर एक मनुष्य में एक ही मन काम कर रहा है । जो कुछ धर्म वस्तुओं से दीख रहा है उस सबमें एक ही शक्ति सबको आरोग्य, ऐश्वर्य और आनन्द प्रदान कर रही है ।

हमें यह भान होना है कि हम सब में कोई एक तत्व ऐसा है जो पूर्णता की ओर दौड़ रहा है, वही तत्व हमारी सब प्रकार से रक्षा और सहायता करता है । हम अज्ञान से अथवा आकस्मिक घटनाओं से, अथवा प्रकृति के नियमों के उल्लंघन करने से जिन विपत्तियों में, और क्लेशों में उलझ जाते हैं तब वही तत्व हमें मुक्त करता है ।

जब कभी हमारी स्थिति खराब होजाती है तो कैसी शीघ्रता से हमें तन्दुरुस्त करने और हमारे भावों को पुराने के लिए हमारे मोतार रचना होती रहता है। चाहे कैसी ही मारी दुर्घटना से हम चुकी हुए हों वह शक्ति सदैव हमें आनन्दयुक्त रहने के प्रयत्न में लगी रहती है।

तन्दुरुस्ती, दीर्घजीवन और आनन्द ये सब हमारे भीतरी स्नायु-जालोंके उत्तम दशामें रहनेपर ही होते हैं। वह स्नायुजाल मानसिक स्थिति पर निर्भर रहता है। जब कभी किसी कारणसे मानसिक भावों में फर्क पड़ा कि जीवनकाष्ठ शारीरिक शक्ति का हास करने लगजाते हैं।

मानसिक भावों की उन्नति और अवनति हमारे विचारों पर निर्भर रहती है। उत्तम विचार ही उत्तम जीवन और आरोग्य जीवन है। हम चाहे बिल्कुल उत्तम भोजन करें और उत्तम प्रकारसे रहें, परन्तु हमारी मानसिक दशा गिरी हुई होगी तो हमारी उन्नति कभी नहीं हो सकती।

अब इस बात को डाक्टर लोग भी मानने लगे हैं कि आरोग्यता की अथवा रोगों की जड़ मन ही है। पहले पहल मन ही से इनकी उत्पत्ति हांती है और आगे चलकर ये स्थूल शरीर से प्रकट होने लगते हैं।

डाक्टर लोग भी निदान करते समय रोगी के मानसिक भावों का पता लगाते हैं। "तुम्हें निद्रा अच्छी तरह से लगती है" तुम्हारे मन में कोई चिन्ता का घबराहट तो नहीं होती।" इत्यादि।

इसका कारण यह है कि भय, चिन्ता, शोक आदि के मन में रहने से मानसिक दशा बिगड़ जाती है और उसीसे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होजाते हैं। मन की प्रसन्नता से खुदा अच्छी लगती है, मल मूत्र साफ हांता है। मन की अप्रसन्नता से मन्दाग्नि हो जाती है, उसीसे मल मूत्र साफ नहीं हांते और उसीसे शरीर में अन्य अनेक व्याधियाँ उत्पन्न होजाती हैं।

लंडन के किसी डाक्टर ने पता लगाया है कि गिरी हुई मानसिक दशा के कारण संयरोध बड़ी प्रकृतय से उत्पन्न होता है। दूसरा डाक्टर कहता है कि भय वा क्रोध से न्यूरेविजिया नामक रोग होता है। निराशा और चिन्ता से पेट की अति बिगड़ जाती है।

सारांश यह है कि सपूर्ण शरीर जीवकाष्ठों का बना हुआ है। ये जोवकोष्ठ एक दूसरे से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं कि एक के बिगाड़ने का सब पर असर होता है।

जब प्राणवाहिनी शिरायें निर्बल होकर जीवन और शक्ति को यथेष्ट परिमाण में नहीं पहुँचा सकतीं तभी लकवे की बीमारी होती है। चिन्ता, घृणा वा बदला लेने की इच्छा निरन्तर बनी रहने से मस्तिष्क के तन्तुओं का बिगाड़ होकर असाध्य पागलपन उत्पन्न हो जाता है।

शरीर के पोषण का सारा प्रबंध मस्तिष्क के तन्तुओं से है। उनमें बिगाड़ उत्पन्न होने से वाकस्थली का काम बिगाड़ जाता है।

इन सब का सार यही है कि मानसिक वृथा की खराबी ही सब खराबियों की जड़ है। इसलिये सर्वथा आराम्य की इच्छा रखने वाले मनुष्यको अपना मन सदा स्वस्थ और निरोग रखना चाहिये। फिर उसके सारे रोग आप ही आप नष्ट हो जायेंगे। (कल्पवृक्ष)

नाडी-परीक्षा ।

[गत जून १९२३ की संख्या से आगे.]

सान्निपातिक नाडियों में दोषों की स्थिति ।

लौकिक वायु जिस तरह अपने वेग से कुछ धृतराशि को आगे उड़ाता हुआ और कुछ को पीछे से खींचता हुआ बीच में स्वयं वक्रगति से चलता रहता है, उसी तरह शरीरमध्यवर्ती वायु भी स्वयं मध्य में वक्रगति से चलता हुआ पित्तको अग्रवर्ती और कफ को पृष्ठवर्ती करके ही नाडियों में विद्यमान रहना है। अतएव नाडी देखने के समय पित्त की गति अग्रज, कफ की गति मन्द और वायु की गति कुटिल मालूम पड़ती है। इससे सिद्ध होता है कि सभी दोषों का परिव्यालक वायु ही है। अतएव शार्ङ्गधर में ठीक कहा है- “पित्तं पङ्क्तु, कफः पङ्क्तु, पङ्क्तुः पङ्क्तुः मलधातवः । वायुनां यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत् ॥” शा० सं० ५ अ०) अर्थात् पित्त, कफ, मल एवं रस और घातु सभी पङ्क्तु (लुँज) हैं अतएव वायु के द्वारा जहाँ २ खेजाये जाते हैं, वहाँ २ ये सभी सेष की भाँति खले जाते हैं।

त्रिदोषत्र नाडीविज्ञान तथा उसकी असाध्यता ।

वातिक, वैशिक और श्लैष्मिक नाडियों के जो भिन्न २ लक्षण लिखे गये हैं, वे सभी लक्षण क्रमपूर्वक यदि एक साथ ही हों अर्थात्- पहले साँप व ओक की भाँति, उसके पीछे काक, लवा, और मेक की भाँति, तथा सब से पीछे राजहंस, मयूर एवं कबूतर की भाँति हों तो समझना चाहिये कि इसे सान्निपातिक रोग हुआ है, किन्तु यह सन्निपात प्रायः छुटने वाला है । यदि वेधातादिलक्षण विद्योत क्रम से उत्पन्न होते हैं अर्थात् आदि में पित्त, मध्यमें वायु तथा अन्तमें कफ, अथवा- आदि में कफ, मध्यमें वायु और अन्तमें पित्त के लक्षणों का प्रादुर्भाव नाडियों में होता है तो वह असाध्य नाडी है । साधारणतः सन्निपात की नाडी - लवा, तीतर और बटेर की भाँति चलती है । इस नाडी में शीघ्रगामिता और मन्दगामिता का कोई निश्चय नहीं रहता, अनप्रव कभी तो तुरन्त ही शीघ्रतायुक्त और कभी मन्दतायुक्त चलने लगती है ।

जो नाडी मन्द चलने लगती है तो बराबर मन्द ही चलती रहती है और शीघ्र चलने लगती है तो बराबर शीघ्र ही चलती रहती है, तथा व्याकुल चलने लगती है तो व्याकुल ही चलती रहती है एवं चलने में कभी ठहर जाया करती है या अत्यन्त सूक्ष्म मालूम पड़ने लगती है, अथवा-कभी जुप बैठ जाया करती है और कभी २ अपने स्थान को छोड़कर चलती है, ऐसी नाडी अवश्य असाध्य सन्निपात की सापिका है । वृद्धों के अनुभव तथा शास्त्रीय प्रमाणों से यह बात सिद्ध है कि अपने स्थान से विच्युत नाडी असाध्य सन्निपात का सूचित करती है और प्राणघातिनी हुआ करती है । क्योंकि लिखा भी है- 'हन्ति च स्थानविच्युता' (भा० प्र० ६ प्र०) एवं " क्रमेण त्यजति स्थानं वा नाडी सा च मृत्यवे " अर्थात्- अपने स्थान से विच्युत नाडी प्राणघातिनी होती है और क्रमशः जो नाडी अपने स्थान को छोड़ती जाती है, वह भी प्राणियों को मृत्यु देने वाली होती है ।

कोई कोई कहते हैं कि जो नाडी स्वभावतः ऊपर की अथवा पृथक् उल्लत की भाँति, या चमड़े की काड़कर बाहर निकलने की इच्छा करती हुई मालूम पड़ती है, तथा अत्यन्त निश्चल होती है- अर्थात् हाथ से दबाने पर जिस का स्पन्दन धीरे धीरे मालूम पड़ता है, या जो नाडी सांस्कार करने के बाद भी नाडी की

तैरह चलती है, एवं सुखमता या वक्रता से जो युक्त है, उसे असाध्य नाड़ी समझना चाहिये ।

शरीरमें अत्यन्त सन्तापके रहते हुये भी जिस की नाड़ीमें अधिक शीतलता, और देह में अत्यन्त शैत्य के रहते हुये भी जिसकी नाड़ी में अत्यन्त उष्णता प्रतीत हो एवं जिसकी नाड़ी की गति अनेक प्रकार की हो, वह मनुष्य अवश्य काल के गाल में पतित होता है । किन्तु इस लक्षण के ज्ञानकालमें यह अवश्य सोच लेना चाहिये कि शरीर वा नाड़ी में उष्णता (दाह) उत्पन्न करने वाला पित्त अपने निदान से प्रकुपित होकर दाह उत्पन्न कर रहा है, या अधिकृत होने पर भी अपने स्थानसे वायुके द्वारा इतर स्थानमें आकृष्ट होने के कारण दाह उत्पन्न कर रहा है; क्योंकि लिखा है—

“प्रकृतिस्थं यदा पित्तं मारुतः श्लेष्मणः क्षये ।

स्थानादादाय गात्रेषु यत्र यत्र विसर्पति ॥

तदा तोदश्च दाहरच तत्र तत्रानवस्थितः ।

गात्रदेशे भवेत्स्य अमो दौर्बल्यमेव च ॥ (च०

सू० स्था० १७ अ०) अर्थात्- कफ के क्षीण होजाने पर वायु जब प्रकृतिस्थ पित्त को उसके स्थानसे लेकर शरीर में जहाँ २ जाता है वहाँ २ शरीरमें अनवस्थित दाह सुई चुभाने की सी वेदना, थकावट और कमजोरी मालूम पड़ती है । इस पक्षसे चरकने वायु के द्वारा इतर स्थानाकृष्ट पित्तजन्य दाह का उल्लेख करते हुये फलतः इस बात को सिद्ध कर दिखाया है कि शरीरमें इतर स्थानाकृष्ट पित्तजन्य दाह अपने स्थान से अन्यस्थान में पहुँचते हुये पित्त से उत्पन्न लहर की अधिकता होने पर भी नाड़ियों का शैत्यभाव अग्रिष्टसूचक नहीं है । अतएव इसकी पूर्ण जाँच किये बिना केवल शरीर की शीतलता एवं नाड़ी की उष्णता प्रभृतिलक्षणों को देखकर कदापि अनुभवशाली चिकित्सकों को साध्यासाधव का निर्णय नहीं करना चाहिये ।

जिस त्रिदोषज विकारमें नाड़ी की गति उत्तरोत्तर क्षीणहोनी जाती है वा रोग होने के साथ ही उस की गति रुकजाती है वह नाड़ी अवश्य-प्राणघातिनी होती है । सूक्ष्मा, अपस्मार, अतिसार तथा ग्रहणी प्रभृति रोगों में रुकी हुई भाँ नाड़ी स्वेदादि बाह्य उपचारों के अवलम्बन से चलने लगती है, परन्तु सन्निपात रोग की जो

समय बाड़ी सैकड़ों उपायों के करने पर भी पुनः प्रवर्तित नहीं होती या स्वेद आदि बाह्य उपायों के बिना भी कभी २ एक आश्रय धर भड़क जाया करती है वह निश्चयही प्राणियों को यमराज के गृह का अतिथि बना डालती है ।

वातिक, पित्तिक और श्लेष्मिक नाड़ियों की गतियों का क्रमशः—“वाताहकगता नाड़ी, चपला पित्तवाहिनी । स्थिरा श्लेष्मवती ह्येषा” (भा० वि० २१ श्लोक) अर्थात्—वातिक नाड़ी कुटिल, पित्तिक नाड़ी—चञ्चल, और श्लेष्मिक नाड़ी स्थिर चलती है, इत्यादि प्रमाणों से—वर्णन किया जानुका है, और यह भी कहा जा चुका है कि नाड़ियों में लक्षणभेद से क्रमशः वात, पित्त और कफ की नाड़ी का परिज्ञान स्वस्थ या साधारणविकारविशिष्ट नाड़ी का बापक है । किन्तु जिस नाड़ी में दोनों का क्रमिक ज्ञान न होकर विपरीत क्रम से—अर्थात् पहले पित्त, या कफ की नाड़ी का और पीछे वात की नाड़ी का ज्ञान होता है, अथवा—पहले पित्त, मध्यमें वायु और अन्त में कफ की नाड़ी का ज्ञान होता है, एवं जिसको गति चक्र पर चढ़े हुये मनुष्य की तरह—अर्थात् ऊँसे चक्र पर चढ़ा हुआ मनुष्य कभी ऊपर, कभी नीचे, और कभी तिर्यग्भास में विद्यमान मालूम पड़ता है—होती है । और जो नाड़ी तीव्रता, धीरता, और सूक्ष्मता से युक्त होती है वह नाड़ी निश्चय रोगियों के प्राणों को लेनेवाली होती है, अतः वह असाध्य है । यहाँ उदाहरण में तीव्रता, धीरता और सूक्ष्मता का उल्लेख इस लिये किया गया है कि विपरीत क्रम के अनकूल पहले पित्त की ही नाड़ी चलनी है, अतएव उसके वेग में तीव्रता रहती है, मध्यमें कफ की नाड़ी चलने के कारण नाड़ी में गम्भीरता तथा अन्त में वात की नाड़ी चलने के कारण नाड़ी में सूक्ष्मता रहनी है । इन लक्षणों से युक्त नाड़ी को देखकर नाड़ीज्ञान में प्रवाण वैद्यों को अवश्य समझ लेना चाहिये कि यह नाड़ी साध्य रोग की घातक नहीं है ।

अब मैं यहाँ नाड़ियों के ऐसे २ लक्षणों को लिख देना उचित समझता हूँ, जिन्हें देखकर रोगी के मृत्युकाल का निर्णय किया जा सके, क्योंकि वैद्यों को कालज्ञान की कितनी आवश्यकता है, यह वे ही जानते हैं ।

जिस रोगी का शरीर चिरकाल तक रोगग्रस्त रहने के कारण जीर्ण, शीर्ण, अथवा अतिकृश होगया हो, या रोग के स्वभाव के

कारण स्थूल रहने पर भी अति दुर्बल होगया हो उसकी नाड़ी यदि भूलता [कँचुआ] या साँप की तरह-अर्थात्—रोगकृश शरीर में भूलना की तरह, और रोग स्थूल शरीर में साँप की तरह चलती है, अथवा-कभी २ गतिहीन, और कभी २ सूक्ष्म गतिशालिनी मालूम पड़ती है, तो वह मनुष्य इन लक्षणों के उत्पन्न होने के एक मास [३० दिन] पीछे अवश्य मृत्युमुख में पतित होता है ।

यहाँ यह प्रश्न होता है कि, स्वस्थ नाड़ियों के लक्षण लिखने समय आचार्यों ने भूलता और साँप का उद्घातन दिखाकर के फिर असाध्य नाड़ी के लक्षण लिखते समय भी उसी उद्घातन का निर्दर्शन क्या है यह ठीक नहीं ? इसका उत्तर यह है कि स्वस्थ नाड़ी के लक्षण लिखते समय आचार्यों ने भूलता और साँप की तरह नाड़ी की चाल बतलाते हुए "स्वस्था" विशेषण लिख कर साफ कर दिया है कि इन दोनों लक्षणों के हाते हुए भी यदि नाड़ी में स्वस्थता प्रतीत होती है, तो समझलेना चाहिये कि वह नाड़ी स्वास्थ सूचक है, अरिष्ट सूचक नहीं ।

जिस रोगी की नाड़ी-३० बार एक वेगसे अर्थात् समानभाव से अपने स्थान पर ही चलती है, वह प्राणी कठिन रोग से युक्त रहने पर भी जीवन रहता है और यदि ३० के पहले ही जो विकृत या विविध वेगशालिनी होजाती है, वह नाड़ी अवश्य प्राणियों को लोकान्तर में पहुँचाने वाली होती है ।

जिस विकसित मुखवाले रोगी के पैर में नाड़ी की गति मालूम होती हो और हाथ में नहीं होता ऐसा रोगी शीघ्र ही काल के कराल माल का प्रास होनेवाला है, ऐसा जानना चाहिये ।

जिसकी नाड़ी प्रकम्प के साथ चलती हुई मालूम हो, कभी अङ्गुलियों में सटी सी मालूम पड़ती हो, वह प्राणी कतिपय दिनों का ही इस ससार का सम्बन्धी है ।

जिस रोगिकान्न प्राणी की नाड़ी तुरन्त शीघ्रतायुक्त और तुरन्त अतिमन्दता के साथ [जिसका परिज्ञान होना कठिन है] चलती है, तो वह रोगी सात दिन के बाद अवश्य यमराज के गृह का अतिथि होनेवाला है ।

[क्रमशः]

विसृचिका और कालरा ।

(गल जुलाई १९२३ से आगे ।

५५०१६

यहाँ यह प्रश्न होता है कि—जब देश, काल आदि के कारण रोग प्रबल होता है, तब इस रोगके साथ अजीर्ण का क्या सम्बन्ध है ? और इन स्थानों में अजीर्ण, विसृचिका रोग का कारण किस तरह होता है ?

इसका उत्तर यह है कि—अधिकांश रोगों के साथ अजीर्ण का घनिष्ठसम्बन्ध है। शास्त्र में कहा है:—“रोगाः सर्वे हि मण्डेऽग्नी ।” अर्थात् सब रोग प्रायः अग्निके मन्द होजानेपर उत्पन्न होते हैं। इस लिए विशेषकर परिपाक द्रव्य के आश्रय से जो रोग उत्पन्न होता है, वह निस्सन्देह अजीर्णमूलक है। पहले यह कहा जा चुका है कि कालरे के जीवाणुओं के उद्भव होने ही रोग उत्पन्न नहीं होता, उसको और भी एक बहुत बड़ी सहायना की ज़रूरत होती है, वह सहायना और कुछ नहीं, केवल अजीर्ण है।

प्रसिद्ध होमियोपैथिक डाक्टर श्रीचन्द्रशेखर काली ने अपने “कालरा संहिता” नामक ग्रन्थ की भूमिका में लिखा है कि “कालरे के कितने ही उपद्रव होते हैं; जैसे-पेशाब बन्द होकर कोमा (Coma -बेहोशी) और आँखों के धोवनकी समान दस्त होना आदि। इन विषयों का वर्णन जब आयुर्वेदमें नहीं है तब विसृचिका को कालरा नहीं कहा जा सकता।” दुःख के साथ कहना पड़ता है कि—लेखक मदाशय बिल्कुल भ्रममें पड़े हुए हैं। उन्होंने जो लिखा है, उसका अर्थ यह है कि—“निद्रा का नाश, चित्तकी अस्थिरता, कम्प, मूत्र का बन्द होना और अज्ञान (बेहोशी) होना ये पाँच विसृचिका रोगके प्रधान उपद्रव हैं।” फिर आयुर्वेदोक्त विसृचिका और इस समय का कालरा एक रोग क्यों नहीं होंगे ?

आयुर्वेद में विसृचिका की असाध्यताके सम्बन्धमें कहा है कि—“जिस रोगी के दौन, ओष्ठ नखादि काले हों और अल्पसंज्ञा अर्थात् बेहोशी हो तो वह रोगी नहीं बचता।” पहले जो मूर्च्छा की बात कही गई है, उसको कोमा (coma) कहने में सन्देह होने पर भी यह अल्पसंज्ञा अर्थात् कुछ ज्ञान रहना कोमा के आरम्भ होने का सूचक है, इसको न मानने का कोई उपाय ही नहीं। इसके बाद शास्त्र में

कहा है कि विसूचिका रोग में अतिसार होता है । वातज अतिसार के लक्षण इस प्रकार हैं:—

“अरुणं फेलिनं रुक्षमल्पमल्पं मुहुर्मुहुः ।

शकृदामं सरुक्षब्दं मारुतेनाभिसार्यने ॥”

अर्थात्—वातज अतिसार में फेतयुक्त (भाँगादार), रुख और लाल रंग का मल वायुके साथ थोड़ा २ करके बार २ निकलता है । शूल की समान पीड़ा होती है, मूत्र बन्द होजाता है, पेट फूलजाना है, मलद्वार (गुदा) बाहर को निकल आता है एवं कमर, ऊर और जंघाओं में शिथिलता होती है ।

इससे यह विदित होता है कि विसूचिका में पेशाब बन्द होसकता है । कोई २ यह कहसकते हैं कि यहाँ अतिसार के अन्वाग्य लक्षणों को न कहकर केवल वातज अतिसार के लक्षण ही क्यों कहे गये ? इसका कारण यह है कि विसूचिका रोग में वायु की प्रधानता होती है, इसलिये वातज अतिसार के लक्षण कहने असंगत नहीं हैं । विसूचिका में जो वायु का प्राधान्य है वह निम्नलिखित विसूचिका के साधारण लक्षणों से मालूम होजाता है ।

“सूचीमिरिव गात्राणि तुदन् सान्तिष्ठतेऽनिलः ।

यस्याजीर्णेन सा वैशैर्विसूचीति निगद्यते ॥”

अर्थात्—जिसके अजीर्ण के द्वारा वायु ! अत्यन्त कुपित होकर शरीर में सुद चुभाने की समान पीड़ा करता है, वैद्यलोग उसको विसूचिका रोग कहते हैं ।

इसके पश्चात् विसूचिका रोगके मलकी बात है । विसूचिका रोग में मलके विषयमें कुछ नहीं कहा गया है केवल अनिसारके ऊपर जोर दिया गया है । इसलिये अनिसार के मलके ऊपर निर्भर रहकर हम विसूचिका के मलके विषय को निर्दिष्ट करते हैं ।

कालरे में शरीर का जल निकल जाता है । आयुर्वेदिक अनिसार का भी अन्तिम परिणाम होता है वही विसूचिका में भी हाता है । यथा:—

“संशम्यापां धातुमग्निं प्रवृद्धः शकृन्मिश्रो वायुनाधः प्रमृष्टः
सरस्यतीक्ष्णतिसारं तमाहुर्ध्याधिघोरं षड्विधं तं वदन्ति ॥”

अर्थात्-शरीर की जलौब चातुर्जो (कफ, पित्त, रक्त, रक्त, जल, मूत्र स्वेद और मेद) की बुझि करके और जठराग्नि को शमन करके वायु के द्वारा अधोमार्ग में प्रेरित होकर जब अधिकतर मल निकलना है तब अतिसार रोग उत्पन्न होता है। यह भीषणरोग छः प्रकार का कहा गया है। इससे मालूम होता है कि इस रोगमें अर्थात् विसूचिका में शरीर के समस्त जलौब पदार्थ प्रचुरता से निकलते हैं। इसलिये रोगी का मल पहले गाढ़ा होने पर भी अन्त में जलकी समान पतला होजाना है।

इसके बाद प्रतिपक्षी लोग यह कहते हैं कि इसमें चाबलों के धोये हुए जलकी समान मलका उल्लेख नहीं है, यह पहले ही कहा जा चुका है कि ' इस रोग में शरीर में जल निकलना है।' इससे जलकी समान मलका पतला होना सहज ही निश्चित किया जा सकना है। किन्तु, वह शरीर के अग्न्यान्व पदार्थों के साथ मिश्रित होने से बिल्कुल जलकी समान वर्णवाला नहीं होना; कुछ मैलासा होता है। अतिसार में जहाँ अनेक प्रकार के मलों का वर्णन है, उनमें मलिन मलका भी उल्लेख है। यह मल जल अथवा दूध की समान होता है—यह भी लिखा है। अतएव विसूचिका में चाबलों के धोवन की समान मल (दल) होता है, इसका स्पष्टरूप में उल्लेख न होने पर भी बुद्धिमान् चिकित्सकको यह बात जानने के लिए किसी प्रकार की अङ्गुचन नहीं होती। (अपूर्ण)

नेत्ररक्षा के उपाय।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

जिस प्रकार बहुत लोग कानों को, कलम, सीक, तिनका, आदि से कुरेव २ कर खराब करलेते हैं, उसी प्रकार नेत्रों की ओर ध्यान नहीं देनेसे लैंकड़ों मनुष्य अन्धे होजाते हैं अथवा नाना प्रकार के नेत्ररोगोंसे पीड़ित रहते हैं। जिस तरह शारीरिक शक्ति से अधिक काम लेनेसे शरीर निर्बल होजाता है, उसी तरह नेत्रों से अधिक काम लेनेसे उनकी शक्ति क्षीण होजाती है। नीचे नेत्रों की शक्ति को स्थिर रखनेवाले तथा नेत्रव्यायाम सम्बन्धी कुछ नियम लिखे जाते हैं। इन नियमों का यथाविधि पालन करने से और तदनुसार नेत्रों की व्यायाम करनेसे नेत्रों का संरक्षण होसकता है

और नेत्रों की माना प्रकारकी व्याधियाँ दूर हासकती हैं। इन नियमों का पालन करनेवाले मनुष्यों को बुद्धावस्था में भी चश्मा लगाने की आवश्यकता न पड़ेगी। और जो मनुष्य चश्मा लगाते हैं, वे यदि इन नियमों का पालन करें तो थोड़े दिनों में ही उनको भी उससे लगाने की आवश्यकता न रहेगी।

नेत्रों की आरोग्यता चाहने वाले मनुष्योंको शारीरिक स्वास्थ्य को भी उत्तम प्रकार से पालन करना चाहिये। कारण, नेत्रों का पोषण मुख्य रूधिर के द्वारा होता है। अतएव, जब शरीर अस्वस्थ होता है तब नेत्रों को मुख्य रूधिर न मिलसकने के कारण वे रोगाक्रान्त होजाते हैं। इसलिये नेत्ररोगी को नेत्रचिकित्सा कराने के पहले अपना शारीरिक स्वास्थ्य अवश्य सुधार लेना चाहिये।

निरन्तर घंटों तक पढ़ना वा लेटकर पढ़ना, सारे दिन लिखना और तीव्र प्रकाश (बिजली, सैल, वा लैंप की रोशनी) में बहुत देरतक एक टुक होकर देखना-ये सब बातें नेत्रों के लिए बहुतही हानिकारक हैं; इसलिये लिखते समय पन्द्रह २ मिनटके बाद नेत्रों को विश्राम देना चाहिए। नेत्रों को बन्द करके उनके अवयवों को ४-५ मिनट के लिए शिथिल करदेना चाहिए। पढ़ते समय पुस्तक के दो तीन पृष्ठ पढ़कर नेत्रों को बन्द करना और कुछ क्षण अथवा कुछ मिमटों के लिये उनके स्नायुओं को शिथिल करदेना चाहिये। अथवा दृष्टिसम्बन्धी अन्य कोई कार्य करने पर थोड़ी २ देर में नेत्रों को उस स्थान से हटाकर निकटवर्ती वृक्ष, लता आदि पर वा अन्य किसी समण्य पदार्थ पर दृष्टि डालनी चाहिये। इन नियमों पर विशेष रूप से ध्यान देनेसे मनुष्य नेत्रों का भभीर्मानि रक्षण करसकता है।

आधी आधी रात तक जागना और सुबह को देर से उठना—इससे नेत्रों को बहुत हानि होती है, इसलिये मनुष्य का प्रतिदिन रात्रिमें निश्चिन्त रूपसे ८ घंटे सोना चाहिये। दृष्टिसम्बन्धी कार्य करने से यदि नेत्र बहुत थकगये हों तो उनको पहले गरम पानी से फिर ठंडे पानी से धोना चाहिये। इसी प्रकार गर्दन पर भी पहले गरम जल, फिर ठंडा जल डालना चाहिये। ऐसा करने से जमा हुआ रूधिर गरम जल के द्वारा पिघलकर ठंडे जल से फिर प्रवाहित होनेकमता है। अस्तक के पीछे की ओर और नेत्रों के पास पास

मुख पर विद्यमान नेत्रसम्बन्धी स्नायुओं को बलिष्ठ बनाने के लिए मुखको शीतल जलसे धोना चाहिये।

अन्धेरे में खे चाँदने में जाने समय नेत्रों को बन्द करके आना चाहिये। लिखते, पढ़ते समय प्रकाश नेत्रों के ऊपर नहीं पड़ना चाहिये। बल्कि पुस्तक के ऊपर पड़ना चाहिये। प्रकाशके सामने दृष्टि करके कदापि नहीं सोना चाहिये। चन्द्रमा की चाँदनी भी नेत्रों के लिए हानिकारक है, इसलिये सोते समय उसको भी नेत्रों पर नहीं पड़ने देना चाहिये।

मनुष्य को सदैव प्रसन्नचित्त रहना चाहिये। कारण, नेत्रों द्वारा मनुष्य के अन्तःकरण के अच्छे या बुरे सब प्रकारके भाव प्रकट हो जाते हैं। नेत्र, हृदयगर्भात्मा की खिड़कियाँ हैं, इन्हीं खिड़कियों में स्थित होकर वह समस्त जगत को निरीक्षण करता है। शास्त्रीय मत है कि—“जायन् अवस्थामे जीव नेत्रों में निवास करता है।” जब मन दुःखी होता है तब स्वस्थ नेत्र भी विकृत मालूम होते हैं और जब वह निर्मल तथा प्रसन्न होता है तब रोगग्रस्त और विकृत नेत्र भी स्वस्थ तथा स्वच्छ विदिन होते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि कुक्ष्य और विकृत नेत्र होने पर मनुष्य रोगी कहलाना है और स्वस्थ तथा सुन्दर नेत्रों वाला स्वस्थ समझा जाता है। इसलिये नेत्रों के रक्षणार्थ मन की कुत्सित वाक्यांशों का दूरकर सद्भावों को स्थान देना चाहिये।

आलपीन या और किसी छोटी चीज़ को हाथ में लेकर उसको नाक के पास लावो, फिर उसे वहाँ से जितनी दूर खेजासको उतनी दूर धीरे धीरे हाथ को हटाते हुए लेजाओ और उस वस्तु को एकटक दृष्टिसे बराबर देखते रहो। फिर दहनी और बाईं तरफ नीचे ऊपर आलपीन को फिराओ। ऐसा करना नेत्रों के समस्त अवयवों को व्यायाम कराना है।

सीधे झड़े होकर दोनों हाथों को जितना ऊँचा ले जासको उतना ऊँचा लेजाओ। फिर कमरसे नीचे को झुककर दोनों हाथों को ज़मीन पर टेक दो। फिर दहिने हाथ को वहाँ टिका हुआ रखकर बायें हाथ की किसी अँगुली को एकटक देखते हुए उसको नासिका तक लाओ और वहाँ से फिर जितनी ऊँची लेजासको उतनी ऊँची अँगुली लेजाओ। यदि नेत्रों को थकावट न मालूम हो तो अँगुली को उसी प्रकार देखते हुए ऊपर से धीरे २ नाक तक

लाओ। फिर थोड़ी देर विश्राम करके बायें हाथ को ज़मीन पर ट्रेकर दाहिने हाथ की अँगुली के द्वारा यह किया करनी चाहिये। ये सब क्रियायें पहले कुछ दिनों तक कम से एक एक आँख बन्द करके करनी चाहिये और जब नेत्र बलवान् होजायें तब दोनों नेत्रों को खुला रखकर यह व्यायाम करनी चाहिये। कारण, प्रथम ही दोनों नेत्रों को खोलकर व्यायाम करनेसे स्वाभाविक ही एक आँख दुर्बल होजाती है।

लिखते पढ़ते समय कमर झुकाकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि सीधा बैठना चाहिए। यदि बैठते-कमर थक जाय या दर्द होने लगे तो करबटसे बैठने की बजाय साधे लेटकर विश्राम करना चाहिए।

जिन मनुष्यों की लेटकर पढ़न की आदत हां अर्थात् जो बैठकर पढ़ ही नहीं सकते हों, उनको पन्द्रह २ मिनट के बाद नेत्रों को बन्द करके विश्राम लेना चाहिए। नेत्रों के प्रत्येक स्नायु को व्यायाम के द्वारा सबल बनाने रहना चाहिए। परन्तु जब स्नायु थक गये हों या उन्हें विशेष धम मालूम होना हो तब इस प्रकार की व्यायाम नहीं करना चाहिए। इन नियमों का यथाविधि पालन करने से नेत्रशक्ति अत्यन्त तीव्र होजाती है।

झूठ सेर पानी में एक चम्मच नमक डालकर उस को राखि के समय ओख में रखदेना चाहिए। फिर प्रतिदिन प्रातःकाल उस पानी को छानकर उससे नेत्रों को धाना चाहिए। यह जल-दुर्बल और अनेक प्रकार के नेत्ररोगग्रस्त व्यक्तियों के लिए विशेष हितकारी है।

जिन कारणों से स्वास्थ्यभंग होता है और विशेषकर ज्ञानान्तु निर्बल होते हैं, उन को सर्वथा त्याग देना चाहिए। कारण, उन्हीं के द्वारा नेत्रों को भी हानि हां-गी है।

रामरतन लाल आचार्य ।

कुछ घरेलू ओषधियाँ ।

लाल मिरच ।

भारत के प्रायः सभी देशों में लाल मिरच बहुतायत से पैदा होती है। लाल मिरच यद्यपि अनेक प्रकार की होती है, किन्तु

● "गुजराती महाकाल" के एक लेखक आधार पर।

साधारण रूप से हम इसको दो भागों में विभक्त करते हैं । एक छोटी जिसको जवा या धनियाँ मिरच कहते हैं और दूसरी बड़ी लम्बी मिरच । लालमिरच में एक प्रकारका तैलिक पदार्थ होता है, अङ्गरेज़ो में इसको कैपसिलिन (Capsicin) कहते हैं । बड़ी मिरच की अपेक्षा छोटी मिरचमें ही यह पदार्थ अधिकतर रहता है । कैप-सिलिन एक अत्यन्त तीक्ष्ण और दाहकारक पदार्थ है । यह शरीर की कोमल स्त्वामें लग जाने पर उसमें तत्काल दाह उत्पन्न कर देता है इस कारण स्त्वामें अत्यन्त जलन एवं वेदना होती है और छालेमी पड़ जाते हैं । इस को भक्षण करने से पाकस्थली और अंगों में अत्यन्त तीव्र दाह होती है । दाल, तरकारी, शाक आदिमें लाल मिरचका अधिक व्यवहार करने से कभी कभी मनुष्यों को पेचिश हाँजाती है । किन्तु अल्पमात्रा में सेवन करने से इसमें रहने वाला कैपसिलिन अजीर्ण रोगमें एक उत्कृष्ट औषधका काम करता है । यह केवल अ-जीर्ण रोग की ही औषध नहीं है, किन्तु इसके व्यवहारसे पाकस्थली की पाचक शक्ति भी बढ़ जाती है । जब कि अजीर्ण रोग में उदर में वायु सञ्चित हो जाता है और भोजनमें अरुचि हो जाती है तब लाल मिरच का आसव (Tinct Capsicin) विशेष गुण करता है । इसके अतिरिक्त लाल मिरच शरीर में उत्तेजना पैदा करने वाली (Stimulant), लार को निकालने वाली, पाचक, खुशबू बढ़ाक, मूत्र लानेवाली और जननेन्द्रिय में उत्तेजना पैदा करनेवाली है । आयुर्वेद में लालमिरच के गुण इस प्रकार वर्णन किये गये हैं । यथा-लाल मिरच “खरपरी, तीक्ष्णवीर्य, अग्निप्रदीपक, कफ-वात नाशक, उष्णवीर्य, पित्तकारक श्वासनिवारक, शूलरोगनाशक और कुमिरोगनाशक है” ।

इनके अतिरिक्त लालमिरच में और भी एक विशेष गुण है, जिस का वर्णन प्राचीन ग्रन्थों में नहीं देखा जाता । लाल मिरच मादकता-निवारक है । यह निरन्तर मद्यपान करने वाले व्यक्ति की इच्छा तक को नष्ट कर देती है । नियम पूर्वक कुछ दिनों तक लाल मिरच का आसव (Tinct Capsicum) व्यवहार करने से मद्यपी मनुष्य को मद्य पीने की इच्छा बिलकुल दूर हो जाती है । निम्नाल-खित औषध इस अवस्था में विशेष उपयोगी होती है । इससे केवल मद्य पीने की इच्छा ही दूर नहीं होती किन्तु परिपाकशक्ति

भी अत्यन्त बढ़ जाती है । सोडाएसिड १० ग्रैन, स्प्रिट एमोनिया एरोमेटिक आधा ड्राम, टिचर कैपसिकम १० बूँद, टिचर सिनकोना आधा ड्राम, टिचर नक्सबोमिका ५ बूँद और एकुआ क्लोरोफार्म १ औंस इन सब औषधियों को एकत्र मिलाकर दिनमें ३-४ बार सेवन करना चाहिए । अधिक मद्य पीने से बेहोश पड़े हुए मद्यपी मनुष्य को वमन कराकर अथवा स्वयं ही वमन हो जाने पर उसको टिचर कैपसिकम और इमली का शर्बत पान कराना चाहिए, इस से थोड़ी देरमें ही उसकी मद्यपीने की इच्छाशक्ति नष्ट हो जाती है ।

लाल मिरच के द्वारा यूरुप में निम्नलिखित कितनी ही औषधियाँ प्रस्तुत होती हैं ।

१ टिचर कैपसिस Tinct Capsici (लालमिरच का आसव)

२ टिचर कैपसिस जास्ट Tinct capsici Jost (यह तीक्ष्ण आसव है) ।

३ फ्लूइड ऐक्सट्रैक्ट Fluid Extract (पतला गोंद)

४ ऐम्प्लेस्ट कैपसिस Emplast Capsici (लाल मिरच का प्रलेप या पट्टी)

५ अँगुएन्ट कैपसिस Unguent Capsici (लाल मिरच का मरहम)

मरहम और प्रलेप के रूपसे अनेक प्रकार के वात रोगों में एवं पेशियों की और स्नायुसम्बन्धी पीड़ा में लालमिरच का व्यवहार होता है । लाल मिरच को सरसों के तेल में मिलाने से एक प्रकार की शरीर में मालिश करने की औषध भी तैयार हो सकती है । लम्बेगो (Lu mbago,) नामक कम्बर की पीड़ा में इससे विशेष उपकार होता है । सर्दी, गले की पीड़ा और स्वरमद्ध रोग में लाल मिरच का आसव और ग्लिसेरिड टानिक एसिड दोनों को जल में मिलाकर कुल्ले करने से शीघ्र लाभ होता है ।

भारत के जिन स्थानों में मलेरिया ज्वर का अधिक प्रकोप रहता है, वहाँ के मनुष्य स्वामाधिक रूप से लाल मिरच को खाकी भाजी आदि में विशेषरूप से सेवन करते हैं । कहीं कहीं किसान लोग कभी अधिक सर्दी होने पर केवल लाल मिरच का घूस और सटार्ड का ही आहार करते हैं । इस देश में ऐसा कुछ विश्वास फैला हुआ है कि लाल मिरच को खाने से ज्वर दूर हो जा-

ता है, शरीरमें बल आता है और शीत अतु में अधिक सर्दी नहीं लगती । लाल मिरचमें शरीरमें उत्तेजना पैदा करना, तावबर्द्धक और पाचक गुण रहता है ।

—:—:—

अण्डी का तेल ।

अण्ड के वृक्ष भारत के प्रत्येक देश में अधिकता से उत्पन्न होते हैं । अण्डी का तेल हमारे बहुत काममें आता है । जिसको डाक्टर लोग अपने नुसखों में लिखा करते हैं । यह तेल मिचेल (Mitchel) साहब की विशेष प्रणाली के द्वारा प्रस्तुत करके इंग्लैण्ड से इस देशमें भेजा जाता है और यहाँ Cold draun castor oil के नामसे बिकता है । देशीय कोलुओं के द्वारा जो अण्डी का तेल निकाला जाता है, वह साफ़ न होनेपर भी एकदम कार्यशील अथवा व्यवहार के अयोग्य नहीं होता और उसको शुद्ध करना भी असम्भव वा कठिन नहीं है । फिर बिलायती Coldraun castor oil का व्यवहार न करने से क्या हमारा काम नहीं चलसकता ? अण्डी का तेल एक अत्युत्तम विरेचक औषध है । एवं सभी मनुष्य कोष्ठबद्धता को दूर करने के लिए इसका व्यवहार करते हैं; किन्तु मात्रानुसार इसको सेवन करने से इसके अनेक गुण देखे जाते हैं । एक बूँद वा दो बूँद की मात्रा से इसको देने से पुराने ग्रन्थी रोग में (Chronio) विशेषकर बालकों के ग्रन्थी रोग में आश्चर्यजनक फल होता है । दस बूँद से ६० बूँद तक इसको सेवन करने से नवीन व पुरानी पेचिश में शीघ्र लाभ होता है ।

बाह्य प्रयोग में भी अण्डी का तेल विशेष उपकार करता है । बालकों के कोष्ठबद्धता होनेपर उनके पेटके ऊपर अण्डी के तेलकी मालिश करने से कांटा साफ़ होजाता है । बहुतसी स्त्रियाँ पान के डंठल पर अण्डी का तेल चुपड़कर उसको बालक की गुदा में लगा देती हैं, इससे कोष्ठबद्धता दूर होकर बालक को दस्त साफ़ हो जाता है । पिचकारी लगाने की अपेक्षा यह विधि सुगम है । किसी किसी बात की बीड़ा में अण्डी का तेल गरम करके मलने से उष्ण बीड़ा शान्त होनी है । आँखों में जलन होने पर अथवा आँखों में बाल और कोई चीज़ पड़ जाने से आँख किरकिराती हो तो एक दो बूँद अण्डी का तेल आँख में डालने से तत्काल उक्त व्यूधा दूर हो

जाती है। अण्ड्री के तेल को साफ और सुगन्धित बनाकर इसके द्वारा एक प्रकार का केशमर्दन तेल तैयार किया जाता है। यह तेल वालों के लिये विशेष हितकारी है। सम्मानवती स्त्रियों के स्नानों में अण्ड्रीका तेल मलनेसे दूध बढ़ता है। किन्तु अण्ड्रीके तेलकी अपेक्षा अण्ड्री के पत्तों का पीस कर इनका प्रलेप करनेसे अधिक फल होता है। अण्ड के पत्तों को गरम करके बाँधने से नाना प्रकार की वात-व्याधि शान्त होती है। कुछ दिन हुए अमेरिका की एक मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था कि अण्ड का दूध घरके दरवाजे पर या बिड़की के निकट लगानेसे घरमें मशान नहीं आता।

अदरक ।

अदरक का परिचय देना व्यर्थ सा है, क्योंकि यह हमारे देशके प्रत्येक नगर और प्रत्येक ग्राममें उत्पन्न होता है। यह गृहस्थ लोगों के प्रतिदिन के व्यवहार की वस्तु है। यह तरह-रहके शाक भाजी आदि व्यञ्जनों का मसाला और अनेक रोगों की औषध है। यह पाचक, कोष्ठाभित वायु को निकालनेवाला, अन्वस्थ आलेप और शूल को दूर करने वाला, उत्तेजक और तापवर्धक है। आयुर्वेदीय ग्रन्थों में लिखा है कि "प्रतिदिन भोजन से पहले सैधानमक के साथ अदरक को खानेसे जठराग्नि दीपन होती है, भोजन में रुचि उत्पन्न होती है एवं जिह्वा और कंठ शुद्ध होता है।" निरकाल से डिस्पेप्सिया (अजीर्ण) से ग्रसित मनुष्य के लिए अदरक एक बहुमूल्य औषध है। इसके सिवा अदरक कफरोग, वातरोग, कण्ठ और गले की माछीके रोगों में विशेष हितकारी है। किसी कारण से जब शरीर ठंडा पड़ जाय तब सोंठ का स्पर्श मलने की बराबर शरीर के ताप को बढ़ानेवाला देता सहज और तत्काल फलप्रद कोई दूसरा उपाय नहीं है। अदरक वद्यपि भारतके प्रत्येक प्रांत में अधिकता से उत्पन्न होता है तथापि अदरक के द्वारा प्रस्तुत की हुईं जी औषधें हमारे काम में आती हैं जैसे—Tincture Ginger, Essence of Ginger, Pulv. Ginger इत्यादि वे वेस्ट इण्डिया West India में उत्पन्न हुए अदरक से दूरप और अमेरिकामें तैयार होकर हम लोगों के व्यवहार के लिए इस देशमें आती हैं। यहाँ तक कि अदरक का शर्वत Syrup और अद-

कमलूक मूत्ररस को कि प्रत्येक मूत्ररस के स्रम में तैयार हो सकता है, वह भी विवेक से ही जाता है।

अजवायन।

११ ११ ११ ११ ११

अजवायन एक अत्यन्त पात्र और सड़न को निवारण करने वाली वस्तु है। आयुर्वेद के मत से यह पाचक रुचिकारक, लघु पारी अग्निप्रदीपक पत्र शुल्लरोग वातरोग च्दररोग प्लोहा, और कुमिरोग की नाश करनेवाला है। अजवायन के द्वारा एक प्रकार का नेल तैयार किया जाता है। यह तैयारी अजवायन के समस्त गुणोक्तों द्वारा है। मध्यभाग के मर स्थान में इस तेल के द्वारा कपूर को सम नएक प्रकार का पदार्थ तैयार होता है। यह अजवायन का फूल इस नाम से बाजारों में मिलता है। पाचक रूप में यह चिरकाल से व्यवहृत होना चल आता है। गजान वृक्ष फार्माकियामें अजवायन का नाम नहीं था। अमा थाउ वीस पाश्चात्य देश में इसके गुण जानकर इसका विशेष रूप से व्यवहार हुआ है। भारतीय अजवायन का फूल अंगरेजी भाषा में थाइमल Thymal नाम से विख्यात है। अजवायन इन थाइमल जनक प्रकार की मित्र भिन्न प्रकार की ओषधियों से तैयार करके बड़ा और अत्यन्तारिक प्रयोगों के द्वारा विविध प्रकार के रोगों में व्यवहार करते हैं। थाइमल अत्यन्त पाचक, सड़न निवारक कुमिनाशक और दुग्ध-प्रनिवारक है। यह विशेषकर निम्नलिखित रोगों में व्यवहार किया जाता है। अत्यन्त प्रयोग फुफ्फुस और फुफ्फुसवातरण (फिली) की दाह (Pneumonia अथवा Pepsis) पुरानी मूत्र शय की दाह, मधुमेह दैर्घ्य, डिपथीरिया और दाहकृमि (सन्निपात विशेष उपर इन सब रोगों में इस का व्यवहार होता है। Acute'stoma Deod. ७७७ नामक कुमिरोग में भी यह अत्यन्त उपयोगी औषध है। बाह्य प्रयोग-अनेक प्रकार के कुमिजनित चर्मरोग, जला हुआ अणु, कसक-नखी और कले की नाखी की दाह, पुराना नासिका का दाह Azale और अन्धकार कुमिजनित जखों में यह व्यवहार किया जाता है। अजवायन का रस, Aqua Pysiolis एक अत्यन्त पाचक और कुरकुरा शक्ति नाशक औषध है।

सुख बढ़े हुए सुख-प्राप्ति ही रहता है और सुख की प्राप्ति हमारी शारीरिक अवस्था पर विशेष रूपसे अवलम्बित है । यदि हम प्रमादपूर्ण शारीरिक अवस्था पर पूरा पूरा ध्यान न दें तो सुख प्राप्त करना तो दूर रहा, हमारा सारा जीवन कष्टमय हो जायगा । अतएव अन्ध बातों के साथ साथ हमें अपनी शारीरिक दशा पर भी अवश्य ध्यान देना चाहिये । यदि बचपन में जब कि बालक कुत्रा-वस्था में रहता है तब उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर उचित रीतिसे ध्यान दिया जाय तो उसका भावी जीवन विशेष सुखदायी हो सकता है । बालकों में अच्छी, बुरी आदतें भी इसी समय से शुरू होती हैं । कुछ रोग येके होते हैं कि जिन पर बचपन ही से ध्यान देना पड़ता है । उदाहरणार्थ यदि बालक की दृष्टि मंद हो, कान बहता हो, पाचन-क्रिया ठीक ठीक न होती हो, ज्वर अथवा अन्ध किसी रोग के कारण कमजोरी बढ़ गई हो तब ऐसी दशा में यदि समय पर ह्वको दूर करने का प्रयत्न न किया जावेगा तो आगे चल कर बड़ी मामूली विकार दुःसाध्य अथवा असाध्य होजाते हैं । अतएव बालकों को निरोग रखने के लिए बचपन ही से उनके प्रति विशेष सावधानी रखनी चाहिये । आज कल दिन प्रतिदिन पेढपूजा का प्रश्न उठित होता जा रहा है, इससे सब लोग अपने बच्चों को शिक्षित बनाना अपना कर्त्तव्य समझने लगे हैं । इसी लिए पाठशालाओं में छात्रों की संख्या बड़ी शीघ्रताके साथ बढ़ रही है । इस प्रकार सर्वसाधारण जनों में विद्योपाजन की अभिरुचि देखकर अत्यन्त प्रसन्नता होती है । किन्तु बालकों को हम जिन पाठशालाओं में भेजते हैं, उन पाठशालाओं के स्थान छात्रों के लिये आरोग्यप्रद नहीं होते । हम देखते हैं कि पाठशालाओं के छात्रों का शारीरिक स्वास्थ्य अनेक रोगों से ग्रसित रहता है । प्रायः शिक्षकों और बालकों के पाठकों की बालकों की जिम्मेदारियों का और कर्त्तव्य का ज्ञान नहीं रहता । जो थोड़ा बहुत इन बातों को समझते भी हैं वे प्रव्याभाव के कारण कुछ कर नहीं सकते । इन बातों से लिख है कि हमारे बालकों का स्वास्थ्य किसी न किसी कारण से बिगड़ता जा रहा है । जिस प्रकार बूख का झुंटा पीजा अच्छी जाती हुई जमीन में लगाने तथा भरपूर खाद और पानी देने से हरा भरा रहकर वीरता से बढ़ता है, उसी प्रकार बालकों का हाथ जानना चाहिये ।

असमर्थ बालकों के विषय में बचपन से ही कुछ सावधानी रखनी चाहिए । पाश्चात्य देशों में इन बातों की ओर विशेषरूप से ध्यान दिया जाता है, इस कारण वहाँ के बालकों का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन सुधरता जाता है ।

डाक्टरों-परीक्षा ।

इंग्लैंड जैसे सुधरे हुए देश में अब पाठशाला में लड़का भर्ती किया जाता है तब पहले डाक्टर द्वारा उसके स्वास्थ्य की जाँच की जाती है और पश्चात् नियमित समयों पर उसकी जाँच होती रहती है । यहाँ तक कि उसके प्रत्येक अवयव की जाँच की जाती है । यदि इस जाँच से वह सिखा हुआ कि लड़के का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उस में किसी प्रकार की खराबी है अथवा उसकी दृष्टि में किसी प्रकार का दोष है तो इसकी सूचना लड़के के पालकों को दे दी जाती है । इसी प्रकार यदि लड़के के कपड़े मैले हों, अथवा उसका शरीर स्वच्छ न हो तो पालकों को कुछ अर्थदण्ड दिया जाता है । यदि लड़के को कोई छूत की बीमारी हो तो वह पाठशाला में भर्ती नहीं किया जाता । सन् १९०७ में एकप्रकार का कानून पास हो चुका है और सन् १९०८ से वह अमल में भी आने लगा है । इन कारणों से वहाँ के लोग अपने बालकों के सम्बन्ध में विशेष सावधानी रखने लगे हैं । बालक के पालक को उसके स्वास्थ्य बिगड़ने की सूचना दे दी जाने पर भी यदि पालक की ओर से कोई शीघ्र कयाय नहीं किया गया तो म्युनिसिपिल्टी या जनता के जमा किये हुए खर्चे से रोगप्रतिबंधक उपचारों का प्रबन्ध कर देते हैं । बालक को यदि चर्म की ज़रूरत हो और पालक उसे नहीं दे सकता हो तो एक चर्दे से ही उसको चर्मा ले दिया जाता है । मतलब यह है कि बालक के शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए वहाँ के लोगों को बहुत सावधान रहना पड़ता है । वह ठीक है कि हम लोगों की दृष्टा प्रत्येक बात में पाश्चात्य देशवासियों के समान नहीं है, किन्तु यहाँ पर हमें यह बात भी न भूल जाना चाहिये कि हम लोग जिन बातों के करने में समर्थ हैं उन बातों में भूलकर भी असावधानी न करें ।

डाक्टरों जाँच की आवश्यकता और लाभ ।

क्याचित् कुछ लोग कह सकते हैं कि बालकों के स्वास्थ्य की

परीक्षा करने की क्या आवश्यकता है ? आज तक हमारे बालक क्या बिना डॉक्टरों की परीक्षा किये लिख पढ़ नहीं सके ? ऐसा नियम होजाने से यही होगा कि बालक यदि मामूली बीमारी से भी प्रसित होगा तो भी उसकी शिक्षा में बाधा उपस्थित होजायगी । इस प्रकार की अममूलक बातें कहते हुए अनेक लोग देखे गये हैं ; परन्तु यह उनकी निरी भूल है । यदि वे शांतिपूर्वक तनिक भी विचार करेंगे तो हमारे कथन पर उन्हें अवश्य विश्वास होजायगा । अब हम कोई दूसरा उदाहरण न देकर घर का ही एक उदाहरण देते हैं । कलरना कीजिए, हमारे बालक को खाज की बीमारी—जिसे हम मंमूली बीमारा समझते हैं, होजावे तो क्या कोई इस बात से इन्कार करसकता है कि यह बीमारी संसर्गजन्य दोषके कारण फैलते फैलते सब घरके लोगों को न होजायगी ? अर्थात् अवश्य होजायगी ।

जब हम स्वयं अपनी आँखोंसे मित्यप्रति ऐसा दाना हुआ देखते हैं तो फिर माता की बीमारी लूय आदि संसर्गजन्य बीमारियों से प्रसित यदि कोई छात्र पाठशाला में जाय तो उसके संसर्ग दाह के कारण वेही बीमारियाँ क्या अन्य छात्रों को नहीं हाँसकनी ? नहीं अवश्य होसकती हैं । यदि बात ऐसी ही है तो फिर एक रोग-प्रसित छात्र से दूसरे छात्रों का बचाने के लिये डाक्टरों जाँच अत्यावश्यक है । जाँचसे और भी अनेक फायदे हैं । वे यह कि बच्चों के पालकों को तत्सम्बन्धी बातें जैसे कि बच्चा रोगी है या निरोग, और अवस्थानुसार उनका वजन बढ़ाहा है अथवा घट रहा है शीघ्र मालूम हाँसकनी हैं । अनेक विद्यार्थी, मृत्यु के निकट पहुँच जाने तक पढ़ते रहते हैं । पर उनकी इस बात की कोई चिन्ता ही नहीं करता कि विद्यार्थी जिस घोर परिश्रम में लगे हुए हैं, उनकी शारीरिक अवस्था उसके अनुकूल है या नहीं । इसका बहुतही भयंकर परिणाम होता है । केचारा छात्र परीक्षा पास करने की धुन में मस्त होकर अपने शारीरिक स्वास्थ्य को मिट्टी में मिलाकर सर्वदाके लिये इस ससार से बल-बसता है । अनेक बच्चों के पालकगण इस बात को जानते ही नहीं कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, और अनेक पालक इस बात को जानते भी हैं ता उन्हें इतना अवकाश नहीं कि वे इस ओर ध्यान दें । बड़े बड़े शहरों में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें बच्चों की ओर ध्यान देनेका अवकाश है । इसका कारण यही है कि अनेक लोग

प्रातःकाल उठकर शौचोन्मुख मार्जनादि क्रिया और जलपात के पश्चात् ८ । ९ बजे तक अवकाश पाने हैं । दस बजे दफ्तर में चले-जाते हैं । और अवशेष के एक घंटे को स्नान, संध्या, समाचारपत्र पढ़ने और आगम व्यक्ति से बातचीत करने में व्यतीत करते हैं । कहनेकी मतलब यह है कि उनको प्रातःकाल बच्चों की शिक्षा की ओर ध्यान देनेके लिये बिल्कुल समय नहीं मिलता । दफ्तर से घर लौटते समय ६ । ७ बजजाते हैं । उस समय वे बिल्कुल थकजाते हैं । उन्हें इस समय आराम के सिवा और कुछ नहीं सुझता । फिर भोजन होने तक बच्चे सोजाते हैं । यदि कोई व्यक्ति दफ्तर से आने के बाद बच्चों के लिखने पढ़ने की ओर ध्यान देवे भी तो बच्चों के द्वारा छोटी मोटी भूलों के होजाने पर काम की अधिकता के कारण उकताजान से बच्चों के मानने के सिवा उससे और कुछ नहीं हासिलता । जब बच्चों के पढ़ने लिखने में ऐसी लापरवाही है तो उनके स्वास्थ्य की तां गान की क्या है । जब तक कि बालक बीमारी के कारण विस्तर पर न पड़जावे तब तक उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता । अतएव इस अवसर पर डाक्टरों जाँचकी अधिक आवश्यकता जान पड़ती है । डाक्टरों जाँच से जब बच्चों की बीमारी का पता चलजाता है तब उनके माता पिता को लावधानी से उनका इलाज करने में सुभोता होता है । इससे बच्चे भी अपनी बीमारियों से परिचित होजाते हैं और वे दूसरे बीमार बच्चों से अपनी रक्षा करना जानजाते हैं । इससे सार्वजनिक आरोग्यता की वृद्धि होती है और आरोग्यशास्त्र में सुधार होता है । अतएव छात्रों की वैद्यकीय परीक्षा की रिपोर्ट समयसमय पर अवश्य प्रकाशित होनी चाहिये । वास्तव में देखा जाय तो छात्रों की वैद्यकीय जाँच समस्त देशों में प्रचलित है केवल हमारा देशही इस महत्वपूर्ण कार्यमें सबसे पीछे पड़ा हुआ है । सन् १८३७में फ्रांसमें यह पद्धति प्रचलित हुई थी । पश्चात् जर्मनी और इंग्लैण्ड में भी इसका अनुकरण किया गया । अमेरिका में भी यह पद्धति प्रचलित है । उनकी इस जाँच की रिपोर्टों से छात्रों के स्वास्थ्य के सुधारने में बहुत कुछ सहायता मिली है ।

डाक्टरों (वैद्यकीय) जाँचकारनेकी पद्धति ।

बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के संबंधमें से निम्नलिखित बातों की ओर विशेषरूप से ध्यान देना चाहता है—

विद्यार्थी का नाम

व्यवस्था

पाठशाला का नाम

जन्मतिथि

जाति-पुरुष वा स्त्री

घर का पता

पाठशाला में आने के पूर्व बच्चे को यदि कोई बीमारी हो तो उसका विवरण ।

कौटुम्बिक बीमारियों का विवरण ।

जौंच की तिथि

शरीर की ऊँचाई

वज़न ।

आँखें कैसी हैं ? आँखों की दृष्टि कैसी है उनमें कोई रोग तो नहीं है । यदि रोग है तो साधारण या कोई बड़ा रोग है ।

कान—कान में से मवाद या और किसी प्रकार का कोई पदार्थ तो नहीं निकलता ? सुन पड़ता है या नहीं ?

स्वच्छता—शरीर भली भौंति स्वच्छ है या नहीं ?

कपड़े—स्वच्छ हैं या नहीं और पूरे हैं या नहीं ?

कद—उत्तम, मध्यम या निम्न । कोई अंग विकृत तो नहीं है ?

पोषणक्रिया कैसी होती है—उत्तम या मध्यम ? शरीर मोटा है या दुबला ?

चर्च—फीका है या तेज़ ?

दाँतों में किसी प्रकार का दोष तो नहीं है ?

नाक और गले में—कई रोग हो तो उसका विवरण ।

भाषण—साफ है या लड़खड़ाता हुआ ? (अनेक बार देखा गया है कि दाँत, तालु अथवा ओठ दूषित होने के कारण स्पष्ट उच्चारण नहीं होसकता)

मानसिक स्थिति—कुछ कमी तो नहीं है ? बहुत मंद है या साधारण है अथवा तीव्र है ।

ऊँचाई वज़न और छाती का माप ।

इस विषय में निश्चयपूर्वक कोई नियम नहीं बताया जा सकता । प्रथम पाँच वर्ष तक बच्चे का बड़कियोंकी दृष्टि नियोजन में

होती है, किन्तु लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की वृद्धि कुछ कम परिमाण में होती है। दस से पन्द्रह तक लड़की की वृद्धि लड़के की अपेक्षा अधिक होती है। बारह से चौदह वर्षों के बीच ऊँचाई में और बारह से पन्द्रह वर्षों के बीच वज़न में लड़के की अपेक्षा लड़की विशेष वृद्धि करती है। पन्द्रह से बीस वर्ष तक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के शरीरको वृद्धि विशेष रूपसे होती है। सामान्य नियमानुसार २५ वर्षों में वह पूर्ण हो जाती है। उन्नीस प्रकार पन्द्रह वर्षों के पश्चात् लड़की की वृद्धि बहुत कम परिमाण में होती है और इस प्रकार सत्रह वर्षों में वह पूर्ण हो जाती है। यह बात भी नहीं है कि पचसोसवें वर्ष के उपरान्त वृद्धि बिलकुल बंद हो जाती हो। लड़के, लड़कियों की बचपन में और जवानी में गरमी के दिनों में ऊँचाई और ठंड के दिनों में वज़न की वृद्धि होती है। मनुष्य के सुख दुःख के अनुसार, काम धन्ये के अनुसार अथवा अवस्था के अनुसार वज़न और ऊँचाई में अंतर होता है। कुछ जाति के लोग नाटें फूट के होते हैं और कोई कोई ऊँचे पूरे फूट के होते हैं। गर्म और सर्द मुल्कवाले समशीतोष्ण देश में रहने वाले लोगों की अपेक्षा ऊँचाई में कम होते हैं। मनुष्य की लम्बाई रात की अपेक्षा प्रातः काल में कुछ अधिक होती है। ऊँचे पर्वतों पर रहने वाले मनुष्यों की अपेक्षा सपाट मैदान में रहने वाले लोग ऊँचे होते हैं। (अपूर्ण)

शरीर को मर्दन करना या शरीर को दवाना ।

—:०:—

प्रायः सभी जाति के लोगों में शरीर को मर्दन करने या शरीर को दवाने की रीति देखी जाती है। राजा, महाराजा और धनी लोगों के यहाँ इस कामके लिए बड़े बड़े चतुर नीकर रहा करते हैं। कहते हैं कि अक्बर के अन्तिम बादशाह बाजिदज़्ज़ली शाह के यहाँ एक आदमी उनके हाथ और पैरों को दवाने के लिये १२ सौ रुपये मासिक वेतन पाता था। अब भी कई नवाबों के यहाँ ऐसे आदमी देखे जाते हैं जो सिर्फ इसी काम के लिये सैकड़ों रुपये मासिक तनखावा पाते हैं। बहुत जगह हज़ारों नवाने के बाद देह को दवाना

नारी को मुख्य काम समझा जाता है । नारी इस काम में जितना अधिक चतुर होना है उतनी ही वह अधिक मज़दूरी पाता है । ग्राम में ज़मींदार और बनिये महाजनों के यहाँ जब कोई महमान आता है तब उसके पाँच दवाने के लिए नारी अवश्य बुलाया जाता है । धनी लोग आनन्द के लिए शरीर दबवाया करते हैं; किन्तु बहुत से माध्याह्न मनुष्य दिन में अधिक काम काज करने के कारण थक जाने से रात्रि में शरीर को दबवाया करते हैं या अपने आप मर्दन किया करते हैं । बहुत लोग तेल मलने के समय शरीर को अपने आप मलते या दूसरों से मलवाया करते हैं । कहीं कहीं जिस्म को मलने वाले नारी या दूमरे लोग जगह २ आवाज़ लगाते फिरते हैं । हमाम में गरम जल से स्नान करते समय शरीर मर्दन का काम बड़ी खूबी से होता है ।

शरीर को मलने या दबाने से आलस्य दूर होता है या आनन्द आता है, केवल यही बान नहीं; बल्कि शरीर के अङ्ग ग्रन्थियों को दबाना या मर्दन करना एक बड़ी अच्छी व्यायाम है । इसके द्वारा समस्त शरीर में रुधिर का उत्तम प्रकार से सञ्चार होता है और अनेक रोग दूर होते हैं ।

यूरोप, अमेरिका, चीन, जापान आदि देशों में भी शरीर को दबाने की प्रथा प्रचलित है । यूरोप देशवासी तो इस शरीरमर्दन की प्रथा को एक प्रकार की चिकित्सा में गणना करते हैं । फ्रांस देश में इस के सम्बन्ध में अनेकों ग्रन्थ लिखे जा चुके हैं और केवल इस शरीरमर्दन के लिए ही अनेकों औषधालय खुल चुके हैं । फ्रांसीसी भाषा में इसको (Massage) कहते हैं । चीन देश में भी यह प्रथा प्रचलित है । वहाँ इसका "लुमिपुमि" कहते हैं । जापान में भी इस रीति का यथेष्ट आदर है । जापान में लूले, लँगड़े और कोमल हाथों वाले मनुष्य प्रायः इसी के द्वारा अपनी आजीविका करते हैं । प्राचीन रोम (इटली) देश में भी शरीर के दबवाने की रीति प्रचलित थी ।

तुर्क, पारस आदि देशों में हमामों में टर्किसस्तान की बड़ी अच्छी व्यवस्था देखी जाती है, वहाँ पेसेवर लोगों को कुछ पैसे देने से वेहतनी अच्छी तरह से शरीर को मर्दन करते हैं कि उससे केवल आराम ही नहीं मालूम होता, बल्कि उससे त्वचा के नीचे रक्त का सञ्चारन होकर स्वास्थ्य को विशेष उत्पत्ति होती है ।

“आयुर्वेदशास्त्रोंमें उद्धर्तन व शरीरमर्दन के गुण इस प्रकार लिखे हैं:-

“व्यायामकुण्ठणग्रास्य पदभ्यामुद्धर्तितस्य च ।

व्याधयो नोपसर्पन्ति सिंहं दृष्ट्वा यथा मृगाः॥”

अर्थात् सिंह को देखकर जैसे मृगों का समूह दूर भाग जाता है, उसी प्रकार नित्य व्यायाम करने वाले और पैरोंमें तेल मलने वाले मनुष्यों के समीप कोई व्याधि नहीं आती है। और भी कहा है:-

“उद्धर्तनं कफहरं मेदोघ्नं शुक्रदं परम् ।

बल्यं शोणितकृत्वापि त्वक्प्रसादमृदुत्वकृत् ॥”

अर्थात् शरीर में उद्धर्तन (उबटन) करने से कफ और मेद दूर होती है एवं बल, वीर्य और रुधिर की अत्यन्त वृद्धि होती है। त्वचा निर्मल और कोमलता युक्त होती है।

आयुर्वेद के इन उपदेशों से प्रतीत होता है कि बहुत प्राचीन काल से भारतवर्ष में यह उद्धर्तन की प्रथा प्रचलित है। आजकल पाश्चात्य देशवासी इस प्रणाली को वैज्ञानिक भित्ति के ऊपर स्थापित करके उसकी उन्नति करने की चेष्टा कर रहे हैं।

हमारे देशके कुछ मनुष्य साधारण वाले व्यक्ति से सदैव जोड़ा को दबाने के लिए कहा करते हैं। वायु की पीड़ा में और उबर की तीव्र अवस्थामें हाथ पाँवों में घोर पीड़ा होने पर रोगी के हाथ पाँव और देह को दबाने से उस का बड़ा आराम मालूम होता है। घर के किसी आदमी के पीड़ा होने पर परिवार का कोई न कोई व्यक्ति उस के हाथ पाँवों को दबाया करता है। यकृत (जिगर) में पीड़ा होने पर यकृत को धीरे-धीरे दबाना एक अमांश औषध है। चरक के मनसे व्यायाम के पश्चात् शरीर को दबाना या मलवाना अत्युचित है। आयुर्वेदीय तेल की मालिश करने से अनेकों रोग आरोग्य होते हैं। प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रन्थों में भी शरीरमर्दन की व्यवस्था देखी जाती है।

“संवाहनं मांसरक्तत्वक्प्रसादकरं परम् ।

प्रीतिनिद्राकरं वृष्यं कफघ्नान्नमापहम् ॥”

संवाहन अर्थात् हाथ, पैर और समस्त शरीर को मर्दन करने से त्वचा, मांस और रक्त में प्रसन्नता होती है। तथा चित्त में प्रस-

म्लता, मित्रा और कीच की उत्पत्ति होती है । एवं कफ, वात और श्वायत पुर होती है ।

इस देशके मनुष्यों में अनेक दुस्साध्य रोगों के होने पर इस प्रकार की चिकित्सा करने की प्रणाली बहुत दिनों से देखी जाती है । इस प्रणाली के द्वारा चिकित्सा करने से गठिया, पक्षाघात (पालिज) आदि रोग जो रक्त और रक्त का सञ्चालन न होने के कारण उत्पन्न होते हैं; वे एवं विविध प्रकार की स्नायुसम्बन्धी पीड़ाएँ सहज में ही आरोग्य हो जाती हैं ।

हमारे देश के शिक्षित मनुष्य आजकल इस प्रथा को कोई महत्त्व नहीं देते । किन्तु जब विदेशीय लोग ऐसी बातों का आविष्कार करते हैं तब वे उनको आश्चर्य से चकित होकर आँखें फाड़ फाड़ कर देखाकरते हैं । इसके अनिश्चित और बहुत सी प्रथाएँ हमारे देश में प्रचलित हैं; ओ वैज्ञानिक भित्ति के ऊपर अवलम्बित हैं । हमारे देश में भी अनेकों सुशिक्षित और वैज्ञानिक चिकित्सक हैं ; किन्तु वे इन प्रथाओं को मूर्खता और कुसंस्कार पूर्ण कहकर बातों में उड़ा देते हैं । परन्तु हमारा विश्वास है कि वैज्ञानिक ढंगसे खोज करने से इन प्रथाओं के द्वारा अनेक उत्कृष्ट चिकित्साप्रणालियों की रचना की जा सकती है ।*

कुछ हित की बातें ।

(१) रोग शारीरिक अपराधों का दण्ड है । जिस प्रकार चोरी, चढ़ाई, हत्या आदि अपराधों के लिये कैद, जुर्माना, प्राणदण्ड आदि की सजाएँ भुगतनी पड़ती हैं, उसी प्रकार शारीरिक अपराधों के द्वारा रोग, वेदना, दुःख, अकालमृत्यु, डाक्टर या वैद्य की फीस, औषध का मूल्य आदि नाना प्रकार के दण्ड भोगने पड़ते हैं ।

(२) रोगी का जो कष्ट होता है, वह उसके शारीरिक अपराधों का प्रायश्चित्त है । अतएव उसको अत्यन्त धैर्य के साथ सहन करना चाहिये और इस बात का विशेषरूपसे ध्यान रखना चाहिये कि मविष्य में ऐसी कोई मूल न होजाय, जिसका फिर ऐसा कटु-फल भोगना पड़े ।

(३) रोग के उत्पन्न होतेही एकदम चबड़ाना नहीं चाहिये । रोगकी मूर्ति यदि अत्यन्त मजबूत हो तो भी कुछ चैर्य के साथ काम करना चाहिये । प्रथम रोग के उत्पन्न करनेवाले कारण को दूँटना चाहिये, पश्चात् रोग को शमन करने का उपाय शोचना चाहिये ।

(४) रोग उत्पन्न होने पर एकदम चबड़ाकर जिस तिसकी औषध नहीं जानी चाहिये । प्रथम जहाँतक होसके बिना औषधके ही रोग को दूर करने का यत्न करना चाहिये । क्योंकि प्रकृति माता स्वयं ही रोग को दूर किया करती है । औषध से तो रोग दबाया जाया करता है । यही कारणहै कि जो लोग अधिक औषध सेवन करते हैं, वे अधिक रोगी रहते हैं ।

(५) यदि प्रकृति की सहायता से (उपवासदि द्वारा) सङ्ग्राम में रोग दूर न हो तो किसी उत्तम वैद्य की सहायता लेनी चाहिये । किन्तु ज़रा ज़रा सी बात में डाक्टर या वैद्य को बुलाना अथवा स्वयं तीक्ष्ण और विवेकी औषधियों की भरमार करना बुद्धिमत्ता का काम नहीं है ।

(६) कोई भी रोग क्यों न हो, इहदेशवासियों के लिए इसी देशकी उत्पन्न हुई औषध अनूकूल पड़सकती है । विदेशी औषधियाँ हमारे स्वभाव के विरुद्ध होने के कारण हमारा वास्तविक उपकार नहीं करसकती । इस लिये जब कभी औषध सेवन करने की आवश्यकता हो तो अपने देश की उत्पन्न औषध ही सेवन करनी चाहिये । डाक्टरी या कोई दूसरी विदेशी औषध कदापि सेवन नहीं करनी चाहिये ।

(७) स्वास्थ्य के क्षराव होनेपर या रोगके उत्पन्न होनेपर औषधसेवन की अपेक्षा पथ पर अधिक ध्यान देना चाहिये । क्योंकि बिना औषधके एकमात्र पथ पर निर्भर रहने से ही सैकड़ों रोग दूर होजाते हैं । और बिना पथ के सैकड़ों अनुभूत औषधियाँ भी रोग को दूर नहीं करसकती ।

(८) शरीर की रक्षा के लिये मन को भी उन्नत बनाना चाहिये । मनमें जुरे विचार कभी उत्पन्न नहीं होने देने चाहिये ।

वैद्य

प्राचीन और अर्वाचीन वैद्यकसम्बन्धी, सर्वोपयोगी

→ मासिक-पत्र ←

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

सम्पादक—शङ्करलाल वैद्य

वर्ष ११ } मुरादाबाद । दिसम्बर, सन् १९२३ } संख्या १२

⊗ विषय-सूची ⊗

१—स्वच्छता	३१३	७—भोजन सम्बन्धी	
५—प्रसिद्ध के जन्म	३३५	उपयोगी बातें	३५७
३—सद्वचन के नियम	३३८	८—मिरासिज आहार	३५८
४—विद्यार्थियों की आ- दोष्यता	३५५	९—प्रति-स्वीकार	३६१
५—वाक्कीकरण योग	३५६	१०—चित्रित-चित्र	३६२
६—उपदे-पांव	३५७	११—समाचार	३६४

प्रकाशक—हरिचन्द्र वैद्य, मुरादाबाद ।

वार्षिक मूल्य (३६)

[एक संख्या का मूल्य ३]

Printed by—Nani Chand Jain,
at the Sharma Machine Printing Press,
MURADABAD.

वैद्य का १२वाँ वर्ष ।

ग्राहकों से प्रार्थना ।

०७०७०६०६

समस्त ग्राहक महानुभावों की सेवा में सुखित किया जाता है कि इस संख्या से वैद्य का ११ वाँ वर्ष पूरा होगया, साथही आपका दिया हुआ इस वर्ष का मूल्य भी पूरा होगया, अतः आगामि वर्ष का मूल्य बी० पी० द्वारा न भेजकर मनीआर्डर द्वारा भेजनेकी प्रार्थना कीजाती है । क्योंकि मनीआर्डर से मूल्य भेजने में आप और हमको दोनों को अधिक लुभीता होगा । एकतो बी० पी० द्वारा भेजने में दो आगे रकिसूरी के अधिक लगत हैं । अर्थात् (१॥) में बी० पी० पहुँचेगा और पेशगी मनीआर्डर भेजने में (१०) आगे ही करेंगे । दूसरे बी० पी० द्वारा मूल्य प्राप्त बहुत दिनों में प्राप्त होता है । यहाँ तक कि कभी २ तो डाकघाने की गड़बड़ी के कारण कई २ महीनों में मूल्य पड़ता है, इसलिए पत्र के आरम्भ करने में बहुत बिलम्ब होजाता है । किन्तु मनीआर्डर के पहुँचने ही तत्काल पत्र भेजना आरम्भ कर दिया जाता है और दो आगे प्रार्थ भी बर्बाद नहीं करने पड़ते। अतएव आगामि वर्ष का मूल्य आप मनीआर्डर द्वाराही भेजने की कृपा करने देनी आशा है । जो महानुभव मनीआर्डर नहीं भेजते उनके पास जबवरी १९२४ का प्रथम दृष्ट १॥) के बी० पी० से भेजा जायगा, आशा है कि आप उसे अवश्य स्वीकार करेंगे ।

जिनको आगामि वर्ष वैद्य का ग्राहक रहना स्वीकार न हो के कृपया एक कार्ड द्वारा अभी से सूचना दें, जिससे हमें बी० पी० भेजने में बर्बाद हानि न उठानी पड़े । इसमें आपका भिक्षु एक कार्ड ही भेजना और हम ०)। आगे की हानि से बच जायेंगे । तब वर्ष पहले से सूचना देन पर भी इनके बी० पी० वापिस कौट आये कि जिसमें हमें बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी । आशा है कि हमसे सहृदय व दयालु हमारी इस अनिष्ट प्रार्थना पर अवश्य ध्यान देंगे ।

भैनेजर-वैद्य ।

श्रीधन्वन्तरये नमः ।

वैद्य
❖ मासिक-पत्र ❖

आयुः कामयमानेन धर्मार्थसुखसाधनम् ।

अ।गृह्वंदोपदेशेषु विधेयः परमादरः ॥

वर्ष
११

{ मुगलशासक । दिसम्बर १६२३ ई० ।

संख्या
१२

स्वच्छता ।

✿✿✿

यह स्वच्छता संसार में, अनुपम मनोरम रत्न है ।
इस हेतु इसका विश्व में, हाता निरन्तर यत्न है ॥
है स्वच्छता सौन्दर्य की, प्रत्यक्ष उज्ज्वलकारिणी ।
है स्वच्छता मंचारिणी, शोभा प्रभासित धारिणी ॥ १ ॥
फिर स्वच्छता-सम्पन्न रहता, मानवों का धर्म है ।
है प्राकृतिक गुण स्वच्छता, सब जन्तुओंका कर्म है ॥
निज ज्ञान के अनुसार ही, सब स्वच्छता है कर रहे ।
जो स्वच्छता से दूर हैं, वे रांग-कवलित डर रहे ॥ २ ॥
निजदेह अङ्गोपाङ्ग की, है स्वच्छता सब से बड़ी ।
उसमें कभी भी भूल हो, है विग्रहाघातें लड़ी ॥
जो स्वच्छ रहता है नहीं, रोगी मालिन मन दीन है ।
दारिद्र्य का यह दास है, ऐश्वर्य सुख सं हीन है ॥ ३ ॥

अनुदिन नहाना स्वच्छता की, एक भारी मूल है ।
 आलस्य उसमें हो जहाँ, यह एक भारी मूल है ॥
 रोमकूपों का सकल मल, है निकल जाता अभी ।
 रक्त का सञ्चार होता, शीघ्रता से है तभी ॥ ४ ॥
 मन्वाग्नि भी तीव्राग्नि होती, चित्त पाता शान्ति है ।
 बढ़ती मनोहर देह की, कैसी निराश्री काम्ति है ॥
 शीतल हृदय मन मग्न होता, स्नान के ही योग से ।
 आभा द्विगुण होती प्रकट, धीमण्ड के संयोग से ॥ ५ ॥
 स्वस्थान, भाजन, भोज्य की भी, स्वच्छता रखते रहो ।
 ऋतुकाल चर्या का नियम, व्यवहार रस चखते रहो ॥
 हैं शास्त्रदर्पण देखलो, जो स्वच्छता सिखला रहे ।
 जितना चहो जो जो चहो, प्रत्यक्ष हैं दिखला रहे ॥ ६ ॥
 फिर वस्त्र की भी स्वच्छता का, ध्यान होना चाहिये ।
 वह सूदम अथवा स्थूल हो, जो कुछ मिले जिसके लिये ॥
 जो देह की रक्षा करे, अनुकूल ऋतु के हो बना ।
 वह वस्त्र चीनाम्बर सदृश, आनन्द देता है घना ॥ ७ ॥
 आचार की व्यवहार की, फिर स्वच्छता सन्धार्य्य है ।
 औदार्य्य आर्जव युक्त हो, करना प्रशंसित कार्य्य है ॥
 सद्गुण मण्डन से विभूषित, जो कि शील विहीन है ।
 वह भूप-वंशज-रत्न हो, पर दीन से भी दीन है ॥ ८ ॥
 फिर चित्त की भी स्वच्छता, अन्तःकरण की स्वच्छता ।
 वाणी विभव की स्वच्छता, निज कर्म दल की स्वच्छता ॥
 हो स्वच्छ जीवन विश्वमें, आदर्श औरों के लिये ।
 दृष्टान्त शुद्धाचार हो, संसार में जब तक जिये ॥ ९ ॥
 माया मलिनता दूर हो, मन स्वच्छ होवेगा अभी ।
 प्रतिविम्ब विश्वव्याप्त है, परमेश का पड़ता तभी ॥
 जगदीश-पद-पंकज मजन से, चित्त होता शुद्ध है ।
 यह मोह निद्रा छोड़ कर, होता सचेत प्रबुद्ध है ॥ १० ॥

“कविकुमार” महेश्वरप्रसाद शास्त्री ,
 साहित्याचार्य्य ।

मस्तिष्क के ज्ञानतन्तु ।

किसी भी कार्य को सुचारु रूप से करने के लिये एक चतुर सञ्चालक की आवश्यकता होती है। सञ्चालक जिस प्रकार की आज्ञा देता है उसके अनुचरवर्ग उसी प्रकारका कार्य करते हैं। हम जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क ही हमारे सम्पूर्ण शरीर का कर्त्ता है। मस्तिष्क के द्वारा ही हमारे सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्ग नियमित रूप से परिचालित होते हैं। शरीर के भीतर सफेद सूत की समान एक प्रकार का कोमल पदार्थ होता है, उसको स्नायु कहते हैं। शरीर के सभी स्थानों में ये स्नायु न्यूनाधिक संख्या में पुरे हुये हैं। जिस प्रकार बिजली के तार द्वारा यत्र यत्र खबरें भेजी जाती हैं, उसी प्रकार स्नायुओं के द्वारा मस्तिष्क शरीर के भिन्न २ अंशों से खबर पाता है और फिर उनको यथांचित आज्ञा प्रदान करता है। वेणी भाग के स्नायु मेरुस्नायुस्तम्भ के साथ मिले हुए हैं और मेरुस्नायुस्तम्भ मस्तिष्क के निम्न भाग के साथ संयुक्त है। और कितने ही स्नायु मस्तिष्क के साथ साक्षान्तरूप से मिले हुए हैं। इनका कार्य अत्यावश्यक और गुरुतर है। इस प्रकार परिचालक के साथ इनका घनिष्ठ सम्बन्ध है। जैसे स्वामी को न जान कर भृत्यगण कोई भी कार्य नहीं करसकते, उसी प्रकार मस्तिष्क को न जानकर हम किसी पर आघात नहीं करसकते। जिस स्थान में हम आघात करते हैं, उस स्थान के स्नायु तत्काल मस्तिष्क को संवाद देदेते हैं। मस्तिष्क ही सुख, दुःख के जानने की शक्ति है। यदि स्नायु उसको शरीर के भिन्न २ अंशोंमें से संवाद न दें तो वह किस प्रकार जानसकता है? स्नायुओं के अभाव में हमारे शरीर में सुख में आनन्द और दुःख में कष्ट को अनुभव करने की क्षमता नहीं रहती। अतः मस्तिष्क को आवश्यकीय संवाद पहुँचाने के लिये सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्गों में स्नायुजाल विस्तृतरूप से फैला हुआ है।

यहाँ कोई प्रश्न करे कि यदि स्नायुओं के द्वारा मस्तिष्क कष्ट का अनुभव करता है तो स्नायुओं के न होने पर उस को कष्टका अनुभव होता है या नहीं? उत्तर नहीं। हमारी त्वचामें, यदि स्नायु न हों तो किसी के आघात करने प्रथवा किसी के जलाने पर हम उस

को जान नहीं सकेंगे, किंतु कुछ विचार करने पर हम समझ सकते हैं कि यदि शरीर के किसी भी कष्ट को हम तत्काल न जान सकेंगे तो वह निःसंदेह हमको भविष्य में अधिक कष्टप्रद होगा। मान लीजिए कि मैं यदि अपनी अङ्गुली को जलती हुई अग्नि पर रख दूँ तो क्या होगा? यही होगा कि तत्काल मेरी अङ्गुली के स्नायु मस्तिष्क को संवाद पहुँचायेंगे। मस्तिष्क कष्ट से व्याकुल होकर तत्क्षण स्नायुओं के द्वारा हाथ की मांसपेशियों से बहेगा कि शीघ्र अंगुली को उठाओ, नहीं तो जलजायगी। मस्तिष्क की आज्ञा के अनुसार मांसपेशियों के संकुचित होने से तत्काल अंगुली जलने से बच जायगी। अंगुली जलाने की अपेक्षा कुछ कष्ट भोगकर उसे बचाना करना हमारे लिए क्या विशेष आवश्यकता नहीं है?

अब यहाँ यह देखना चाहिये कि शरीर के किस अंशमें क्या होता है। मस्तिष्क में जब संवाद पहुँचता है तब उसी क्षण मस्तिष्क यह विचार करता है कि अब क्या करना चाहिये। स्नायु के द्वारा अङ्गविशेष को आज्ञा देता है। जो स्नायु मस्तिष्क को संवाद पहुँचाते हैं, उनका आनुभूतिक स्नायु (Nerves of Sensation) कहते हैं। शरीर के अङ्गविशेष में जो स्नायु मस्तिष्क की आज्ञा पालन करते हैं, उनको कार्यकारक स्नायु (Nerves of Motion) कहते हैं। एक ही स्नायुजाल के भीतर ये दोनों प्रकार के सूक्ष्म स्नायु मिले हुये हैं। उन में से कुछ स्नायु मस्तिष्क को संवाद पहुँचाते हैं और कुछ मस्तिष्क की आज्ञा पालन करते हैं।

मस्तिष्क जब किसी संवाद को पाता है तब उसी समय हुक्म जारी कर देता है, यह बात नहीं; बल्कि उस संवाद को धिन्ना कर देखने की क्षमता भा रखता है। ऊच्छा या गुरा विचार करके जलो आवश्यकता समझता है वैसे ही उसे आज्ञा देता है। इस बातको हम एक उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे देग्दत्त मार्ग के एक ओर जारहा है। उसने देखा कि उसी मार्ग के दूसरी ओर उसका भई कृष्णदत्त जा रहा है। उसी क्षण उस के मनोः स्नायुओं ने मस्तिष्क को संवाद दिया कि कृष्ण रास्ते के दूसरी ओर जा रहा है; किन्तु हमने उस को नहीं देखा। मस्तिष्क इन संवाद को पाकर विचारन लगता है। कृष्ण से कोई बात करने पर जब उसकी स्मरण होगा तब तत्काल

यह स्नायुओं के द्वारा दोनों पैरों को कृष्ण के पास जाने के लिये आज्ञा देगा अथवा कृष्ण का बुलाने के लिये अपने वल्ल स्थल, कण्ठ और मुख की मांसपेशियों को आज्ञादेगा । मस्तिष्क और भी एक प्रकार का विचार करता है । मन में आता है कि—आज रहने द्वा, कल कृष्णदत्त के साथ बातचीत करलेंगे, इसलिए मस्तिष्क अपने भृत्यों को किसी प्रकार की आज्ञा नहीं भी देता, इस कारण देवदत्त पूर्व-घत् चला जाता है । इससे यह सिद्ध होता है कि मस्तिष्क अपने विचार के अनुसार कोई काम करना है और कोई नहीं करता ।

यदि मस्तिष्क बारम्बार एकही संवाद पावे और एक ही प्रकार की आज्ञा प्रदान करे तो आज्ञा देने के पहिले वह कुछ भी अच्छाया बुरा विचार नहीं करसकता । अन्त में यह होता है कि किसीप्रकार का विचार न करके वह निरन्तर आज्ञा देना रहता है । इसी को अभ्यास कहते हैं । इस प्रकार हमारे प्रतिदिन के कार्यों के बहुत से अभ्यास पड़जाते हैं । आहार, निद्रा, व्यायाम आदि सम्पूर्ण कार्यों को हम अभ्यास के अनुसार करते हैं । इसलिए जिसस अच्छा अभ्यास होजाय इसविषयमें हमको सदैव सावधान रहना चाहिये । मस्तिष्क के ज्ञानपूर्ण आदेश के अनुसार दैनिक काम करनेसे हमको जो सद्भ्यास होजाता है वह हमारे स्वास्थ्य और मानसिक सुख का कारण बनजाता है । अभ्यास एक ऐसी वस्तु है कि खराब और हानिकर होने पर उसको दूर करना बहुत ही कठिन होता है ।

किनने ही कार्य ऐसे हैं कि जिनमें मस्तिष्क को विचार करने की कुछ आवश्यकता नहीं हाती । जैसे श्वास प्रश्वास प्रणाली और हृदयपिण्ड का कार्य हमारी निद्रावस्था में भी होता रहता है । ये मस्तिष्क के इच्छाधीन होकर कार्य नहीं करते । जिन ही कार्यों का भार मस्तिष्क ने मेरुस्नायुस्तम्भ [Spinalcord] के ऊपर रख दिया है । जैसे किसी निर्द्वित व्यक्ति के पैर में गुलगुली कर दी जाय तो वह संवाद तत्काल मेरुस्नायु में पहुँचता है तब वह तत्काल पैर सकोडने की आज्ञा देता है । यदि स्नायु स्वस्थ और बलवान् न हों तो मस्तिष्क स्वस्थ और बलिष्ठ होने पर भी उत्तम प्रकार से कार्य नहीं कर सकना है । स्नायुओं को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध वायु और शारीरिक परिश्रम की विशेष आवश्यकता है । एवं पुष्टिकर खाद्यपदार्थों को परिमिन रूप से खाना और मादक

पदार्थों का स्वाग करना आवश्यक है । मादक द्रव्यों के सेवन अथवा धूम्रान आदि निष्कारण उत्तेजना से स्नायु खराब और दुर्बल होजाते हैं । शरीर के अन्यान्य अंशों का समान स्नायुओं का भी उत्तम प्रकार से संवाहन होना आवश्यक है और इसी प्रकार उनका विधाम होगा ।

—६—

सहवास के नियम ।

ॐ ॐ ॐ ॐ

हमारे अस्तित्व की रक्षा के लिए ईश्वर ने हमको जननेन्द्रिय और उसको यथाविधि संवाहन करके उत्तम सन्तान उत्पन्न करने की प्रवृत्ति प्रदान की है । उत्तम सन्तान उत्पन्न करने के सिवा सहवास का और कोई उद्देश्य नहीं है । केवल इन्द्रिय सुख के लिए सहवास करने की ईश्वरीय आज्ञा नहीं है । इन्द्रिय सेवन से उत्पन्न हुआ सुख अत्यन्त तुच्छ और क्षणस्थायी होता है । इस कारण इस प्रकार के क्षणस्थायी और सामान्य सुख के लिए अनियमित इन्द्रियसेवन के द्वारा शरीर का क्षय करना महान् अन्याय और ईश्वर की आज्ञा भङ्ग करना है । सहवास की इच्छा और तत्जनित सुख का जो अनुभव होता है, वह केवल सन्तान उत्पन्न करने का सहायक मात्र है । पशु, पक्षी और छुटे छूटे जीव, जन्तु आदि जिनने भी संसार में प्राणी हैं, उन को देखने से यही मालूम होता है कि ईश्वर ने एकमात्र सन्तानोत्पत्ति के लिए ही कामेन्द्रिय और कामेच्छा प्रदान की है, केवल विषयसुख के लिए नहीं ।

हाथी, घोड़ा, बैल, भैंसा, कुत्ता आदि प्राणियों का सहवास प्रणाली को देखनेसे स्पष्टरूप से समझा जासकता है कि स्त्रियों के जैसे ऋतुधर्म होता है, उसी प्रकार अन्यान्य स्त्रीजाति के प्राणियों का भी ऋतुधर्म अथवा किसी विशेष प्रकारका परिवर्तन होता है और उनके पुरुषजाति के साथ सहवास करने के लिए विशेष उत्सुकता होती है । इनप्रकार ऋतुकाल अथवा किसी विशेष समय के सिवा उनके और किसी समय भी सहवास करने की इच्छा प्रकट नहीं होती । यहाँ तक कि उक्त विशेषकाल के अतिरिक्त और किसी समय में यदि पुरुष जाति का प्राणी सहवास की इच्छा से स्त्रीजाति के निकट जाता है तो वह तत्काल उससे लड़ने को

तैयार होजाता है। इसीलिए उस इयालु परमात्मा ने अपनी सृष्टि की रक्षा के लिए मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े, मकोड़े आदि समस्त संसारके प्राणियों के सहवास के सम्बन्धमें समय निर्दिष्ट करदिया है किन्तु मनुष्य जो सबसे उच्च श्रेणी का प्राणी है उसने इस अत्यन्त तुच्छ और शरीरनाशक क्षणिक सुखसे मुग्ध होकर अपने आपको पशु से भी नीच बना लिया है और फिर भी कुछ लज्जा और घृणा नहीं करता, यह कितने आश्चर्य और सन्ताप का विषय है। जो शुद्ध जीवजन्तु पल भरमें जलकी तरंग की समान जीवनयात्रा को समाप्त करके अनन्तकाल के गर्भ में लीन होजाते हैं, वे भी सदैव नियमनुकूल चलते हैं; किन्तु १०० वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला तथा अत्युन्नत मस्तिष्कवाला मनुष्य यदि निबुद्धि होकर क्षणिक और अतितुच्छ सुखकी जाज में सदैव लगा रहे तो उसका मनुष्य जन्म इतर प्राणियों के जन्मसे भी अधम समझना चाहिए। जो इन्द्रिय स्वर्गीय महान् उद्देश्य (उत्तम सन्तान की उत्पत्ति)की सिद्धि के लिए व्यवहृत होनी चाहिए, उसका दुर्व्य-
वहार करना कितना निन्द्यकर्म है। इस विषय पर विचार करने से मालूम होता है कि हमने ईश्वरद्रोही और महापापी बनकर अपने दोषों से ही उसकी इस स्वर्गतुल्य भूमि को नरक की समान बना दिया है।

अनियमित रूपसे इन्द्रिय-सेवन के द्वारा उत्पन्न हुआ महापाप आजकल विकट रूप धारण करके समस्त जगत् को प्रसनेका प्रयत्न कर रहा है। इस महापाप की अधिकता से ही आजकल मनुष्य समाज जीर्ण-शीर्ण, रोगी और असमय में ही वृद्धावस्था को प्राप्त होकर मृत्यु के मुखमें पतित होता जा रहा है। हिन्दूजाति के वर्तमान अधःपतनका एकमात्र प्रधानकारण अमित और अवैध इन्द्रिय सेवन करना ही है।

यदि कोई मनुष्य अपनी सन्तानको वास्तविक सुखी, दीर्घजीवी, आरोग्य, बुद्धिमान् और धर्मवान् देवना चाहे तो उसको गर्भाधान संस्कारसे पूर्व पवित्र मन और पवित्र भावसे उपयुक्त समय (अर्थात् श्रुतुत्पादके चार दिन बाद) में सहवास करना चाहिए। यदि पुत्रको

I "Sexual Congress is intended for the procreation of children," (see Dr. Chavasse's Advice to a wife, P. 16.)

पवित्र, उत्तम भावापन्न बनाना हो तो सबसे पहले अपने आपको उत्तम बनानेना चाहिए, पश्चात् पुत्रोत्पादन करना चाहिए । आर्य्य महर्षियों का एतन्मात्र आदेश है कि-शास्त्रोक्त विधिके अनुसार प्रथम ब्रह्मचर्य्य व्रत का पालन करना चाहिए और फिर सन्तान उत्पन्न करनी चाहिए । विद्या, तपस्या, इन्द्रियसंयम आदि के द्वारा रेतः संयम करके प्रथम अपने में मनुष्यता प्राप्त करनी चाहिए, फिर दूसरे को मनुष्यत्व प्रदान करने का यत्न करना चाहिए । वीर्य्यरक्षा ब्रह्मचर्य्य व्रत का एक प्रधान अङ्ग है । इस वीर्य्यरक्षा को ही आर्य्य महर्षियों ने जीवन का सबसे प्रधान कार्य्य बतलाया है । वर्त्तमान कालमें हमारा पुनरुत्थान और हिन्दूजाति की रक्षा उन आर्य्य महर्षियों के मार्ग का अवलम्बन करने से ही हासकनी है, अन्यथा किसी प्रकार भी नहीं हासकती । आजकल के मनुष्य किस प्रकार उत्तम वृद्ध उत्पन्न होगा, किस तरह से घोड़ा अच्छा हांगा और किस प्रकार से कुत्ता अच्छा हागा इत्यादि बाह्य पदार्थों की उत्पत्ति का विचार किया करते हैं; किन्तु प्राचीन काल के महात्मा पुरुष पहले इस बात का विचार करते थे कि किस प्रकारसे उत्तम सन्तान उत्पन्न हांगी? और ये केवल विचार करके ही नहीं रहजाते थे; बल्कि वे सहवास सम्बन्धी सैकड़ों, हजारों प्रकार के कठिन नियमों का भी पालन करते थे ।

सहवास के सम्बन्ध में आर्य्य महर्षिगण जिन २ नियमों की व्यवस्था करगये हैं और आजकल के बड़े बड़े पाश्चात्य विज्ञान-वेत्ता एलिडर्नो ने उन व्यवस्थाओं के विषय में तिन वैज्ञानिक तत्त्वों का आविष्कार किया है, हम उन्हीं को यहाँ सक्षिप्त रूपसे वर्णन करते हैं, आशा है कि वेद्य के पाठक मदोद्भूत इन समस्त तत्त्वों को विशेष ध्यान देकर पढ़ेंगे ।

चरकसंहिता के शारीरस्थान के जातिसूत्रीय अध्याय में महर्षि आत्रेय कहते हैं:—

“स्त्रीपुरुषयोरव्यापन्नशुक्रशोणितयोनिगर्भाशययोः
श्रेयसीं प्रजामिच्छतोस्तन्निवृत्तिकरं कर्मोपदेक्ष्यामः ।”

अर्थात् जब स्त्री और पुरुष का शुक्र, शोणिन (डिम्ब), योनि और गर्भाशय किसी प्रकार के दोषसे दूषित न हों तब उत्तम सन्तान

प्राप्त करने की इच्छा करने वाले उन स्त्री पुरुषों को जो कर्म करना चाहिये, उसी विषय के कुछ सदुपदेशों का नीचे वर्णन करते हैं ।

“अथाप्येतौ स्त्रीपुरुषौ स्नेहस्वेदाभ्यामुपपाद्य वमन विरेचनाभ्यां संशोध्य क्रमात्प्रकृतिमापादयेत्संशुद्धौ चास्थापनानुवासनाभ्यामुपाचरेदिति ।”

अर्थात् प्रथम उन दोनों स्त्री पुरुषों के शरीर को स्नेहन और स्वेदन से मृदु बनाकर फिर क्रम से वमन और विरेचन के द्वारा संशोधन करके उनको उत्तम प्रकृतिवाला बनावे । इस प्रकार दायादिकों से शरीर के शुद्ध होजाने पर दांनों की मधुर द्रव्यों और घृत, दुग्धादिकों के द्वारा आस्थापन और अनुवासन वस्ति देवे ।

“ततः पुष्पात् प्रमृति त्रिरात्रमासीत् ब्रह्मचारिण्य-
धःशायिनी पाणिभ्यामन्नमज्ज्वरपात्रे भुञ्जाना
नच काञ्चिदेव मृजामापद्येत ।”

अर्थात् इसके पश्चात् जिस दिन जिस समय स्त्री ऋतुमती हो उस दिन से लेकर तीन रात्रि पर्यन्त ब्रह्मचारिणी अर्थात् पति के सहवास से रहित रहे, हाथ का तकिया लगाकर भूमि में शयन करे और पुराने पोतल, लोहादि धानु के या मिट्टी के पात्र में हाथों से अन्न को लेकर भोजन करे । किसी को स्पर्श न करे । और इस समय में ज्ञान, शरीरमार्जन आदि किसी प्रकार का भी शुद्धाचार अथवा किसी का अहित नहीं करें ।

प्राचीनकाल के समस्त ऋषि, मुनियों ने एक स्वर से ऋतुस्नान के समय (अर्थात् ऋतुकाल के तीन दिन तक) सहवास करने का विशेष कर से निषेध किया है ।

महर्षि आत्रेय कहते हैं—

“ततश्चतुर्थेऽहन्येनामुत्साद्य सशिरस्कां स्नापयित्वा
शुक्लानि वासांस्याच्छादयेत्पूरुषञ्च ।”

अर्थात् इसके पश्चात् चौथे दिन शरीर में उबटन और तैलादि की मालिश करके स्त्री का शिर से स्नान कराकर शुक्ल वस्त्र पहि-
रावे । इसी प्रकार पुरुष को भी स्नान कराकर शुक्ल वस्त्र धारण करावे ।

“ ततः शुक्लवाससौ च स्रग्विणौ सुमनसावन्यो-
न्यमभिकामौ संवसेतामिति ब्रूयात् ।”

अर्थात् इसके अनंतर वैद्य उन श्वेत और शुद्ध वस्त्र धारण किये हुए, सुगन्धित पुष्पमालादि से सुशोभित, शुद्ध मनवाले और परस्पर उत्तम सन्तान की कामना से सहवास करने की इच्छा वाले दोनों स्त्री-पुरुषों को सहवास करने का आदेश देवे ।

“ स्नानात् प्रमृति युग्मेष्वहःसु संवसेतां पुत्रकामौ
तौ चायुग्मेषु दुहितृकामौ ।”

अर्थात् पुत्र उत्पन्न होने की इच्छा हो तो वे दोनों स्नान करने के दिन से अर्थात् चौथे दिन से युग्म दिनों में (ऋतुकाल की १६ रात्रियों में से ४-६-८-१०-१२-१४ और १६ वीं रात्रि में) और कन्या उत्पन्न होने की इच्छा हो तो वे अयुग्म दिनों में (अर्थात् ५-७-९-११-१३ और १५ वीं रात्रि में) सहवास करें ।

“ न च न्युञ्जां पार्श्वगतां वा संसेवेत् ।”

अर्थात् उल्टी या दाहिने, बाँये करबट से शयन करती हुई स्त्री से सहवास नहीं करना चाहिए । स्त्री को चित्त लेट कर वीर्य ग्रहण करना चाहिए ।

“ पर्यासे चैनां शीतांदकेन परिषिञ्चेत् ।”

अर्थात् गर्भ ग्रहण करने के एक प्रहर पश्चात् स्त्री को शीतल जल से अपने नेत्र, मुख और योनि आदि अङ्ग धोने चाहिये ।

“ अत्रात्यशिता क्षुधिता पिपासिता भीता विमनाः
शोकार्त्ता क्रुद्धा चान्यञ्च पुमांसमिच्छन्ती मैथुने
प्राप्तिकामा वा नारी गर्भं न धत्ते, विगुणां वा प्रजां
जनयति ।”

अर्थात् जिस स्त्री ने अत्यन्त भोजन किया हो या जो भूखी, प्यासी, भयभीत, मैथुन की इच्छा न करने वाली अथवा दूषित मन वाली, शोकाग्नि, क्रुद्ध, अन्य पुरुष की इच्छा करने वाली अथवा अत्यंत कामातुरा हा, वह स्त्री गर्भको धारण नहीं करती । यदि कदाचित् ऐसी स्त्री के गर्भ स्थित हो जाय तो कुरूप और विगुण सन्तान उत्पन्न होती है ।

“अतिबाला मतिवृद्धां दीर्घलोभिनीमन्येन वा विकारे-
णोपसृष्टां वर्जयेत् ।”

अर्थात् अत्यंत छोटी अवस्था की, अत्यंत वृद्धा और बड़े बड़े बालों वाली और अन्य किसी भयङ्कर रोगसे प्रसित स्त्री से सहवास नहीं करना चाहिए ।

“ पुरुषेऽप्येत एव दोषाः । अतः सर्वदोषवर्जितौ
स्त्रीपुरुषौ संनृज्येयानाम् ” ।

अर्थात् पुरुष के भी यदि ये समस्त दोष हों तो उसको भी स्त्री संसर्ग नहीं करना चाहिये । इसलिए सर्वप्रकार के दोषों से रहित स्त्री-पुरुषों का सहवास करना चाहिए ।

“ सज्जातहर्षो मैथुने ।”

अर्थात् स्त्री और पुरुष दोनों ही परस्पर हर्षसहित मैथुन की अभिलाषा करने पर हितकर पदार्थों का भोजन करके दोनों ही सुन्दर सुगन्धि से सुशोभित होकर उत्तम बिछौने वाली शय्या पर शयन करें । उस पर प्रथम पुरुष को दहिने पाँव से और फिर स्त्री को वाम पाँव से चढ़ना चाहिए । इसके पश्चात् उस शय्या पर बैठकर दोनों “ ॐ अहिरसि आयुरसि ” इत्यादि मंत्र को पढ़ कर सहवास करें ।

“ सा चेदेवमाशासीत ।”

अर्थात् स्त्री यदि इसप्रकार को इच्छा करे कि मेरे उन्नतिशील, श्वेतवर्णवाला, लिहकी समान पराक्रमी, सदाचारी, तेजस्वी, पवित्र और सतीगुणी पुत्र उत्पन्न हो तो उसको ऋतुम्नान के पश्चात् शुद्ध हाकर औ के सत्तुओं का मन्थ बनाकर उसको मधु, घृत और एक वर्ष के बलुङ्गे वाला गाय के दूध में मिलाकर चाँदी के अथवा काँसी के पात्र में करके प्रतिदिन मातःकाल मात दिन तक पान करना चाहिए और शालिचावलों का मात या यवान अथवा दही, मधु दूध और घृत इनको एकत्र मिलाकर सेवन करना चाहिए ।

“ तथा सायमवदातशरणशयनासनयानवसनभूषण-
वेषा च स्यात् । ”

अर्थात् इसके अनन्तर स्त्री सायंकाल में पवित्र और सुसज्जित गृह में उत्तम शय्या पर शयन करे, शुद्ध आसन आदि पर बैठे, पवित्र वस्त्र और उत्तम आभूषणों से अलंकृत होकर वेश-विन्यास करे ।

“सायं प्रातरच शरवत् रवेतं महान्तमृषममाजानेयं हरिचन्दनाङ्कितं परयेत् ।”

अर्थात् वह स्त्री सायंकाल और प्रातःकाल में नित्य श्वेतवर्ण वाले और बड़े भारी शरीर वाले बैलको तथा पीले चन्दन से चर्चित सफेद घोड़े के दर्शन करे । उस स्त्री का मनको सान्त्वना देने वाले वचनों के द्वारा सन्तुष्ट करना चाहिए । पुरुष को भी ऐसा ही आचरण करना चाहिए । एवं जिन पुरुष और स्त्रियों की सौम्य प्रकृति, सौम्य शरीर और सुन्दर उपचार और सद्गुणों हों उन के एवं इन्द्रियों को तृप्त करनेवाले अन्यान्य उत्तम पदार्थों के उसको दर्शनकराने चाहिये । उस स्त्री की सखी सहेलियों को चाहिए कि वे उस को प्रिय और हितकर पदार्थों के द्वारा सदैव प्रसन्न रखें ।

“इत्यनेन विधिना ससरात्रं स्थित्वेति ।”

अर्थात् इस प्रकार सात रात्रि व्यतीत हो जाने पर आठवें दिन स्त्री प्रातःकाल पति के साथ शिरसं स्नान करके नवीन और पवित्र वस्त्रों को धारण करे एवं सुन्दर पुष्पमाला और अलङ्कारों के द्वारा शरीर को सुशोभित करे ।

इन सब क्रियाओं के पश्चात् महर्षियों ने स्त्री पुरुष को विविध प्रकार के धर्मानुष्ठान अर्थात् जप, तप, हवन, यज्ञादि करने का उपदेश दिया है । इसी प्रकार आयु आर्य महर्षि भी स्त्री-पुरुष को सहवास करने से पहले ईश्वराराधना और परमात्मचिन्तन करने का आदेश देगये हैं । सहवास के पूर्व यदि शारीरिक और मानसिक अवस्था उत्तम हो और उस समय परमात्म-चिन्तन किया जाय तो सम्पूर्ण विषयों में उत्कृष्ट और धार्मिक संनान उत्पन्न होगी, इस में कुछ भी संदेह नहीं । आजकल के अनेक विज्ञानवेत्ता पाश्चात्य परिष्ठत भी आर्यमहर्षियों के उक्त उपदेशों का प्रत्यक्ष व परोक्षमात्र से पूर्णतया अनुमोदन करते हैं ।

विद्यार्थियों की आरोग्यता ।

(गतसंख्या से आगे ।)

११११११११११

अब बालकों की शारीरिक अवस्था पर कुछ विचार करते हैं । किसी भी पाठशाला में जाकर बालकों की जाँच परताल करने से मालूम होगा कि अनेक बालकों के दाँत स्वच्छ नहीं हैं, अनेकों के दाँत पीले पड़ रहे हैं, इस कारण उन के मुँह से दुर्गन्ध आती है, अनेक बालकों को खाँसी है, अनेक बालकों की नाक बहती है और बहुत से बालकों के कान बहते हैं, उन में से पीब निकलती है अथवा वे भली भाँति सुन नहीं सकते । बहुत से बालकों की आँखें बिगड़ी हुई हैं, जिस से उन्हें दिखाई नहीं देना । किसी किसीके गंड माला का रोग हो गया है, किसी के खाज हो गई है, किसी के शरीर पर चकत्ते पड़ गये हैं, किसी किसी के शरीर ऊपर और तिल्ली के कारण दुर्बल हो गये हैं । इस प्रकार के अनेक रोगों से ग्रसित बालक दिखाई देंगे । कितने ही बालकों के शरीर यथाञ्चित भोजन के न मिलने से क्षीण हो जाते हैं । इसके सिवा उनके शरीर तथा शरीर पर के कपड़े मैले कुचले दिखाई देंगे । ये सब बातें निम्न लिखित वृत्तान्त से पाठकों को विशेषरूप से सहज ही अवगत हो जायेंगी ।

कुछ दिन पूर्व बम्बई की पाठशालाओं की डाक्टरों के द्वारा जाँच कराई गई थी । उसकी विवरण-पत्रिका बम्बई के हेल्थ आफिसर की बनाई हुई 'Sanitation in India' नामक पुस्तक में इस प्रकार प्रकाशित कराई गई है:—

बम्बई में प्रारम्भिक शिक्षा की पाठशालाओं की संख्या ४३६ है । इन में म्युनिसिपैलिटी की और प्रांट मिलने वाली पाठशालाओं की संख्या २३६ है । उन में लगभग २५ हजार छात्र शिक्षा पाते हैं । शेष २०० पाठशालाओं को प्रांट नहीं मिलनी, जिनमें लगभग १३ हजार छात्र शिक्षा पाते हैं । कुल पाठशालाओं में से ४ पाठशालाओं के ३१३ लड़कों की हेडमास्टर की सहायता से डाक्टरी जाँच कराई गई । जाँच का फल इस प्रकार निकला:—

बिगड़े हुए अवयवों के नाम	बालकों की संख्या
आँखें खराब प्रति सैकड़ा	२१-४०
कान " "	१४-०५
दाँत " "	४३-७६
नाक और गला " "	४१-५३
गर्दन और कहीं की गाँठोंवाले	६-७०
मस्तक और मैले शरीर वाले	३७-६६
मैले कपड़ों वाले	४७-६२

इसी प्रकार पासी जाति के बालकों की जाँच बम्बई के पास आंधेरी स्थान के मालकम नामक वगीच में की गई, जिसका विवरण इस प्रकार है:—

बालकों की संख्या १५०३ थी। उनकी जाँच करनेके लिए २७ पुरुष डाक्टर और ८ स्त्री डाक्टर थीं। उस परीक्षा का फल इस प्रकार है:—

शीतज्वर से पीड़ित बालकों की संख्या १६४ थी। आँखों की बीमारीवाले ३६१ बालक थे। ५० प्रतिशत बालक कान, गला और नाक की बीमारी वाले थे। दाँतों की बीमारी वाले ८६६ बालक थे। इन दोनों विवरणोंसे विश्व पाठकों के ध्यान में आजायगा कि बम्बई जैसे शहरों के बालकों का स्वास्थ्य कितना गिरा हुआ रहता है।

पाठशालागृह ।

बालकों का स्वास्थ्य इस प्रकार नष्ट होने के अनेक कारणों में से सबसे पहिला और मुख्य कारण पाठशालाओं का स्थान आरोग्य शास्त्र के नियमों के अनुकूल न होना है। पाठशालागृह का विचार करने के लिए अन्य स्थानों की पाठशालाओं का विशेष ज्ञान न होने के कारण उदाहरणार्थ हम बम्बई की पाठशालाओं का ही विचार करते हैं। बम्बई में म्युनिसिपिल्टी की तरफ से बनवाई हुई बहुत कम पाठशालायें हैं; और जो इनी गिनी हैं भी उन की दशा सर्वथा असन्तोषजनक है। बम्बई की पाठशालायें बहुधा किराये के स्थान में स्थापित की गई हैं जो आरोग्यता के नियमों के बिल्कुल प्रतिकूल हैं। उनके कमरे कुंद रहने के कारण उन में हवा और प्रकाश का आवागमन ठीकर नहीं होसकता। क्योंकि उनकी रचना

किरायेदारों के रहने के लिये की जाती है, इस लिये वे पाठशालाओं के योग्य नहीं होते। तंग जगहमें लड़के बिठलाये जाते हैं अतः एक के शरीर से दूसरे का शरीर भिड़ा रहने के कारण बालकों के बैठने में सदैव कष्ट बना रहता है। बालकों को उचित परिमाण में शुद्ध वायु नहीं मिलती और पूरी तौर से प्रकाश न मिलने के कारण बालकों की आँखों पर उसका भयंकर परिणाम होता है। जमीन भी खराब रहती है। पेशाब करने के लिये अलग स्थान न होने के कारण बालक जहाँ तहाँ पाठशाला के पास की नालियों में पेशाब करते फिरते हैं इससे सर्वत्र दुर्गन्ध फैलती है और अनेक रोगों के होने की सम्भावना बनी रहती है। इसके अनितरि पाठशाला स्थान बीच बस्तीमें होते हैं, इस कारण आने जाने वाली मोंटरों और ट्रामगाड़ियों के शोर दाने से बालकों को पढ़ने लिखने में बहुत कष्ट होता है और उन गाड़ियों तथा मोंटरों से उड़ी हुई विषैली धूल उन की नाक, कान और मुँह में भर जाती है। इस प्रकार बालकों के शारीरिक स्वास्थ्य पर दुर्गन्धप्रकार से बुरा प्रभाव पड़ता है। इन्हीं बातों से पाठक अन्य पाठशालाओं की दुःस्थिति का भी अनुमान कर सकते हैं।

पाठशालागृह किस प्रकार का होना चाहिये ?

ठपा शालागृह के आसपास खुली जगह होनी चाहिये। अर्थात् उस के पास पुनलीघर, कारखाने, गन्दे जलाशय, गन्दी बस्ती और किसी प्रकार का भी शोर गुल्ल होना ठीक नहीं है। प्रत्येक बालक के लिये १०० से १५० फुट औरस स्थान, १० से १५ फुट ज़मीन और १२०० से १५०० घनफीट ताज़ी हवा प्रति घण्टे मिलने की व्यवस्था होनी चाहिये। इसी क्रम से पाठशाला के कमरे भी होने चाहिये। पाठशाला की खिड़कियाँ और दरवाजे इतने बड़े होने चाहिये कि जिन में से हवा और प्रकाश के आने में किसी प्रकार की रुकावट न हो। पाठशाला की ज़मीन आसपास की ज़मीन से ४ फीट ऊँची होनी चाहिये। पाठशाला में सूर्य का प्रकाश आने के लिये उचित प्रबन्ध करना चाहिये। अंधकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रकाश की कमी के कारण ही बहुधा आँखों की बीमारियाँ होजाया करती हैं। पाठशाला के भीतर वायु का भली भाँति सफ़ावन होने से किसी

प्रकार की बाधा उपस्थित न होगी। हवा का ठीक तौर पर आवागमन होनेसे और थोड़े स्थानमें अधिक बालक बैठानेसे भी विशेष हानि नहीं होगी। साधारणतया ३० फीट लम्बी, २५ फीट चौड़ी, और १३ फीट ऊँची जगह में ३० बालक बैठानेसे कोई हानि नहीं। मल और मूत्र का त्याग करनेके लिये स्थान तथा जलके लिये कूटा-वि पाठशाला के पास एक ओर होने चाहिये। वर्ष में दो बार पाठशाला की दीवारों, कोचूने से पुनरा देना चाहिये। दीवारों में यदि किसी प्रकार की रंगीन पुनर्दा कटानी हो तो उस का हरा अथवा पीला रंग होना चाहिये। जिस स्थान पर विशेष रूप से सूर्य का प्रकाश आता हो वहाँ हरा और जहाँ कम प्रकाश आता हो, वहाँ पीला रंग पानना उचित है। पाठशाला की ज़मीन गाबर से न लिपवानी चाहिये; क्योंकि उससे रोगजन्युओं के फैलने का सन्देह रहता है। बालकों का ज़मीन पर बैठाने की अपेक्षा बेंच पर बैठाना अच्छा है। बेंचों पर बैठने से उनके शरीर में ज़मीन का मैल अथवा सोलादि नहीं लगेगा। कहीं कहीं बालक ज़ाली ज़मीन पर ही बिठलाये जाते हैं, यह अच्छी बात नहीं है। पाठशाला की इमारतमें धूल न जमने देनेके लिए उसका भाग ऊँचा नीचा अथवा उसमें कोने आदि न हाने चाहिये। पाठशाला का जीना कम से कम ५ फीट चौड़ा हो, और उसके नीचे एक बड़े दरवाज़े की खिड़की हो। उस के दरवाज़े बाहर से खुलने वाले हों। जीने के नीचे सामान न रक्खा जाये। मेज़ पन्द्रह से लेकर २० इंच चौड़ी हो। लिखनेके लिए मेज़ का उनार १५, २० अंश का और पढ़ने के लिए ४० अंश का होना चाहिये। मेज़ के पावों की ऊँचाई घुटनों तक हो। बैठक की चौड़ाई अठ इंच से कम न हो। बैठक और टेबिल के बीच का अन्तर विद्यार्थियों की ऊँचाईसे एक बटा छः हो। अतएव ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि बैठक ऊँची नीची होसके। बेंचका पृष्ठभाग एक स्त हो। उसमें तीन इंच चौड़ी गद्दी लगवानी चाहिये जिससे कमरको आराम मिले। प्रत्येक विद्यार्थी के बैठने के लिए २० इंच से २४ इंच तक जगह होनी चाहिये। इस प्रकार व्यवस्था करनेसे लिखने पढ़ने में सुभीता होगा और विद्यार्थियों को बैठना भारी नहीं जान पड़ेगा। इस प्रकार बैठनेसे एक लाभ यहभी होगा कि उनकी छाती और कन्धे खुस्त रहेंगे और पीठ झुक न सकेगी। (अपूर्ण)

वाजीकरण योग ।

(आसत २३ से आगे)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

एक सेर कौब के बीजों को लेकर प्रथम उनको कूट पीस कर उनके छिन्न के अलग कर लेवे । फिर उस चूर्ण का २ सेर दूध में पकावे । जब पकते २ आधा दूध रह जाय, तब उसी दूध में उसे बारीक करके पीस लेवे । बाद को उसमें एक २ छटांक तीखु और संश्लोचनका चूर्ण डालकर उसकी गुण, यजामुन की समान गालियां बनाकर घी में पकावे और शहद में डुबो देवे । फिर तीन दिनों बाद उसे खाना आरम्भ करे और ऊपर से दूध पिये । यह बड़ा ही उत्तम वाजीकरण योग है ।

हलुवा—आमले १ तोला, चीनियां गोंद १ तोला, गेहूँ का सन १ तोला, चीनी ३ तोले और घी ४ तोले लेकर पहले गेहूँ के सन को घी में भून लेवे, फिर उसमें गोंद और आमलों का चूर्ण मिलाकर और चीनीका शर्बन डालकर विधिपूर्वक हलुवा बनालेवे । इ उको दो २ तोले परिमाण सेवन करना चाहिए ।

गोली—अकरकरा १ तोला, बनतुलसी के बीज ३ तोले और मिथी ४ तोले इन सब को एकत्र चूर्ण करके जल के योग से दो २ तांले की गोली बना कर प्रतिदिन एक गोली सेवन करे ।

बरगद के फलों के चूर्ण को समानभाग मिथी मिलाकर प्रतिदिन एक २ तोला परिमाण खाने से धीरे धीरे अत्यन्त पुष्ट होता है ।

स्नग्मन बटी—पोस्त के दाने, भुनी हुई हस्पंद, शुद्ध लिंगरफ, गोखरू और जला हुआ कुचला—इन सब को बराबर भाग लेकर प्रथम पोस्त के दानों को पानी में भिजादेवे और सब औषधियों को एकत्र कूट पीसकर चूर्ण करलेवे । फिर उस चूर्ण को पोस्त के भिजोये हुए पानी के साथ पीसकर दो मटर की बराबर गोलियां बनालेवे । गर्भाधान क्रिया के ४ घंटे पहले इनमें से १ गोली खाकर ऊपर से डेढ़पाव दूध पिये तो अत्यन्त स्नग्मन होता है । यह बड़ी ही उत्तम वाजीकरण औषध है । यदि विषयभोग से अलग रहकर

इन गोमियों को मिला ४० दिन तक सेवन किया जाय तो क्या ही कहना है ।

सिंघाड़े का हलुवा—सिंघाड़े का चूर्ण, कुछ चीनी और घी इन तीनों को समानभाग लेकर एकत्र मिलाकर के हलुवा बनाकर खाने से धीरे धीरे पुष्ट होना और बढ़ता है ।

अमीरी हलुवा—चिलगोजों की गिरी, बादामों की गिरी और मुनफका इन तीनों को बराबर भाग लेकर एकत्र पीस कर घी और मिश्री के साथ उत्तम प्रकार से हलुवा बनाकर सेवन करे । यह बहुत ही बाजीकरण प्रयोग है ।

अथवा असगन्ध एक छुट्टाँक, विधारा एक छुट्टाँक और मिश्री आधपाँच इन सबका एकत्र बारीक चूर्ण करके उसको दूध के साथ एक २ तोला परिमाण खावे ।

बिनीलों की गिरी के चूर्ण को २ तोला लेकर आधसेर दूध में पकाकर मिश्री के साथ खाय ।

सफ़ेद चुँचुकी को पीसकर उसके तिल के अलग करे, बाद में उस की दाल को चौगुने दूध में छीटावे, चौथाई रहने पर उसको निकाल कर धोडाले और सुखा कर चूर्ण बनाले । बाद मिश्री पड़े हुए दूध के साथ खाय । खुराक ३ रत्ती ।

धोई उड़द की दाल के चूर्ण का हलुवा खाने से मनुष्य सैकड़ों स्त्रियों के साथ रमण करने में समर्थ होता है ।

२ तोले शनावर को कूटकर १६ तोले दूध और ६४ तोले पानी में डालकर घोरे २ पकावे । जब दूधमात्र बचजाय तब उतार कर छानले, इस दूध में मिश्री डालकर पिये यह बड़ा ही बाजीकरण होता है ।

पुराने सेमल के वृक्ष की जड़ का रस मिश्री डालकर ७ दिन पीने से धीरे धीरे बढता है । खुराक १ तोलासे २ तोले तक । मिश्री ६ माशे । सूखे आँवलों के चूर्ण को हरे आँवलों के रस में २१ या ७ बार भिमो भिगाकर सुखावे । बाद को बराबर भाग मिश्री डालकर खाय और ऊपर से दूध पिये । खुराक ६ माशा । यह बड़ा ही उत्तम बाजीकरण

है। इससे पच्यङ्ग रोग, जीर्णज्वर, प्रमेह, रक्तपित्त, शूल, राजवदना आदि रोग दूर हो जाते हैं।

कौंच के बीज और तालमखाने के बीज दोनों को बराबर लेकर चूर्ण करके और बराबर नाम मिथी मिलाकर दूध के साथ खाय। खुराक १ तोला से २ तोला तक।

सेमल की मुसली और सफेद मुसली इन दोनों का चूर्ण करके मिथी मिलाकर खाय। खुराक १ से २ तोला तक। अनुपान दूध। इस प्रयोग से रक्त की बड़ी ही शक्ति होती है।

विदारिकन्द के चूर्ण को पाताल कोहड़ा के अथवा गूलर की अन्तर छाल के रस में ७ बार भिगोवे और छाया में सुखावे। बाद चूर्ण कर घी और मिथी के साथ खाय। खुराक १ तोला। अनुपान दूध। गांखुड़ तालमखाने के बीज, उर्द की दाल, कौंच के बीज, शनाबर, इन सब का चूर्ण कर मिथी मिलाकर खाय। खुराक २ तोला। अनुपान दूध। उर्द का चूर्ण घी में भून लेना चाहिये।

पीपल के वृक्ष का फल, जड़, छाल, कौंच, इन सब को सवा २ तोला लेकर और कुटकर आध सेर दूध और २ सेर पानी में पकावे। जब केवल दूध मात्र बच जाय तब उतारकर छान लेवे। फिर इस दूध में मिथी डालकर पिये। यह बहुत ही उत्तम वाजीकरण है।

सफेद मूत्रहर्त्रा की जड़ का चूर्ण कर सेमल की जड़ के रस में ७ बार भिगो कर सुखाता जाय, बाद का बराबरभाग सेमल की मुसली का चूर्ण और मोच रस का चूर्ण मिलावे। फिर सब के बराबर शुद्ध गन्धक + का चूर्ण और मिथी मिलाकर खाय। खुराक ४ तांले। अनुपान दूध।

* यदि रक्त नामल हो १ छुटांक द्रव्यका आधपाय पानी में डालकर रात दिन भिगो रखे, बाद छानकर काम में लावे इसी नियम से अधिक रस तैयार हो सकती है।

+ जोड़े की बड़ी कलछी को आग पर रखकर उसमें गन्धक और उस ही बराबर घी डाल दे। जब गन्धक पिघल जाय तब उठाकर गार के दूध में डाल दे। थोड़ी देर के बाद निहाल ले। दूध जिस बर्तन में रखे उस के मुँह पर एक महीन कपड़ा बाँध दे। ऐसा करनेसे गन्धक तो छनकर दूध में गिर जाती है और उसका कूड़ा

गोलुक्क, तालमलाने के बीज, असगन्ध, शतधर, मुसली, कौंच के बीज, मुलैठी, बरियारी, इन सबका चूर्ण कर अठगुने दूध में पकाकर खोवा बना लेवे, बाद चूर्ण के बराबर घी में सबका भून ले और सब से दूनी चीनी मिठाकर लड्डू बनाले। छु० १ से २ तोला तक। अनुपान दूध।

खरबूजे के बीज, देशी सफ़ेद मुखली, पेटे का गूदा, घीग्वार का गूदा ये सब आध २ पाव, शीतलचीनी ६ मासा, इन में शीतल चीनी और मुसली को कूटकर कपड़े में छान ले। खरबूजे के बीजों को सिल पर महीन पीसले, पेटे और घीग्वार के गूदे को भून ले। बाद १ पाव भूना खोवा डालकर आध सेर चीनी की चाशनी में बरफी जमाले। खुराक १ तोला। यह दवा पित्तप्रकृति वालों के लिए अधिक लाभकारक है। इस गरमी के दिनों में भी खा सकते हैं। यह पाक बड़ा उम्दा है। इस से वीर्य खूब पुष्ट होता है।

एक पात्र पीपलको २ सेर गायके दूध में झौटावे जब आधसेर दूध बाफी रहे तब पीपल को निकाल कर सुखाले और चूर्ण करले और उस दूधका खोवा बनाले बाद को खोवा और पीपल का चूर्ण घी में भून ले, फिर २ सेर चीनी की चाशनी में बरफी जमाले। छु० २ तोला तक। अनुपान दूध।

मोचरस, सालममिथी, समुद्रशोष, सफ़ेद और स्याह मुखली, बादाम की गिरी, छै २ माशा, शताधर १० तोला, सोंठ कुल्लिजन छै २ माशे, किशमिश आधसेर इन सबका चूर्ण बनाले। बादाम की गिरी और किशमिश को खूब पीसले, सबमें आधसेर खोवा घी में भूनकर मिलावे और १ सेर शक्कर की चाशनी में सब को मिलाकर बरफी जमाले और ऊपर चांदी का बर्क लगा दे। खुराक २ तोले तक। अनुपान गायका दूध।

मालशंगनी के बीजों का चूर्ण कर १ रातदिन माँगरे के रसमें भिगोवे। बाद दुगुने दूधमें झौटावे, जब दूध का खोवा होताय तब कपड़े के ऊपर ही रह जाता है। दूध गन्धक से अठगुना होना चाहिए इस प्रकार गन्धक शुद्ध हो जाता है। यदि ३ बार इस तरह शुद्ध करे तो और अच्छा है।

घीमें भूनकर बराबर शक्कर की चाशनी में बरफी जमावे। खु० २ तोला। अनुपान दूध।

संमलकी मुसली का चूर्ण बराबर भाग शक्कर मिलाकर खाय। अनुपान दूध।

गोखरु २ तोला, सिंघाड़ी, साठी के चावल, कमलगट्टे के बीज एक २ तोला। तालमखाने के बीज १ तोला, मोच्चरस, समुद्रसोख, बीजबन्ध और कमीमस्तगी आठमाशे। सम्पूर्ण ओषधियों का चूर्ण बनाकर बराबर मिश्री मिलावे। खु० १ तोला। अनुपान दूध।

आम्रपाक—एके आमोंका रस ४ सेर, मिश्री १ सेर, घी १ पाव, सोंठकी बुकनी आधपाव, मिरच १ छटांक, पीपल २१ तोला, पानी १ सेर, इन सब को इकट्ठा कर मिट्टी की नाद में पकावे, और आम कीलक डीसे चलाताजाय, जबस गाढ़ा होजाय तब उतारकर, घमियाँ जीरा, चीना तेजपात, मोथा, दालचीनी, क्याहजीरा, पीपलामूल, नामवंशर, छोटी इलायची, लोंग, जावित्री, इन सबका चूर्णकर मिलादेवे, घमियाँ बगैरह एक २ तोला हों, बिलकुल ठंडा होनेपर आधपाव शहद मिलावे। इसकी मात्रा १ नोले से ४ नोले तक है। इसे भोजन के पहले खाना चाहिए। यह वाजीकरणता है ही, किन्तु इसके सेवन से संग्रहणी, तपेदिक, दमा, अरुचि, अम्लपित्त, कुष्ठ, पाण्डुरोग आदि भी दूर होते हैं।

शतावरी घृत—सवासेर शतावर को कुटकर १० सेर गावके दूध और ४० सेर पानीमें डालकर पकावे। १ शतावर, २ गुलशकरी, ३ विदारीकंद, ४ गोखरु, ५ आँवला, इनमेंसे एक एक का अथवा, सब का चूर्ण कर मिश्री और शहद के साथ चाटे और ऊपर से थोड़ा दूध पिये। यह परम वाजीकरण है।

मुसली १ भाग, तालमखाने के बीज २ भाग, गोखरु ३ भाग, इनका चूर्णकर उसको १ पाव दूधमें ६ माशे अथवा १ तोला डालकर पकावे, जब दूध अघऔटा होजाय तब थोड़ीसी शक्कर डालकरखाय।

रनिवृद्धिकर मोदक—गोखरु, तालमखाने के बीज, अस्मंध, शतावर, सफ़ेद मुसली, बौच के बीज, मुलैडी, गुलशकरी, बरि-

बादो, इन्हें बराबर लेकर चूर्णकर अठगुने मांस के दूधमें पकावे । जब जोवा होजाय तब सिर्फ ओषधियों के बराबर धीमें जोवा और सब ओषधियाँ भूनकर सबको बराबर भाग खीनी की चाशनी में डालकर लहड़ बनाले । यह बड़ा ही उत्तम वाजीकरण है ।

अब सब पानी जल जाय केवल दूध ही बच जाय तब छानकर बलदूधको १ सेर मांसके धी में डालकर पकावे । धी मात्र बचने पर बतारकर छानले और धी में आधसेर शक्कर 50 पीपर की चुकनी और १ पाव शहद डालकर रखदे । खुराक २ तोला तक । यह बड़ा ही अच्छा प्रयोग है और बुद्धिवर्धक भी है ।

१ पाव असगन्धको पानीमें पीसकर चारसेर बकरी के दूध और १ सेर धो के साथ कड़ाही में डालकर पकावे । दूध जल जाने पर बतारकर छानले और मिश्री मिलाकर रखदे । खुराक २ तोला तक ।

इनके अतिरिक्त अम्बनादि तैल, महासुगन्धित तैल, पञ्चबाण रस, अमृन भल्लानक, केशरपाक, रतिवज्रम सुपारी पाक, कामाग्निसन्दीपन मोदक, चन्द्रोदय, पुष्पचन्दरस, मदन कामदेवरस, महाराज घटो, पूर्वैन्दुरस, कामेश्वर रस, वज्रेश्वर, रसभस्म, वसन्तकुसुमाकर, अम्ब्रमा घटो, मदनानन्दमोदक, कामेश्वर मोदक, और रतिवज्रम आदि अनेक औषध परम वाजीकरण हैं । इनके बनानेकी विधि मैंने नहीं लिखी, क्योंकि एक तो इनका बनाना सुलभ नहीं और दूसरे इन में अनेकरस पड़ने हैं । किसी अनुर वैद्य द्वाराही बनाने से ये सब ठीक होसकते हैं । सर्वसाधारण इसे नहीं बना सकते । यह लेखमाला सर्वसाधारण को आयुर्वेद के विषयों से परिचित किये जाने के उद्देश्य से लिखी जा रही है ।

हरिनारायण शर्मा वैद्य ।

ठण्डे पाँव ।

लेखक—पण्डित शिवदत्तजी शर्मा

डाक्टर एस्मर जी एम० डी० का कथन है कि ठण्डे पाँव, अशक्तता और अनुचित रक्तसंचार का परस्पर बरा सम्बन्ध है

और ये सब मिथ्या आहार से उत्पन्न होते हैं। हृदय की मन्दगति यह सूचना देती है कि अग्नि बहुत मन्द हो चुकी है। ठंडे पाँव यह बतलाते हैं कि रक्तसंचालन बहुत मन्दगति से हो रहा है। बिगड़ा हुआ यकृत यह बतलाता है कि प्राणों की शक्ति क्षीण हो रही है। तीव्र रक्तसंचालन से ही आरोग्यता, बल और शक्ति की कृति होती है। मन्द भोजन से रक्त की गति मन्द पड़ जाती है।

चन्द रोज के लिये यदि भोजन की कोताही हो तो ऐसा कोई नुकसान नहीं होता, परन्तु निरन्तर लगातार यदि वैसा ही भोजन का प्रचार रहे तो रोगों की जड़ ज़मे बिना नहीं रहती।

आरोग्य अनुप्राय की उष्णता का माप ६८ डिग्री होना चाहिये यदि नियमानुसार भोजन करता रहे तो यह उष्णता आजीवन बनी रहती है।

पाँवों में उष्णता की कमी से सारे स्नायुसमूह की हानि पहुँचती है। इसी से शिर दर्द और मन्दाग्नि उत्पन्न हो जाती है।

इसलिये हमेशा पाँव गरम रक्को, नहीं तो तुम्हारे स्वास्थ्यमें बिना मड़बड़ हुए नहीं रहेगी। ठंडे पाँव रहना यह अस्वाभाविक बात है जो तुम अपने पाँवों को ठंडे देखो तो समझो कि कोई भीषण रोग आक्रमण करने वाला है।

मूत्राशय की, यकृत की बीमारी, कुम्भ ये सब रोग ठंडे पाँव रहने से ही उत्पन्न होते हैं।

जब शरीर युक्त भोजन से सन्तुष्ट रहना है तो उसमें सर्दी प्रवेश नहीं कर पाती। मुझे ऐसा एक भी केस याद नहीं आता जिसका भोजन उत्तम हो और फिर भी उसे कुम्भ या ठंडे पाँव रहने की शिकायत हो। कुम्भ भी मिथ्या आहार से ही होता है, सारांश यह है कि उचित आहार सब आरोग्यता का मूल है और मिथ्या आहार ही समस्त रोगों की जड़ है।

बहुत से मनुष्य यह नहीं समझते कि तंग जूने या मोजे पहनने से भी रक्तसंचार में बाधा पहुँचती है। और बहुत से मनुष्यों के नाखून इतने मँल से भरे रहते हैं कि बिलकुल बदसूरत नज़र आते हैं। उन्हीं यह ज्ञान नहीं है कि नाखूनों में से हमेशा विषयुत् (विजली) का प्रवाह बहता रहता है। इसका प्रभाव उन सब पदार्थों पर

पड़ता है जो हाथोंसे जाये बिबे और स्पष्ट किये जाते हैं । मलीननालूनी से निकला हुआ विद्युत् प्रवाह मलीन, प्रकृति मिश्रित हो जाने से प्रत्येक खान पान के पदार्थों में उसका बुरा प्रभाव मिश्रित हो कर अशुभ परिणाम उत्पन्न करने वाला होता है । वह मनुष्य का रक्त दूषित करके अनेक रोगों को उत्पन्न कर देता है । येने मनुष्यों का स्वास्थ्य कभी उत्तम नहीं रह सकना, इसलिये हाथ पाँव के नालूँव हमेशा निर्मल रखा चाहिये । यह एक बड़े महत्त्व का विषय है, जो प्रत्येक स्त्री पुरुष को सर्वदा ध्यान में रखना चाहिये ।

आरोग्य दृष्टा में उंगली, पोरुवे और पाँव अलङ्कृत गरम रहने चाहियें । ठंडे पाँव के प्रभाव से रात्रि को देर तक नींद नहीं लगती और उस मनुष्य को रात्रि में बार बार लघुसंज्ञा के लिये उठना पड़ता है, जिससे स्नायु समूह पर नुकसान पहुँचना है ।

केवल मिथ्या आहार ही से ठंडे पाँव नहीं रहने । बहुत समय तक ठंडी जमीन पर खूबने पाँव रहने से भी पाँवों में ठंडक पहुँचनी है । लड़ाई के समय जो लिपाही टूँचों में रहते थे उनके पाँव ठंडे रहते थे । उनसे चला भी नहीं जाना था, यहाँ तक कि वे झड़े भी नहीं हो सकते थे, अन्त में उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया, वहाँ उन्हें तेल की मालिश करने को कहा, जिससे सर्दी के प्रभाव से बचे रहें ।

किसी भी कारण से जिनके पाँव ठंडे रहने हैं उन्हें तत्काल सावधानी से उद्धार करना चाहिये, क्योंकि ठंडे पाँव रहने से रक्त संचार में मन्दता आती है और निद्रा पूर्ण नहीं आती और अपूर्ण निद्रा और मन्द रक्त संचार ये शक्ति का नाश करने वाले और अनेक रोगों के उत्पन्न करने वाले हैं ।

दीर्घ कालीन उमर में स्नायु निर्वज्रता में क्षयभोग में भी पाँव ठंडे रहते हैं, पर इन सब का मूल कारण वही मिथ्या आहार है ।

फलाहार या शाकाहार से शरीर आरोग्य रहता है, रोगों से बचाव होता है, उत्तम रुधिर संचार होता है और कब्जी भी नहीं होती ।

घोंडा एक शाकाहारी प्राणी है, वह पूर्ण आयु तक जीता है । प्रबल शीत सहन करता है और पूर्ण बलवान् होता है । इसी प्रकार शाकाहारी मनुष्य भी सुदृढ़ बलवान् और पूर्ण आयु तक जी सकता है ।

भोजन सम्बन्धी उपयोगी बातें ।

१. भोजन करते समय अन्न चित्त रहो । कोई भी शोक, भय, चिन्ता, काव, रंज, चिड़चिड़ापन और मन को उद्वेग करनेवाले विचारों को मन में स्थान न दो, नहीं तो अन्न ठीक तरह हज्म न होगा ।

२. भोजन के हर एक घ्रासको खूब चबाओ । मुँह की लार में घ्रास खूब सनजना चाहिये । भोजन का घ्रास लार में मिलकर प्रवाही पदार्थ अर्थात् रस होजाना चाहिये तबतक चबाते रहा । शिलायत के प्रसिद्ध महामन्त्री, जिन्होंने दार्ढ्यायु घ्रास की थी और बुढ़ापे में शरीर में मज्जून, दिमागों ताकत में बुद्धिमान् थे, एक घ्रास को बत्तीस मर्तबा चबाते थे ।

३ भोजन बनानेवाले के और परोसनेवालेके मन के विचारों का अन्न भोजन पर पड़ता है, अतएव भोजन करने के पहिले एक दो मिनट आँखें बंदकर परमात्मा से या अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करो कि हे प्रभो आपके नाम की शक्ति से यह भोजन पवित्र हो गया है । इस भोजन को ग्रहण करने से मेरे भाव शुद्ध रहेंगे । भोजन बनानेवाले और परोसनेवालों के शुद्ध विचारों का, स्पर्श-स्पर्श का, अस्वच्छ, दुरा विद्वुन् प्रवाह, और विरोधी भावनाओंका प्रभाव इस भोजन में सं परमात्मा के नाम की शक्ति से निकल गया है ।

४. जित अग्निदेव ने परिश्रम कर अन्न को पकाया है, आप के जाने योग्य किया है, उन्हें एक हुए हर एक पदार्थ में से थोड़ा २ सब लेकर प्रेमपूर्वक अग्नि को अर्पण करो और प्रार्थना करो कि हे देव हम आप से कभी उद्धरण नहीं होसकते हैं । हम प्रेमपूर्वक इस अन्न का अर्पण करते हैं, आप इसे ग्रहण कीजिये और उन देवों के सूत्र शरीरों को जो सृष्टि के कार्यक्रम में सहायता देते हैं, उन्हें पुष्ट बनाइये ।

५. भोजन करने के उपरांत १०० कदम इधर उधर फिरो और उसके साथ ही दाहिने हाथ की इधेली और उंगलियों को कलेजे के पास दाहिनी तरफ से शुरू कर बाँई तरफ लेजाकर फिर दाहिनी तरफ लाओ । इस तरह कुंडलाकार गोल गोल पेट पर

२५ या तीस बार धीरे २ हाथ फेरते रहो और उस के साथ अघो लिखित भावनायें करते रहो:—

(१) मेरी पाचनशक्ति बहुत तीव्र है।

(२) पेट के अंदर भोजन अच्छी तरह पाचन हो रहा है।

(३) यकृत (Liver) पेट (Stomack) और अंतर्द्वियें ये आज्ञाकारी सेवक हैं, और अपना २ कार्य बहुत अच्छी तरह से करते हैं। मुझे इन पर पूर्ण विश्वास है। (कल्पवृक्ष)

निगमिष आहार।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

हम प्रतिदिन जैसे पदार्थों का भोजन करते हैं, उसी के अनुसार हमारा शरीर और मन बनता है। यह विश्व ब्रह्माण्ड सत्त्व, रजः और तम इन तीन गुणों से पूर्ण है, और उसीप्रकार हमारे खाद्य पदार्थ भी सात्त्विक, राजसिक और तामसिक इन तीन भागों में विभक्त हैं। सात्त्विक भोजन करने से मन में सत्त्व गुण की वृद्धि होती है, राजसिक भोजन करने से रजोगुण की और तामसिक भोजन करने से तमोगुण की वृद्धि होती है। यथा:—

“तत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च।

प्रमादमोहौ जायेते तमसोऽज्ञानमेव च ॥”

अर्थात् सत्त्वगुण की अधिकता से ज्ञान का उदय होता है, रजो गुण की अधिकता से लोभ और तमोगुण की अधिकता से प्रमाद-माह और अज्ञान उत्पन्न होते हैं। आहार निगमिष और आमिष इन भेदों से दो प्रकार का है। निरामिष आहार सत्त्वगुण को उत्पन्न करता है और आमिष आहार रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाना है। निरामिष भोजन करने से मन निर्मल और शुद्ध होता है। शुद्ध और निर्मल मन के द्वारा ही रजोगुण और तमोगुण से मुक्ति होकर तत्त्वज्ञान और ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होती है। अतएव मन और शरीर की शुद्धि के लिए आमिष भोजन कदापि नहीं करना चाहिये। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हमारे लिए निरामिष आहार ही आरोग्यप्रद और स्वभाविक होसकता है। मांसाहार अस्वाभाविक और अनेक रोगों के उत्पन्न करने का कारण है। आमिष और

निरामिष भोजी दोनों में यदि देखाजाय तो निरामिष भोजी ही बलवान्, स्वस्थ और दीर्घजीवी अधिक मिलेंगे और आमिष भोजी प्रायः इसके विरुद्ध ।

दूध, घी, अन्न, फल, शाक आदि सत्त्वगुणवींशष्ट निरामिष-पदार्थों का भोजन करने से रजो और तमोगुण का हास होकर सत्त्वगुण की वृद्धि होती है । इस कारण एक साथ आरोग्यता और संयम दोनों का लाभ होता है । पूर्वकाल में त्रिकालज्ञ महर्षिगण खाद्य पदार्थों के साथ धर्मका घनिष्ठ सम्बन्ध होने से सात्त्विक आधार करते थे, इसीलिये वे चिरकालतक आरोग्य शरीर से कठिन तप करने में समर्थ होते थे । इस समय भी लाखों धर्म-प्राण हिन्दू सात्त्विक आधार करनेवाले देखे जाते हैं । निरामिष और सात्त्विक भोजन मनुष्यों को बलवान्, जितेन्द्रिय और दीर्घायु बनाता है, इस कारण ऐहिक और पारलौकिक कल्याण के लिए निरामिष भोजन करना ही उत्कृष्ट उपाय है ।

“स्वच्छन्दवनजातेन शाकेनापि प्रपूर्यते ।

अस्य दग्धोदरस्यार्थं कः कुर्यात्पातकं महत् ॥

अर्थात् अपने आपसे उत्पन्न हुए शाक पान से ही जब पेट भरजाता है तब इस दग्ध-उदर के लिए कौन महापाप करे । जब प्रकृति देशी के दिये हुए हमारे शरीर के लिए पोषणोप रोगी और आरोग्यप्रद अनेक प्रकार के निरामिष खाद्य पदार्थ बाहुल्यता से विद्यमान हैं तब रजो और तमोगुण को बढ़ाने वाले एवं अनेक रोगों के कारण ऐसे आमिष भोजन को क्यों ग्रहण करना ।

मत्स्य, मांसादि अपवित्र भोजन शरीर के लिए कदापि हित-कर नहीं, किन्तु अत्यन्त हानिकर है । मनुष्य शरीर में जिस प्रकार नाना प्रकार की बीमारियाँ होती हैं उसी प्रकार पशु, पक्षी, मत्स्यादिकों के शरीर में भी विविधप्रकार की व्याधियाँ होती हैं । ऐसे पशुओं का मांस खाने से उनके शरीरगत रोग मनुष्य शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं । आरोग्य पशुओं का मांस भी प्रत्याभाविक खाद्य होने के कारण शरीर में जाकर नाना प्रकार की शारीरिक और मानसिक व्याधियाँ उत्पन्न करता है ।

अन्य प्राणियों में भी आमिष आहार की अनिष्टता स्पष्ट देखी जाती है। श्वेन (सिकरा), कौआ, चील, बाज़, शकुनि आदि मांसाहारी पक्षी मरे हुए मनुष्य के शरीर का अथवा अन्य किसी प्राणी को मारकर उसका आहार करते हैं। इनका कण्ठस्वर कर्कश और स्वभाव निष्ठुर होता है, इससे कोई भी इनका स्नेह के साथ पालन करना नहीं चाहता, किन्तु फलभोजी तोता, मैना, कोयल आदि पक्षी अत्यन्त शान्तस्वभाव, शुभदर्शन, मधुर स्वरवाले और किसी का भी अनिष्ट नहीं करते। प्रातःकाल ही वृक्षों की शाखापर बैठकर भगवान् की महिमा का आनन्द से गान करते हैं, इसकारण इनको बहुत से मनुष्य अपने घरों में बड़े आदरसे सदैव पालते हैं। सिंह, व्याघ्र, भेड़िया, रीढ़ आदि मांसाहारी पशु हिंसक पशु समझे जाते हैं। इनके नेत्र लाल, स्वभाव क्रोधी और निष्ठुर होता है और ये महाबुद्धि होते हैं। इनको देखते ही भय के मारे दूरसे भागना पड़ता है। दूसरी ओर गाव, बैल, भैंस, बकरी, हाथी, घोड़ा, ऊँट, हिरन आदि तृणभोजी पशु सब सीधे, शान्तस्वभाव और प्रिय मालूम होते हैं और ये किसी का भी अनिष्ट नहीं करते। जिनकी यह धारणा है कि निरामिष भोजन करनेसे शरीर दुर्बल और शक्तिहीन होजाता है, उन को एरुवार तृणभोजी, बृहत्काय हाथी के दर्शन करने चाहियें। हाथी श्वभोजी होनेपर भी उसका शरीर बलवान्, दृढ़ और कष्ट सहिष्णु होता है। हाथी की समान ऊँट भी अत्यन्त दृढ़ शरीर और बलवान् हाता है। ओर कष्टसहिष्णु तो ऊँट की समान संसार का शायदही कोई प्राणी होता हो उक्त श्वभोजी पशुओंके द्वारा मनुष्य समाज का असीम उपकार होता है; किन्तु आमिषभोजी प्राणियों से मनुष्यसमाज का अधिकतर अपकार ही होता है। आहार प्राणियों के शरीर, वर्ण, गठन और चरित्र के परिवर्तन में एक मात्र कारण है, जो कि उक्त पशु-पक्षियों में आहार की मित्रताके साथ साथ स्वभाव की मित्रता देखनेसे सहजमें ही जानाजाता है। इस-कारण यह कहना किसी प्रकार भी अनुचित नहीं है कि आहार के शुण-दोष के भेदों से मनुष्य ही आकृति और प्रकृति गठित होती है। एक विद्यार्थी ।

प्राप्ति-स्वीकार ।

७७६६

रसपरिज्ञान—लेखक, वैद्यराज पं० जगन्नाथप्रसाद शुक्ल ।
मूल्य ॥३॥ पृष्ठसंख्या १०६ । छपाई, सफाई अत्युत्तम । प्राप्तिस्थान-
सुधानिधि कार्यालय, दारानग्न, प्रयाग ।

इस पुस्तकमें मधुगदिद रसोंका वर्णन वैज्ञानिक ढंगसे बड़े वि-
स्तारके साथ किया गया है । प्रथम पदार्थों की उत्पत्तिसे लेकर रसों
की उत्पत्ति, रसों की पहचान, उनकी कार्यशक्ति व सामर्थ्य, भेदकलाना
एवं रस, घोर्य, विपाकादि का विशेष वर्णन आदि कोई ३५ विषयोंमें
पुस्तक पूर्ण हुई है । प्रत्येक विषय बड़ी सुन्दर, सरल और उत्तम
रीतिसे खूब खोलकर समझाया गया है । वास्तव में रसों का इतना
अच्छा और विस्तृत विवेचन अन्यत्र कहीं देखने में नहीं आया ।
पुस्तक विशेष परिश्रम और ज्ञानवीन के साथ लिखी गई है
और हिन्दी भाषा में अपने विषय की पहली है । इसके द्वारा
आयुर्वेद के विद्यार्थियों का और विशेषकर उन लोगों का अधिक
उपकार होगा जो आयुर्वेद के उक्त गहन विषय का हिन्दी भाषा के
द्वारा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं ।

महामारी—लेखक-वैद्यराज पण्डित जनानन्द पन्त । मूल्य ॥२॥
साँची छोटो । पृष्ठसंख्या ४० । प्राप्तिस्थान-पं० जीवानन्द पन्त,
चौक बाजार, मुरादाबाद ।

इस छोटी, सी पुस्तिकामें आयुर्वेद और डाक्टरी मत से महा-
मारी (मोग) का इतिहास, निदान, लक्षण, सम्प्राप्ति भेद, जीवा-
णुओं का वर्णन, स्थानशोधन, मृतदेहपरीक्षा, रागसे बचने के उपाय,
सामान्य चिकित्सा आदि अनेक ज्ञानव्य विषय विशेष गवेषणा के
साथ सरल संस्कृत भाषामें लिखे गये हैं । कहीं कहीं उमयमनों के
नुलनात्मक वर्णन में ग्रन्थकर्ता महाशय की अच्छी सफलता प्राप्त
हुई है । आप का उद्योग प्रशंसनीय है । पुस्तक बड़ी उपयोगी
है । संस्कृतज्ञ वैद्यों और विद्यार्थियों के बड़े काम की है । एवं आयु-
र्वेद विद्यापीठ के पाठ्यक्रम में स्थान पाने योग्य है ।

आयुर्वेद विद्यापीठ का परीक्षाफल—निम्नलिखितभारतवर्षीय आयु-
र्वेद विद्यापीठ का सम् १९२३ का परीक्षाफल विस्तृतविषयसहित

छपकर प्रकाशित हुआ है। उसकी एक प्रति विद्यापीठके मंत्री महोदय ने हमारे पास भी भेजने की कृपा की है। गतवर्ष उक्त विद्यापीठ की आचार्य्य, विशारद और मिष्कू तीनों परीक्षाओं में जितने विद्यार्थी बैठे और जितने उत्तीर्ण हुए उन सब की नामावली इसमें दी गई है। साथ ही विद्यापीठ के आरम्भ कालसे लेकर सन् १९२३ तक विद्यापीठ की परीक्षाओं में प्रविष्ट होनेवाले विद्यार्थियों और उत्तीर्ण हुए समस्त स्नानकों की संख्या भी लिख दी गई है। इस विवरण पत्रको देखने से ज्ञात होता है कि विद्यापीठ कमसे कम उन्नति कर रहा है। विशेषकर इधर कई वर्षों से उसका अधिक सन्तोषप्रद फल देखने में आ रहा है। सन् १९२२ में उक्त तीनों परीक्षाओं में ३२२ में ६७ विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे और सन् १९२३ में ४०७ विद्यार्थियों ने परीक्षाएँ दीं, जिनमें १५१ छात्र उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष परीक्षार्थियों और उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या मिलते सब वर्षों से अधिक रही। इस वर्ष द्वा स्त्रियाँ मिष्कूपरीक्षा में और एक स्त्री आयुर्वेद विशारद परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हैं। यह भी एक विशेष बात हुई। पहले विद्यापीठ का कार्यालय प्रयाग में था, किन्तु अब पाँच वर्षों से विद्यापीठ का कार्यालय मद्रास में चलता गया है। और इस समय उसके प्रधान मंत्री-आयुर्वेदभूषण पं० यम दुरैश्वामी ऐयंगर पं० के० ए० सि० महोदय हैं। यह विवरण पत्र १) आने में उक्त मंत्री महोदय को या नि० आ० आयुर्वेद विद्यापीठ कार्यालय, चपेरी, (मद्रास) को लिखने से मिलसकता है।

विविध-विषय ।

डाक्टर वेरोन्फ की दृढ़ से जवान बनानेवाली विक्रिसा प्रणाली-विलायत में डाक्टर वेरानफने बन्दर की ग्रन्थियों को मनुष्य शरीर में लगाकर फिर से यौवन प्राप्त करने का उपाय ढूँढ निकाला है। आपके इस आश्चर्यपूर्ण आविष्कार ने इस समय सारे संसार को चकित कर दिया है। उक्त प्रणाली कितनी विज्ञानसंमन है, इस बातको तो वैज्ञानिक विद्वान् ही बना सकते हैं, किन्तु इतना तो हम भी जानते हैं कि उक्त कृत्रिम उपाय के द्वारा प्राप्त हुई जवानी

अधिक दिनों तक नहीं टहर सकती। बिल्कुल नयी बान होने अथवा यौवन प्राप्ति के प्रलोभन में पड़कर भले ही कुछ लोग इसका पहले अधिक आदर करें, परन्तु पीछे अल्प समय में ही उनकी भी इस परसे भ्रष्टा उठजायगी। नीचे उसकी कुछ उपयोगिता दिखाई जानी है। प्रथम तो बन्दर जिसकी ग्रन्थियाँ मनुष्य शरीर में फाट कर लगाई जाती हैं, अधिक दीर्घजीवी प्राणी नहीं है; दूसरे जिन ग्रन्थियों के बलसे वह चलना फिरना है, उनकी शक्ति कितनी हो सकती है, इसका सहज ही अन्दाजा किया जासकता है। इस उपाय के द्वारा पुनर्यौवन की प्राप्ति होना असम्भव है किन्तु बेचारे बहुतेरे बन्दर अवश्य मारे जायेंगे। उक्त प्रणाली के द्वारा बुद्ध मनुष्य के बन्दर की ग्रन्थियाँ लगा देने से कदाचित् दो चार दिन के लिए कुछ यौवन के लक्षण प्रकट हो जाय, परन्तु वह जवानी की पूर्णरूप से उपभोग नहीं करसकता। जवानों के एक बार बिदा होजाने पर फिर वह ऐसे कृत्रिम उपायों के द्वारा लौटकर वापिस नहीं आसकती और न उक्त उपाय के द्वारा आयु की कुछ वृद्धि होसकती है; किन्तु विषयी मनुष्य जो बुद्धापेमें भोगविलास करने में असमर्थ होजाते हैं वे इस प्रणाली के द्वारा कुछ शारीरिक उत्तेजना प्राप्त करके थोड़े दिनों तक और भोग भोगसकते हैं। वास्तव में इससे यौवनसम्बन्धी कोई स्थायी लाभ नहीं होसकना। कहीं कहीं इस प्रणाली के द्वारा बड़ी हानि होती देखी गई है। अभी चिलायन से संवाद आया है कि उक्त प्रणाली के द्वारा कई मनुष्य बन्दर की ग्रन्थियों को लगाकर मृत्यु के मुहमें जापड़े हैं। ऐसा कौनबुद्धिमान मनुष्य होगा जो केवल दो दिनकी विषय सुल की लालसा के लिए ऐसे भयङ्कर और पापपूर्ण उपाय के द्वारा अपने शरीर और इन्द्रियों के ऊपर जानबूझकर अत्याचार करावेगा।

जुकाम का टीका-स्रोग, कालरा, चेचक, मलेरिया, क्षय आदि रोगों की तरह अब जुकाम का भी टीका ईजाद हुआ है। कहते हैं कि इस टीके के द्वारा लन्दन में बहुत लोगों को लाभ हुआ है। टीके के आविष्कर्त्ता का कहना है कि इसके लगाने से जुकाम के सम्पूर्ण जन्तु नष्ट होजाते हैं—और इसको शीतकाल के आरम्भ में केवल एक बार प्रयोग करने से फिर साल भर तक जुकाम का भय नहीं रहता। जो हो, टीके के शीर्कीनों को इसकी भी परीक्षा करनी चाहिये।

जम्बीरद्राव

मे हमारे प्राणों
की रक्षा की
हूँ तो हमारे
स्वने का उपाय
नहीं था।

ॐॐॐ

ठा० काली सिंह
नवायगढ़।

जान का बीमा।

ॐॐॐ

पेट के दर्दों की अकसीर
दवा।

जम्बीरद्राव

मे वास्तव में
जीसा आप लिखते
हैं वैसा ही गुण है
हम सबे दिल से
तारीफ करते हैं

ॐॐॐ

पं० कृष्णराव
अ०
माल सूबात
आंतरी

❀ जम्बीरद्राव ❀

ॐॐॐ

यह अनेक प्रकारके क्षार, लवण, गन्धक
कोड़ा और वायु को अनुलोमन करनेवाले
पाचक पदार्थों के द्वारा जम्बीरी नीबूके रस
में गलाकर बनाया गया है। यह पीनेमें अत्यन्त
स्वाद्विष्ट और रुचिकर है। यह शूल, अम्ल शू-
ल, मोटा जिगर, वायुमोला, रक्तगुल्म, अजीर्ण,
हैजा उदररोग सूजन मन्वाग्नि और अरुचि
को दूर करता है। इसकी केवल एक मात्रा
सेवन करने ही सब प्रकार का शूल क्षण भर
में शान्त हो जाता है और अत्यन्त भूख लगती
है मू० फी शी० १) रु० डा० म० ॥—) आना।

जम्बीरद्रावसे

हमको बहुत

फायदा हुआ

ॐॐॐ

प्यारेलालमहादेव

कलकत्ता

जम्बीरद्राव।

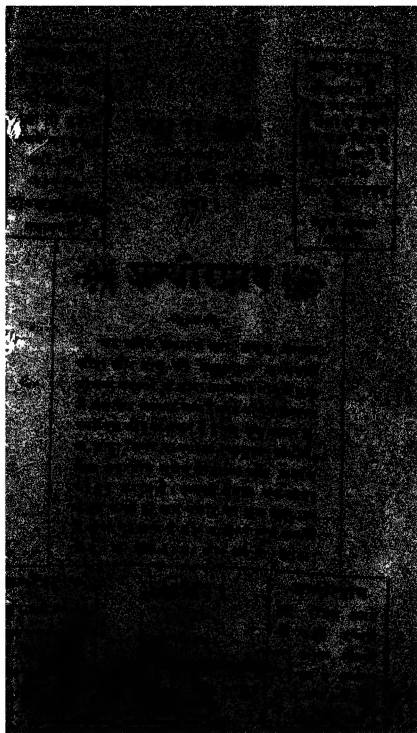
ॐॐॐ

मैं गाने का पना—

वैद्यशंकरलाल हरिशंकर
वैद्यभाजिस, पुरा, आबाद

जम्बीरद्राव

को सेवन करने
से लहड़ी उन्हाओं
का आना, पेटका
दर्द आदि उपद्रव
शान्त नष्ट होते हैं।
प० गोवर्धन शर्मा।

भारतविरुद्धान हजारों प्रशापन प्राप्त !!
अस्मीप्रकार के वातरोगों की एकमात्र
आपथ ।

महा—

नारायणतैल

हमारा महानारायण तैल—

सब प्रकार की वायु की पीड़ा, पक्षाघात, लक्ष्मा
(फाल्गुन), गठिया, सुन्नवान, कमरवान, हाथ पाँव
आदि अङ्गों का जकड़ जाना, कमर और पीठ की भया-
नाक पीड़ा, पुरानी से पुरानी सूजन, चोट, हड्डी र-
ग का दबजाना, पिचनाना या टेढ़ी निरखी हो जाना
आदि सब प्रकार की अङ्गों की दुर्बलता आदि में बहुत
बार उपयोगी साबित हो चुका है । मू० २० तोले का
शीर्षा का २) ६० । हा० म० ॥८॥

हमारा महानारायण तैल—यिफ़ इसी देश में
प्रसिद्ध है ऐसा नहीं; बल्कि इस का प्रचार सम्पूर्ण हिन्दु-
स्थान, आसाम बर्मा, मीलोंन, अफ्रीका आदि देशों में
भी दिनों दिन बढ़ता जाता है ।

बैंगाने का पता—

वैद्य-शंकरलाल हरिशंकर

आयुर्वेदोद्धारक औषधालय, मुरादाबाद.

वैद्य

प्राचीन और अर्वाचीन वैद्यक सम्बन्धी, सर्वोपयोगी

● मासिक-पत्र ●

सम्पादक—शङ्करलाल वैद्य

वर्ष १२ } मुरादाबाद । जनवरी, सन् १९२४ ई० { संख्या १

* विषय सूची *

१ प्रार्थना	१		
२ आदर्शकांक्षा	२	८ श्वेतकटेरी (लक्ष्मणा)	१७
३ आयुर्वेदिक सिद्धान्तों की खोज	२	९ परीक्षित-प्रयोग	२३
४ वैद्य और उपाधि	४	१० सहयोगी-संवाद	२५
५ स्वास्थ्यरक्षा	६	११ लायक सिविल-सर्जन	२८
६ बिहारकप बाजीकरण	८	१२ विविध-विषय	२६
७ शोथ रोग पर हमारा अनुभव	१३	१३ समाचार	३०
		१४ नम्र-निवेदन	३०

प्रकाशक—हरिशङ्कर वैद्य, मुरादाबाद ।

वार्षिक मूल्य १॥) [एक संख्या का मूल्य ८]

मुद्रक—पं० जीवाराम उपाध्याय,
सरस्वती प्रेस, मुरादाबाद ।

Printed by—Pt. Jiwaram Upadhyaya,
at the Saraswati Press,
MURADABAD.

● वैद्य के नियम ●

- (१) 'वैद्य' प्रतिमास प्रकाशित होता है।
- (२) 'वैद्य' का वार्षिक मूल्य डाकमहसूल सहित केवल १॥) है पेशगी मनीआर्डर भेजने से १॥) रु० और चो०पी० मँगाने से १॥॥) रु० पड़ेगा।
- (३) 'वैद्य' का नमूने में कोई सा एक अङ्क भेज दिया जाता है।
- (४) 'वैद्य' में छपने के लिये जो महाशय वयक विषयक लेख, कविता, अनुभवी प्रयोग और समाचार आदि भेजेंगे वे पसन्द आने पर अवश्य प्रकाशित किये जायेंगे। परन्तु लेख को घटाने बढ़ाने आदि का अधिकार सम्पादक को होगा।
- (५) 'वैद्य' के ग्राहकों को अपना ग्राहक नम्बर अवश्य लिखना चाहिए, जिससे उत्तर देने में विलम्ब न हो। उत्तर के लिये कार्ड या टिकट भेजना चाहिए।
- (६) 'वैद्य' सब ग्राहकों के पास जाँचकर भेजा जाता है, किन्तु बहुत से ग्राहक किसी २ अङ्क के न पहुँचने की शिकायत किया करते हैं। इसका कारण रास्ते की असावधानी ही हो सकती है। जिन महाशयों को जो अङ्क न मिले, वे दूसरे अङ्क के पहुँचते ही हमें सूचना दें अन्यथा हम न भेज सकेंगे।
- (७) सब प्रकार के पत्र और मनीआर्डर आदि—

वैद्य शङ्करलाल हरिशङ्कर, वैद्य आफिस, मुरादाबाद
के पते से आने चाहियें।

वैद्य में विज्ञापन छपाई व बटाई की दर।

स्थान	१ वर्ष १२ बार	६ मास ६ बार	३ मास ३ बार	१ मास १ बार
एक पृष्ठ	५०)	३०)	१७)	६)
आधापृष्ठ	३०)	१७)	१०)	३॥)
चौथाई पृष्ठ	१८)	१०)	६)	२)

विज्ञापन बटाई विज्ञापन दिखाकर तय कीजिये।

मैनेजर "वैद्य" मुरादाबाद।

श्रीचण्णन्तरये नमः ।

वैद्य

❧ मासिक-पत्र ❧

आयुः कामयमानेन धर्मार्थसुखसाधनम् ।

आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः ॥

वर्ष
१९

मुरादाबाद, जनवरी १९२४ ई०

संख्या
१

प्रार्थना ।

❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧

(लेखक—हविरत्न पं० हरिरांकर शर्मा, संपादक—आर्योनिष, आगरा)

—०—

वैद्यवर बनजाऊँ भगवान् !

आयुर्वेद पदं गुरुभुज से पहले यथाधिष्ठान ।

क्रियाकुशल कहलाऊँ फिर मैं, कर कर अनुसंधान ॥

वैद्यवर बनजाऊँ भगवान् !

हो निर्दोष कइँ रोगी का हित से रोग निदान ।

सुख, सुकर्म अनुभूत श्रीपदों से नित जीवन दान ।

वैद्यवर बनजाऊँ भगवान् !

प्रभावों से पीड़ित थे, जब मिश्र और बैबिलोन प्रभृति प्राचीन देश निवासिगण रोगों से निःसहाय और निरुपाय होकर मृत्यु का आतिथ्य स्वीकार करनेके लिये बाधित होते थे उस अत्यन्त प्राचीन काल में भी भारतभूमि में आयुर्वेद शास्त्र अपने उच्चतम शिखर पर था । संसारके प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद में आता है कि—“वृद्धोऽगं मम सूर्य हरिमाणं च वाशय” (ऋक् मं० १ सू० ५०) ।

हृद्गोग आदि की चिकित्सा के निर्देश सं काय चिकित्सा का स्पष्ट उल्लेख है । और शल्य चिकित्सा के विषय में यह वर्णन आता है कि एक क्षत्रियवर्ती विशपता की एक टांग गुरू भूमि में कटगई थी, उस टांगकी जगह अश्विनीकुमारों ने दूसरी लोहेकी टांग लगादी थी और वह सब कार्य पुनर्वत्न करने लगगई । यथा—“सद्यं जह्नामायसीं विशपतायै धने हिते सत्तवे द्रव्यधत्तम्” (ऋक् मं० १ सू० ११६)

इसपर भी कितने ही विद्वान् कहने हैं कि शल्यचिकित्सा तक के इनने उन्नत होते हुए भी उस समय (वैदिक काल में) कोई नियमित शास्त्र न था, गर्भोपनिषद् और शरीरोपनिषद् में यद्यपि कुछ विस्तृत विवरण है, किन्तु इनसे पुष्टतर प्रमाण सुभूत के स्थानोप प्रथम अध्यायमें मिलता है कि—

“इह खल्वायुर्वेदो नाम यदुपाङ्ग मध्ववेदस्य अनुत्पा-
द्यैव प्रजाः रलोकयतसहस्रमध्यायसहस्रं च कृतवान्
स्वयम्भूः” ।

अर्थात् एक सहस्र अध्यायों में विभक्त एक लाख श्लोकों वाला आयुर्वेद ग्रन्थ वैदिक काल में भी मौजूद था । उसके बाद जिस क्रम से आयुर्वेदका विकास और प्रसार हुआ वह स्थान स्थान पर वर्णित हो है ।

इतनी भूमिका का तात्पर्य केवल यह है कि हमारे देशमें जितनी भी विद्यार्थे मिलती हैं, उनको ऋषियों ने समाधिस्थ होकर ही जाना है । आजकल दो तरह का विद्यार्थे मानी जातो है एक तो inductive (इण्डक्टिव) और दूसरी Deductive (डिडक्टिव) । इण्डक्टिव वह विद्या है, जिसके कि सिद्धान्त परीक्षा अर्थान् तजुर्वा करते हुये जो टीकाजैवे उसे ही सत्य समझा जावे ।

पितामहों के वैद्य-व्यर्थ—विनयश्रीवाच के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। और तो और कौंसिलों, एडिस्ट्रिक्टकों और म्युनिसिपलिटियों तक में आयुर्वेद चिकित्साप्रणाली के शुभ गान कर उसका आदर किया जा रहा है। वस्तुतः यह प्रणाली है ही ऐसी उत्तम कि इसको उपयोगिता और सस्ते रान पर सबको मुख्य होना पड़ना है। कुछ दिन हुए संयुक्तप्रान्त के भूतपूर्व शिक्षासचिव श्री सी०वाई० चिन्तामणि ने देशी चिकित्साप्रणाली की प्रशंसा करते हुए लिखा था कि मेरी इस शास्त्र पर बड़ी भ्रष्टा है। मैंने कई बार सुबहों से अपनी और अपने पारिवारिकों की चिकित्सा कराई तो सबको बड़ा लाभ हुआ। मिस्टर चिन्तामणि ही क्या और भी। अनेक बड़े बड़े लोगों की इस प्रणाली के सम्बन्ध में ऐसी ही शुभ सम्मति है। अभिप्राय यह है कि ज्यों ज्यों लोग आयुर्वेद के महत्व को समझते जाते हैं, त्यों त्यों वे उसके भक्त बनते जाते हैं। एक दिन आयेगा जब सारे देश में वैद्यों का बोलबाला होगा और आयुर्वेद शास्त्र का डहा बजेगा। सब कुछ है और होगा, पर एक बात बात है जिसकी और वैद्यों को ध्यान देना चाहिए—वह है शास्त्रों के अध्ययन, क्रियाकौशल और अनुभव की आवश्यकता। आयुर्वेद शास्त्र कितना ही उत्कृष्ट हो, औषधें कितनी ही आश्चर्य प्रदायक हों, निदान कैसा ही उत्तम हो, परन्तु यदि उसमें ज्ञाता वैद्यों की कमी है तो सब व्यर्थ और बेकार। हमारे यहाँ गाँव गाँव में 'वैद्य' मौजूद हैं पर उनमें वास्तविक वैद्य कितने हैं इस बात को जान लेना कुछ कठिन बात नहीं है। रोगी मर जाये जीवे, वैद्य जी को कुछ मतलब नहीं—मतलब है स्वार्थ से और टके बटोरने से। हमारी सम्मति में वैद्यक व्यवसाय ऐसा नहीं है जिसमें जोर केवल धनोपार्जन की कामना से प्रवृत्त हों, इसमें रोगी को लाभ पहुँचाने का प्रयत्न ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिये। इसी से धन भी मिलना है और श्रम भी प्राप्त होता है। हम कितने ही ऐसे वधों को जानते हैं जो केवल तीन चार मासों की मरुपारी में अपने को 'वैद्यभूषण' और वैद्यराज लिखने लगे। जिन वैद्यों ने शारीरिक उपाधियों को दूर करने का ठेका लिया था, आज उन्हीं के नाम के साथ लम्बी चौड़ी उपाधियाँ देकर आश्चर्य होता है। उपाधि बुगी वस्तु नहीं यदि वह सुसंघटित संस्थाया से याग्यता पूर्वक

भास की जाय। हम खेद से देखते हैं कि कितने ही वैद्य तो स्वयं ही अपने नामों के पीछे अकड़ों से अकड़ों उपाधि लगा लेते हैं और कुछ लोग किसी 'संस्था' को इस पाँच रुपये देकर, पु'छल्ले मोल से लेते हैं। दुर्भाग्यवश देशके अनेक नगरों में उपाधि बेचने वाली ऐसी अनेक दुकानें खुली हुई हैं जिनका काम ही सांघे सादे लाली को ठगकर उनके पीछे उपाधि लगा देना है। नाम के नाम गये और उपाधि पीछे पड़ी। हमारी रायमें उपाधियों का क्रय-विक्रय गुरग्त बन्द होना चाहिये। उपाधिदान करने का अधिकार केवल भारतवर्षीय आयुर्वेद विद्यापीठका ही अथवा उन प्रतिष्ठित संस्थाओं को, जो विद्यार्थियों को निबन अवधि तक निश्चित काल पढ़ाकर उन्हें उस योग्य बनायें। सब लोग उपाधि व्याधि में फँस जायेंगे तो बड़ी गड़बड़ी होगी और फिर इसका इलाज वैद्य तो वैद्य वैद्याचार्यों की शक्ति से ही बाहर होजायगा। योग्यता झूठी उपाधिसे नहीं जानी जाती, कितने ही लम्बे चौड़े पु'छल्ले लगा लोतिए अगर घोसना नहीं तो वे किसी काम के नहीं। अगर आप में वैद्याचन योग्यता है तो फिर ऐसा चीन है जो आपका आदर न करेगा और आवश्यकता पड़ने पर आपको न पूछेगा। हम आशा करने हैं कि हमारे वैद्यमाई इस उपाधि—व्याधि से दूर रहकर पदवी-बैचने वाली की दुकानदारी का क्वातिमा करेंगे और अपने नामों के साथ मनमाने पु'छल्ले न लगावेंगे।

स्वास्थ्य-रक्षा ।

(लेखक—कमिन्दुमार पं० महेस्वरजसाद शाल्मी, साहित्याचार्य ।)

जिसे प्रभो ! मनुष्य का, अमूल्य जन्म दीजिये ।

उसे ब्यालुभाव से, सबैय स्वस्थ कीजिये ॥

न स्वस्थता समान, माननीय और तरह है ।

अहो ! मनुष्य जन्मका, यही बड़ा महशुस है ॥ १ ॥

मनुष्य जन्म रत्न का विहार सार स्वस्थता ।

वसन्तदेह चाटिका, विनास हार स्वस्थता ॥

मनो विनीत मोद की, प्रभा प्रचार स्वस्थता ।
 स्वचित्त सङ्ग चन्द्रिका, सुखा सुधार स्वस्थता ॥ २ ॥

मनुष्य जन्म व्यर्थ है, मिली न स्वस्थता यदा ।
 कटा प्रमाण आयुका, विखिन्न क्रोध में सदा ॥
 कराल क्रोध लेश में, न चित्त का विकास है ।
 न विश्वका विलास है, न मोद का निवास ॥ ३ ॥

समस्त शक्तियाँ तभी, प्रकाश पूर्ण पासकी ।
 प्रसन्न चित्त वृत्तियों, वही विभूति लासकी ॥
 सदैव स्वस्थ जो रहा, प्रधान लाभ है महा ।
 उमङ्ग से उछाह से, किया तुरन्त जो चहा ॥ ४ ॥

समस्त कार्य सिद्धि में, समर्थ जो कि स्वस्थ है ।
 विचार के शरीर में, करे सुकार्य जो चहै ॥
 उछाह चित्त चाह से, अथाह सत्प्रवाह में ।
 अमे रहें रमे रहें, सुसिद्धि राह राह में ॥ ५ ॥

समस्त विश्व सम्पदा, रमावरी पड़ी रहे ।
 विशालराज राजरत्न राशि से जड़ी रहे ॥
 परन्तु स्वस्थता बिना, कराल दुःख की कयी ।
 न सौख्य की कहीं कला, कराल हो जहाँ व्यथा ॥ ६ ॥

मनुष्य देह रत्न का, यही बड़ा विहार है ।
 विभूति के विचार का, प्रचार है प्रसार है ॥
 मयोग, योग, मोग की, सहाय साधिनी यही ।
 मनुष्य धीर धीरता, बिकासदायिनी यही ॥ ७ ॥

विशाल ब्रह्मचर्य की, अथा हसीलिय रही ।
 सदैव स्वस्थता रहे, विभूति की नदी बही ॥
 सुधीर धीर रत्न थे, पराक्रमी विशाल थे ।
 स्वशक्ति का दिखा गए, अनेक जो नृपाल थे ॥ ८ ॥

सदैव स्वस्थ देह हो, यही सदा उपाय हो ।
 न तुच्छ रोग भी रहे, बिकास ही सहाय हो ॥
 यही महाविभूति है, कि पूर्ण स्वस्थता मिले ।
 प्रसन्न जन्म योग हो, बिकास की वही मिले ॥ ९ ॥

स्व-वैद्यशास्त्र का पढ़ो, सदा विचार में लगे ।

मनुष्यजन्म-रत्न का, सुधार लोड्डो जगो ॥

बिनाय स्वस्थसाधना, न कर्म का प्रसाद है ।

बिहीन स्वस्थता रहे, विषाद है ! विषाद है !! ॥१०॥

विहारूप बाजीकरण ।

(गताङ्क से आगे)

(लेखक-०० हरिनारायण शर्मा वैद्यशास्त्री, प्रतापगढ़)

७७७७+१६६६

विहारूप बाजीकरण में 'स्त्री' की मर्यादा पहले है । क्योंकि मनुष्य धीर्यवर्द्धक (बाजीकरण) औपध आकर चाहे कितना ही धीर्य क्यों न बढा ले, परन्तु जब तक मन खूब प्रसन्न न हो तब तक उसे न सहवास में आनन्द मिलसकता है और न गर्भ ही रह सकता है ।

यद्यपि मन अथवा इन्द्रियों को प्रसन्न करने वाली अलग २ बहुत सी चीजें हैं, परन्तु स्त्री ही एक ऐसी वस्तु है, जिस में यदि विचार किया जाय तो दशों इन्द्रियों के अर्थ वा विषय वर्तमान रहते हैं । स्त्री के द्वारा इन्द्रियों के तुल्य होने में एक विशेष प्रकार के आनन्द का अनुभव होता है । स्त्री को यदि प्रेम, सम्मान, संसार, धर्म, अर्थ, काम आदि का कारण माना जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं । स्त्री ही प्रेम करना सिखानी है, स्त्री से ही सम्मान पैदा होती है । अनुरक्त स्त्री जिस प्रकार घर में खीजों को मञ्जित कर रखा करती हुई शूद्र को घन धान्य से पूर्ण करदेती है शायदही ऐसा कोई करसकता हो । हिन्दुधर्म शास्त्रों में स्त्रियों के ही साथ धर्माचरण करने में विशेष महत्व बतलाया है । स्त्रियों से ही संसार की सृष्टि होती है ।

परन्तु सब स्त्रियाँ ऐसी नहीं होती । किन्तु जो कपवती, युवा-वस्थासम्पन्न, शुभकल्याणों से युक्त, पति की आज्ञाकारिणी और सुशिक्षित होती हैं, वेही बाजीकरण के योग्य मानी जासकती हैं ।

कभी कभी "विस्मयविहिं लोकाः" अर्थात् हर एककी चाह अलग-अलग होती है। इस कदावश के अनुसार बहुत से लोग अपनी इच्छा के अनुसार अथवा पूर्वजन्म के किसी विशेष संस्कार से ऐसी क्रियाएँ पर आसक्त होजाते हैं, जिनमें न कुछ कप ही रहता है और न कुछ अच्छाई ही। मनुष्य उस स्त्री की विशेष अवस्था---हाव भाव कटाक्ष किल किञ्चित् (नाज़ नकरा) आदि से ऐसा मोहित होजाता है कि उसे अपने और स्त्रीमें इसप्रकार एकता जान पड़ती है कि जिससे वह एकदम वैधवा जाता है। स्त्री के लक्षणभर विरह से भी उसे जगत् स्त्रीमूढ और अपना शरीर भारत मालूम पड़ता है और जब उस स्त्री से सङ्गम होजाता है तो चाहे कितनी ही विस्तार, अथ, घबड़ाहट क्यों न हो उसे तिलमात्र भी दुःख नहीं होता। वह तो केवल अपनी प्रेयसी के प्रेममें मग्न रहता है। उसी को संव कुछ समझता है, तन, मन, धन, सब कुछ उसीपर निहावर कर देता है। उसको देख खुश होता है और न देख दुःखी होता है। इस प्रकार बराबर उस के साथ आनन्द करता है; किन्तु फिर भी उसे यथेष्ट तृप्ति नहीं होती, जिससे तृप्त होकर उससे वह अलग होजाय। सदा अपनी प्राप्तिप्राप्ति का ही मुँह ओढ़ा करता है।

इसप्रकार कप आदि गुणों के बिनाही कोई स्त्री किसीके लिए परम वाञ्छीकरण का काम करजाती है।

वाञ्छीकरणमयूज्यं स्त्रीं वा स्त्री प्रहर्षिणी ।

दृष्टा क्वैकैकशास्त्रार्थाः परःप्रीतिकराः स्मृताः ॥

किं पुनः स्त्रीशरीरे ये सङ्गतेन व्यवस्थिताः ।

स्वाभाव्यो हीन्द्रियाधौ यः स प्रीतिजननोऽधिकम् ॥

स्त्रीषु प्रीतिविशेषेषु स्त्रीव्यपारं प्रतिष्ठितम् ।

धर्मार्थौ स्त्रीषु लक्ष्मीश्च स्त्रीषु लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥

सुकृता यौवनस्था वा लक्ष्मीर्वा विमुचिताः ।

सा वक्ष्या सिद्धिता वा च सा स्त्री सुप्यतका स्मृता ॥

१११ भाषा-अथवा तु लोकस्य ईश्वरयोगात्तु योनिताम् ।

तं संप्रपद्य निवर्तमाने नरः कपादयो गुणः ॥

अप्रीत्युत्पन्नाः प्राप्तिर्वा च स्वः परमात्मानं ।

प्रविशन्त्यासु इव न नास्ति कर्तृत्वाऽपि वा ॥

हृद्योत्सवकपा वा वा समान-मनःशुद्धा ।
 समानसत्त्वा वा वक्ष्य वा वक्ष्य प्रियते शुभैः ॥
 का पाशमूना सर्वेषामिन्द्रियाणां परैर्गुणैः ।
 वया विद्युक्तो निःस्त्रीकमरतिर्मन्यते जगत् ॥
 वक्ष्य श्रुते शरीरं ना वक्षे शून्यमिवेन्द्रियैः ।
 शोकोद्भेगादतिमयैर्वा दृष्ट्वा नाभिमूषते ॥
 याति यां प्राण्य विस्मयं दृष्ट्वा हृष्यत्यतीव याम् ।
 अपूर्वामिव यां यानि नरो हर्षतिवेगवत् ॥
 जप्त्वा नरवापि बहुशो वां तृप्तिं नाधिगच्छति ।
 सा स्त्री धृष्यतमा तस्य, अनामावा हिमानवाः ॥

(च० सं० वा० अ०)

स्त्री के अतिरिक्त निम्नलिखित चीजें भी बाजीकर ली जाती हैं ।
 यथा-मनको प्रसन्न करनेवाली सभी चीजें, सुन्दर वन, बाग, नदी का
 तट, प्रकृति, मनोहर लतावली से सुसज्जित पर्वत, सुन्दर आभूषण,
 सुगन्धित बेला चमेली आदि पुष्पों की मालायें (ममोऽनुकूल स्त्री)
 प्रिय मित्र, ऐसे तालाब जहाँ कमल जिले हों और उन की मधुर
 सुगन्ध से मदमाते भीरे उन पर गूँज रहे हों, ऐसे ठंडे तहकाने
 जहाँ शून्यवस्ते में रखने हुए सुगन्धित पुष्पों के गुच्छे महमहाते हों,
 जब बहोड़ ई नदियाँ-जिनमें कहीं फेन, कहीं भीरी और कहीं जल ज-
 तुओं का कहलोल मञ्जर आता हो, नीले शिखरवाले पर्वत, आका-
 शमें घिरी हुईं नीले बादलों की घटायें, शरदू ऋतु की रात-जिसमें
 सुहावने चन्द्रकी किरणें झिटकी हों, जिले हुए पौई के फूलों की सुग-
 द्ध से महमहाता हुआ ठंडा और मध्व तापु, जाड़े की रात जिसमें
 अनिशय रम्य और डेहर, जगर आदि का व्यवहार किया जा
 सकता हो ।

सुखकर सहायक, ऐसे वन जहाँ लतायें कोमल पल्लवों और
 फूलों से लहलहाती हों और कोहल कूक रही हो, सुन्दर तथा
 सुस्वादु भोजन, उम्दा गाता, झण्डे ईश, उदार और निश्चिन्त मित्र,
 नई जवानी और नया जोम, रमणीय प्रतयाज्ञा संग्रह (वसन्त)
 ये सब बाजीकर ली हैं, इन के सम्बन्धों से 'कलाजायिक' ही दिख
 समझ आता है और कमजोरीयन होता है ।

वचनं किञ्चिन्मनसः शिवं स्थातु ।

रम्यं वनाम्नाः पुष्टिनामि शैलाः ॥

इष्टाः स्थितो भूयश्चमन्मनास्त्वम् ।

श्रिया वयस्याह्वय तद्वय मोक्षयम् ॥

मत्तद्विरेका धरिताः सपत्न्याः सल्लिख्ययाः ।

आत्युपलसुगन्धीनि शीतगर्भसुहानि च ॥

मयः फेनोत्तरीयाश्च गिरयो वीर्यसामयः ।

उन्मनिर्भीतमेवावां रम्यवन्दोद्वा निश्याः ॥

वायवः सुखसंस्पृष्टाः कुमुदाकरगन्धिनः ।

रतिमोगक्षमा राशिः सङ्कोचा सुखवस्त्रमाः ॥

सुखाः सहायाः परपुष्टजुहः ।

कुल्ला वनाम्नाः विशदाम्बपानाः ॥

गाम्भर्वयुद्धाश्च सुगन्धयोगाः ।

सत्वं विशालं मिदपह्नवम् ॥

सिद्धार्थता चाभिनवश्च कामः ।

स्त्री चायुषं सर्वमिहात्मजस्य ॥

वयो नवं जातमहश्च काशो,

हर्षस्य योनिः परमा नराकाम् ॥

परस्पर एक दूसरे के काम में सहायता करने वाले, आपस में निरुपपन्न प्रेम करने वाले, अपने-अपने कामों के सिद्ध करने में पूरे अनुर, कामों में बचड़ानेवाले, संसार की सब कलाओं के जानकार, एक मन-और एक अवस्थावाले (इमज्जाला) सत्कुलीन रहस्य, प्रेम अथवा इच्छा के मंदार, मानसिक और शारीरिक स्फूर्ति रक्षण वाले, निश्च नवी २ इच्छा करने वाले या रम्य करने वाले, सभी प्रसन्न रहनेवाले, निश्चिन्त-वेफिक, तन्त्रुवस्तु इष्टेकहे, एक स्वभाव वाले, भक्त और मधुरभाषी मित्रों के साथ रहना परम वाञ्छनीय होता है। ऐसे मित्रों के साथ रहने से हर वस्तु मनमें उमंग बनी रहती है ।

कुल्लककुल्लाः सिद्धार्था ये चाग्नोऽग्न्यानुवर्तिनः ।

कल्लसु कुल्लास्तुल्लाः सत्वेन वयसा च ये ॥

कुल्लाहात्म्यदाक्षिण्यशीलशीचसमन्विताः ।

ये कामनिष्ठा ये हृष्टा ये विशोका गन्धव्याः ॥

ये तुल्यशीला ये मेका ये प्रिया ये प्रियवदा ।

तैर्नरैः सह विश्रम्भः सुवर्षस्यो वृषायते ॥

तेल, उबटन लगाना, छाँध, गुलाबुदार फूलों की माला और आम्रपत्र धारण करना, सजा हुआ मकान, सुन्दर शय्या और आसन, साफ और उमड़ा कपड़ा, रंग विरंगी वस्त्रियों की खड़बहादट, स्त्रियों के पायजेब, कड़ा छड़ा आदि गहनों की भनभनाहट, सुन्दर और प्रिय स्त्रियों से सब शरीर अथवा हाथ पैर दबवाना या शिरमें तेल लगवाना इन सब से शीघ्र ही ज्ञानता जातोड़ट है औरत दुवास के लिए जीत हो जाता है ।

अभ्यङ्गोत्साङ्गनञ्जानगन्धमाल्यविभूषणैः ।

पुद्गलशय्यासनसुखैर्वांसोभिरहितैः प्रियैः ॥

विदूकानां वतैरिष्टैः स्त्रोणाञ्जामरणस्वप्नैः ।

संवाहमैर्धरस्त्रीणामिष्टानाम्भ्य वृषायते ॥

संक्षेप में बाजीकरण चीजें ।

मधुर रसवाली, चिकनी, जीवन के लिए उपयोगिनी, पुष्टिकारक, देर में पचनेवाली और ऐसी चीजें जिनसे मन में एक विशेष प्रकार की प्रसन्नता हो, वे अत्यन्त बाजीकरण होती हैं ।

यत्किञ्चनमधुरं स्निग्धं जीघनं दृढं गुडं ।

दुर्घणं मनस्येव सर्वं तद्बाह्यमुच्यते ॥

वर्थापथ्य ।

बाजीकरण सेवन में गेहूँ, यव, मूँग, सरहर, उड़द, जालू, गोभी, मिडो, अरबी, केला, चाँदाई, लीकी, जिमीकन्द, दूध, दही, घी, कांसा, खीनी, मिथी बगेरह और ऊपर जिन चीजों का जिक्र आया है वे सब आहार विहार में पथ्य हैं ।

बुढ़ापा, दिनमें सोना, चिन्ता, रोग होजाना, विशेष परिश्रम, उपवास, अत्यन्त स्त्रीसेवन, धातुलभ, भव, अविश्वास, शोक, ज्वा में किसी प्रकार का दाप मालूम होना, सजातीयना स्त्री को हाना, अविचार, एकदम स्त्रीसेवन न करना, अधिक खड़ाई, मिरव और तेल में बनी चीजें, गरम मसाला, अधिक बैठना आदि अपथ्य हैं । इनके कारण बाजीकरण सेवन करने पर भी शक्ति नहीं होना इन्होंने इनका त्याग करना ही उचित है ।

अथवा चिन्तया युक्तं व्योधिभिः कर्मकर्मणः ।
 कर्म कर्मकर्मणस्तन्मास्त्रीम् अतिनिवेद्यताम् ॥
 कथाम् वाक्चिन्तया कर्मणो कर्मस्त्रीदोषदर्शनात् ।
 नारीकामरसस्यावर्णनकारादसेवनात् ॥
 तस्यैवापि स्त्रियो गन्तुं न युक्तिरप्यजायते ॥

(कामशः)

शोथरोम पर हमार अनुभव ।

(लेखक—बालकृष्ण कानन जी पन्त विद्यालय, मुरादाबाद)

—(०:०)—

वात, पित्त और कफ इन भेदों से तीन प्रकार का शोथ रोग होता है। जैसे—

“शूयन्ते यस्मै शान्नाणि स्वपन्तीव कज्जन्ति च ।

निपीडिताभ्युन्ममन्ति वातशोथं तमादिशेत् ॥

वह्नाः पक्व रसार्भिः शोथो नक्तं प्रलक्ष्यति ।

स्नेहाप्यमर्दनाभ्यां च प्रलक्ष्येत्सच वातिकः ॥”

(चरक सूत्रस्थान अ० १८ श्लो० २-३)

अर्थात् जिसके शरीर के सब अङ्गों में सूजन हो, सुन्मी सी हो, पीड़ा हो, दबान से फिर ऊपर को चकत्ते उठ आवें, उस को वातज शोथ जानना चाहिये। एवं जो लालवर्ण वाला हो, गाँज में कम होजाता हो और स्निग्ध तथा उष्ण पदार्थों के मर्दन करने से नष्ट होजाता हो वह भी वातज शोथ होता है। इस के आगे पित्तशोथ का वर्णन करते हैं—

“यः पिपासाज्ज्वरात्तस्य दूयतेऽथ सिद्ध्यते ।

स्विद्यते क्लिद्यते गन्धी स पित्तश्च यथुः स्मृतः ॥

यः पीतनेत्रवक्त्रस्यक् पूर्वमप्यात्मशूयते ।

तनुश्चक् वातिसारो च पित्तशायः स उच्यते ॥”

(चरक सू० अ० १८ श्लो० ४-५)

अर्थात् जिस रोगी के तृषा, ज्वर, दाह, पीड़ा, स्वेदस्नाय, और क्लिप्तता हो, गन्ध आती हो एवं जिस के नेत्र, मुख और त्वचा पीले वर्णवाले हों, जो सूजन पहले शरीर के मध्यभाग (अर्थात् उदर और कटिभाग) से शुरू हो, त्वचा पतली हो और अतिसार

(अर्थात् दस्त होते) हों ता उसको पित्तप्रबल शोथ जानना चाहिए । कफ के शोथ का वर्णन इसप्रकार किया गया है ।

“यः शीतलः सक्तवतिः कण्डूमांसाङ्गुरेव च ।

निपीडतो नोन्ममति श्वयथुः स कफात्मकः ॥

यस्य शस्त्रकुगण्ठेष्वङ्गीकृतं न प्रवर्तते ।

कण्ठेषु पिच्छान्निवर्ति स चापि कफसम्भवः ॥”

(चरक सू० अ० १८ श्लो० ६-७)

अर्थात् जिस में शीतलता हो, हाथ रींवादि अङ्गों की कृषा शिथिल पड़जाय, खुजली और पांडुता हो तथा स्थान से आ ऊपर का नहीं उभरे वह कफजन्य शोथ होगा है एवं जिसको शस्त्र के द्वारा काटने से रुधिर न निकले और बड़ी कठिनता से पिच्छ-लतायुक्त स्राव होना हो, उसको भी कफजन्य शोथ जानना चाहिए। ये लक्षण से शोथ के लक्षण हुये। इन उपर्युक्त लक्षणों में से जहाँ दो दो दोषों के लक्षण मिलें उसको त्रिदोषशोथ- और जहाँ तीनों दोषों के लक्षण मिलें उसका त्रिदोषशोथ शोथ जानना चाहिए ।

“हृदिः स्वासोऽरुचिस्तृष्णा ज्वरोऽनीमार एव च ।

सप्तकोऽयं स दौर्बल्यः शोथोऽपद्रवसंग्रहः ॥ ”

(चरक सू० अ० १४)

अर्थात् घमन, स्वास, अन्नमें अरुचि, तृषा, ज्वर, अनीमार, और दुर्बलता ये सान शोथ के उपद्रव होते हैं ।

चिकित्सा—जिस शोथ रोगीके ये उपद्रव तथा अन्वाभ्य उपद्रव बहुत बड़े हुए न हों तथा अन्वप्रकार से भी सांभवासाध्य का विचार कर और जिस के हृदय में कोई विकार न हो तो वैद्यको ऐसे रोगी की चिकित्सा करनी चाहिए । इसके अतिरिक्त असाध्य लक्षणों वाले रोगी की चिकित्सा करने से वैद्य को सिवाय अपयश के और कुछ प्राप्त नहीं होता है ।

स्थान-शोथरोगी को जहाँ सील न हो, उँची, खुरक और साफ जगह हो तथा जहाँ शुद्धवायु का आवागमन हो, ऐसे स्थान में रहना चाहिये । कमरे में एक तरफ खिंची कोयले जलते रहें ताँ और भी प्रयुक्त हो ।

पथ्य-साधारणतः हल्के, संचिकारक, स्वेदजनक तथा मल-
मूत्र का अवरोध न करने वाले पदार्थोंका शोथ रोगी को पथ्य देना
चाहिये। जैसे कुन्धी, मूँग, पुनर्नवा परबल, सूखी मूली आदि।
इसमें मानकंद का मंड विशेष हितकारी होता है।

औषधि-वातजनित शोथ रोग में प्रथम अमड़ी का लेल पान
कराकर विरेचन (सुदस्ताव) देवे। फिर वशमूल के कषाय के साथ
श्रूषवादि लोह तीन २ रत्ती परिमाण प्रतिदिन प्रातः सायंकाल
सेवन करावे। यदि मल कठिनता से उतरना हो और सुख हो तो
मिकला, पुनर्नवा और गोसुख इनके कषाय के साथ श्रूषवादिबोह
को उष्णमात्रा से सेवन करावे। १०-या १५-दिन तक इस औषध
को इसी प्रकार निरन्तर सेवन कराने से शोथ रोग में लाभ होता
है। मलबद्धता होनेपर चौथे, पाँचवें दिन गोमूत्र और वशमूल से
मिश्रित कषाय की बस्ति देने से विशेष लाभ होता है।

पित्तशोथ में-पुनर्नवा, नीम, पटोलपात, सोंठ कुटकी,
मिलोय, दाठहल्ली और हरड़ इनका बनाया हुआ काश प्रसक्तक
पान कराने से पित्तशोथ में विशेष उपकार होता है और इस्त सुख
कर आता है। इसके अतिरिक्त मध्वान्द और सायंकाल में
सुदर्शनचूर्ण को उष्ण जलके साथ सेवन करावे। शोथ के रोधी को
अर्द्धतक हो, जल कम पिलाना चाहिये।

बालकों के पित्त के विकार (अर्थात् जिगर की विकृति) से
जो एक प्रकार का शोथ होता है उस में स्वर रहता है और बालक
पीछा पड़ जाता है। इस शोथ को भी असाध्य ही समझना चाहिये।
तथापि प्रारम्भ में जब कि इस शोथ के अधिक उपद्रव न बढ़े हो
तब बड़िया के मूत्र के साथ पट्टकाहिलोह को १ रत्ती मात्रा से
दिन में तीनबार देने से लाभ होते देखा गया है। इसमें बालक
को केवल दूधका ही पथ्य देना चाहिये।

कफ के शोथ में-रोगी की अवस्था का विचार कर इस में
पहले समन कराया जाय तो बहुत अच्छा है। फिर जोयारि मयूर
को एक-मात्र की मात्रा से प्रातः सायंकाल अमृत की अड़-मिलोय
और ५-टेरी के २-तीले काश के साथ सेवन करावे। इसमें मसतिख

करने के लिए शुष्कसूतक तेल का व्यवहार करना बहुत अफ़सोस है । शोथ रोग की चिकित्सा में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि शोथ स्वयं उत्पन्न हुआ है या किसी अन्य रोग से उत्पन्न हुआ है । यदि किसी रोग विशेष से शोथ हुआ हो तो उसरोग की प्रथम चिकित्सा करनी चाहिए । बहुधा शोथ रोग दूसरे रोगों का फलस्वरूप ही हुआ करता है । जो स्वतन्त्र शोथ होता है, वह पहले घैरों से प्रारम्भ होता है और उस में हृदय की विकृति पायी जाती है । उसमें हृदय को बल प्रदान करने वाली ओषधिका उपयोग करना चाहिए । जैसे—कस्तूरी, कुङ्कुमासव, और कुङ्कुम का आसव २-३ बूँद की मात्रा से सेवन कराने से यदि किवाड़ों की खराबी नष्ट हो तो हृदय का विशेष शक्ति सम्पन्न करता है । यदि रोगी को दस्त होते हों और दिल कमज़ोर हो तो गुग्गुलु की सेवन कराने से शीघ्र लाभ होता है ।

शिलाजीत, कंमहरीनकी, मानकन्द का मंड, चन्द्रप्रभावटी, आरोग्यवर्द्धनरस और गोक्षुरादि गुग्गुलु ये सब प्रयोग शोथरोग की अवस्थाविशेष में अत्यन्त हितकारी हैं ।

अब हम यहाँ एक शोथ रोगी का वर्णन करते हैं, जो कि एक उच्छ्वस कूल का मनुष्य था । उसको पहले पङ्कज्वर (उष्ण फीवर) हुआ था, फिर शोथ होगया । ऐसी अवस्था में उसने एक पुराने असर्जन की चिकित्सा प्रारम्भ की । इस चिकित्सा में केवल दूध का पथ्य दियागया और अच्छे प्रकार से चिकित्सा की गई, परन्तु कुछ भी लाभ नहीं हुआ । उस के पश्चात् उस रोगी ने एक सुप्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक से चिकित्सा कराना प्रारम्भ किया । इन इलाज में दाल, रोटी और मांसरस का पथ्य दियागया । परन्तु बहुत दिन तक लाभ न होनेपर उन चिकित्सक महोदयने साफ़ साफ़ कह दिया कि अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जो करना था सो कर चुके । इनके पश्चात् आयुर्वेदीय चिकित्सा प्रारम्भ हुई । प्रारम्भ में मूत्रकी परीक्षा करने से उसमें औजधानु पायी गई । गुँदों की खराबी होनेसे उसके वातज्वर शोथ मालुम हुआ । उसके हृदय यन्त्र की क्रिया का भी कुछ विकार प्रतीत हुआ तब रोगीको जल और लवण का त्याग करके केवल अन्न-पाय के दूध का पथ्य देकर चिकित्सा

मारुम की गई । पहिले दिन रोगी ने २४ घंटे में कोई आधसर दूध पिया था । उसके पेट में मलका गाँठें पड़ जाने से दस्त नहीं आता था और मूत्र भी दिन रात में कोई ३ छटाँक होता था । ऐसी अवस्थामें हमने उसको प्रतिदिन प्रातः साण्डाल दो रसो ज्यु-षणादि लोह त्रिफलेके कषायके साथ सेवन कराना शुरू किया । इससे कुछ दिन में ही रोगी २४ घंटे में आधसर से ३ सेर तक दूध पीने लगा और दिन में २-३ मार गेयों का रस भी पीलेता था । शोथ श्रुत थी, परन्तु फिर भी लाभ हुआ । १५ दिन के बाद दांपहर को तीन ३ रसी पारमाण शिलाजीत भी दिया जाने लगा । बीच में कभी रोगी को कब्ज पड़ जाता था, इसलिए उस समय हम उसके बस्ति प्रदान कर पेट साफ़ कर दिया करते थे । इस प्रकार चिकित्सा करने से २५ दिन के बाद हृदय में कुछ दुर्बलता बनी रहने से दिन में एक बार दो तीन बूँद का माषासे कुछले का आसब भी देना शुरू किया । इससे रोगी का मूत्र बलकर आने लगा और उसके जोड़ों का दर्द दूर हो गया । इस प्रकार चिकित्सा करने से बिल्कुल शोथ के दूर हो जाने पर ४४ वें दिन हमने रोगी को कुलथी की दाल के दूध का पथ्य दिया । फिर कमसे रोगी ओराम्य लाभ करता गया ।

—10:—

श्वेत-कटेरी ।

(लक्ष्मणा)

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

संस्कृत नाम—श्वेता, शुद्धा, अम्बहासा, लक्ष्मणा, क्षेत्र-श्रुतिका, गर्भदा, अम्बुमा, चान्द्री, अम्बुपुष्पा, प्रियंकरी, काण्डरिका, कण्डकिनी, श्वेतकण्टकारी, धावनी, श्वेतशुद्धा इत्यादि । हिन्दी-सफ़ेद कटेरी, सफ़ेद फूल की कटेरिया, श्वेत कण्टकारी ।

विवरण—श्वेतकटेरी कटेरी का ही भेद है । श्वेत कटेरी भी सामान्य कटेरी की समान छोटी बड़ी दो प्रकार की होती है । किसी किसी के मतसे तीन प्रकार की होती है । शुद्धा और शुद्धी दोनों ही प्रकार की श्वेत कटेरी भी होती है । सामान्य कटेरी

की समान श्वेतकण्टकारी का छत्ता, पृथ्वी पर फैला होता है । बड़ी श्वेत कटेरी का लुप बड़ी कटेरी की समान होता है । दोनों के शाखा, पत्ते और फल दोनों कटेरियों के समान होते हैं । केवल श्वेतकण्टकारी में फूल सफेद आते हैं । साधारणतः छोटी श्वेतकण्टकारी ही यहाँ अधिक देखने में आती है । इस पर खमेली की समान लगे हुए श्वेतपुष्प बड़े ही सुन्दर मालूम होते हैं । साधारणतः छोटी सफेद कटेरी को ही बहुत लोग लक्ष्मणा कहते हैं । पर कितने ही प्राचीन और आजकल के चर्म-रूपतितत्त्व विशारदों के मतसे लक्ष्मणा एक प्रकार का कन्द निर्धारित हुआ है । यद्यपि श्वेतकण्टकारी का भी एक संस्कृत नाम लक्ष्मणा है, पर इससे वह प्रधान लक्ष्मणा ओषधि का आसन ग्रहण नहीं कर सकती । तथापि श्वेतकण्टकारी लक्ष्मणा की अपेक्षा गुणों में किसी प्रकार कम नहीं है । लक्ष्मणा की ही समान इसमें गर्भ संजननी तीव्र शक्ति है । यह गर्भाशय सम्बन्धी विकारों को दूर करती है और गर्भाशय को शुद्ध करती है एवं गर्भोत्पादिका शक्ति को जागृत करती है । परन्तु श्वेतकटेरी बहुत कम पैदा होती है, हूँकुने से कहीं कहीं मिल जाती है । प्रायः यह रेतली भूमि में अधिक होती है । इसकी शाखा प्रशाखायें लुब फैलती हैं और फूल-फल अधिक आते हैं एवं जड़ भी कुछ मोटी होती है । जहाँ जहाँ यह मिलती है वहाँ इसके बड़े बड़े झुत्ते होते हैं ।

गुणदोष ।

“कण्टकारी सरा तिक्ता कटुका दीपनी लघुः ।

रूक्षोष्णा पाचनी कासरवासज्वरकफानिलान् ॥

निहन्ति पीनसं पार्ष्वपीडाकृमिहृदामयान् ।

तद्वत्प्रोक्ता सिता जुग्रा विशेषाद्गर्भकण्ठिणी ॥”

अर्थात् सफेद कटेरी-कड़वी, खरपरी, दस्तावर, अग्नि को दीपन करने वाली, हल्की, कटु, गरम, पाचक, जॉंसी, श्वास, ज्वर, कफ-वातके रोग, पीनस एवं पार्श्वरोग, कृमिरोग और हृदय रोग को नष्ट करती है और विशेषकर गर्भ को उत्पन्न करने वाली है । तथा नेत्रों को हितकारी, दृष्टिकारक और पारे को बाँधने वाली है ।

“तयोः फलं कटु रसे पाके च कटुकं भवेत् ।

शुकस्म रेषनं भेदि तिक्तं पित्ताग्नि कृत्स्नषु ॥”

हृन्धात्कफमकृत्कटूकासमेदः कृमिज्वरान् ॥

(भाष प्र०)

अर्थात् श्वेत तथा सामान्य दोनों प्रकार की कटेरियों के फल रस में और पाक में कटु (चरपरे), शुकनाशक, भेदक (वस्ताघर), कड़वे, हल्के, पित्त और अग्नि को दीपन करने वाले हैं । तथा कफ और वायु के विकार, खुजली, खाँसी, मेद, कृमि और ज्वर इन सब रोगों को विनाश करते हैं । इसके सिवा इस कटेरी का सर्वाङ्ग औषधि के काम में आता है ।

प्रयोग—वातजनित नेत्ररोग में श्वेतकटेरी की जड़को बकरी के दूध में पीसकर उसको गरम करके सुहाता २ नेत्रों पर सेवान करने से लाभ होता है । एवं अन्य प्रकार के नेत्ररोगों में श्वेत कटेरी को अंजन में मिलाकर नेत्रों में आँजने से लाभ होता है । खाँसी में श्वेत कटेरी का स्वरस निकाल कर उसमें दों काली मिरचें और एकरसी लहसुन का जूर्ण डालकर सब प्रकार की खाँसी में प्रयोग करना चाहिये । मूत्रदोष को दूर करने के लिए श्वेतकटेरी के स्वरस अथवा कटुक को शहद में मिलाकर सेवन करना चाहिये । सूत्राघात में श्वेतकटेरी के स्वरस को (अभावमें कवाथ को) वस्त्र में छानकर पान करना चाहिये । मूत्रकृच्छ्र में श्वेत कटेरी के रसको शहद में मिलाकर सेवन करने से मूत्रकृच्छ्र रोग दूर होता है । बालकों की पुरानी खाँसी में श्वेतकटेरी के फूल को केसर का जूर्ण करके शहद में मिलाकर खटाने से बहुत दिनों की उत्पन्न हुई बालकों की खाँसी शीघ्र दूर होती है । पीमस रोग में इस का कवाथ पान करना हितकर है । मदात्यय रोगकी पिपासा में बड़ङ्ग यूव को विधि से प्रस्तुत किये हुए श्वेतकटुककारी के जल को पान करना चाहिये । वातज अश्वरोग में वायु को शमन करने के लिए और कोठे को शुद्ध रखने के लिये श्वेतकटुककारी के कवाथ के अनुपान से अश्वनाशक औषध सेवन करनी चाहिए । अश्वरी रोग में—बड़ी श्वेतकटेरी की जड़की छाल को मीठे दही के साथ पीसकर सात दिन तक पान करने से अश्वरी (पथरी) जूर्ण २ होकर निकल

जाती है। यह कृमि की विधि से श्वेतकटेरी का जल बनाकर उसमें मूँग का घूँस सिद्ध करे। फिर उस में हल्दी और जिस से कि बहुत जटई न हो सके इनका आमलों का रस मिलाकर सेवन करना सर्पों में विशेष उपयोगी है। श्वेतकटेरी का वजन १ तोला और उससे आधी हींग दोनों को शहद में मिलाकर सेवन करने से प्रचल श्वासरोग तीन दिन में शमन होता है। श्वेतकटेरी के औगुन रस में एकाग्रहुए रसों के तेल को सेवन करने से अलस रोग दूर होता है। शकुनीघृह को शमन करने के लिए बालकों के घसे में या बाँध में श्वेतकटेरी की जड़ बाँधने की चाहिये।

गर्भस्थिति के लिए पुष्पनक्षत्र में रविवार के दिन श्वेत कटेरी की जड़ को लाकर उसको कन्या के हाथ से पिस्तवा कर और गो भुग्ध में मिलाकर ऋतुस्नान के पश्चात् चौथे दिन से लेकर १६ दिन तक स्त्री को पान करानी चाहिये। फिर पुत्र की कामना करने वाले दम्पति को युग्म राज्ञियों (४-६-८-१०-१२-१४ और १६) में और कन्या की अभिलाषा करने वाले दम्पति को कयुग्म राज्ञियों (५-७-९-११-१३ और १५) में सहवास करना चाहिये। इसप्रकार करने से बन्ध्या स्त्री के भी गर्भ उत्पन्न होता है। ध्वजभंग रोग में श्वेत कटेरी के बीजोंको पीसकर शिशेन्द्रिय पर लेप करके अण्ड के पसे बाँध देने चाहिये। इस प्रकार तीन पट्टी बाँधने से ही ध्वजभंग रोग दूर हो जाता है। सर्पके काटने पर श्वेतकटेरी की जड़को पीसकर घाव बार रागीको पिलाना चाहिये और उसे सोने नहीं देना चाहिये इससे सर्पका विष बहुत शीघ्र दूर हो जाता है। ऊपरमें श्वेतकटेरी के पञ्चाङ्गका कथाय पान कराना चाहिये। दन्तपाद में इसकेकल्लों को पीसकर धूनी देने से उक्त पीड़ा शीघ्र शान्त हो जाती है। यदि इस ओषधि को इस प्रकार सेवन करने पर भी स्त्री के गर्भ स्थिति न हो तो पुरुष को इनका सेवन करना चाहिये। ऋतुस्नान के पश्चात् चौथे दिन से लेकर १६ रात्रि पर्यन्त दोनों स्त्री पुरुषों को श्वेतकटेरीका सेवन करना लिखा भी है। अथवा पुण्य या हस्त नक्षत्र और उत्तम चन्द्रमा में ऋतुमती स्त्री को उद्वास करारकर राज्ञीके समय श्वेतकटेरी की जड़ को जलमें पीसकर उसकी नासिका के दहिने नथनेमें सिद्धन करना चाहिये। इस विधि से इसका प्रयोग

करने पर भी अवश्य सन्तान उत्पन्न होती है । इस विधिकी प्रयोग करते समय निम्नलिखित मंत्रसे उसको प्रोक्षण करे ।

मन्त्रः—“इयमोषधिः आयमाणा सहमाना सरस्वती
अस्या अहं वृहत्याः पुत्रः पितुरिव नामकरो मव ।”
(सं० भा०)

प्रसवकाल की पीड़ा में शीघ्र सन्तान उत्पन्न होने के लिए जल छाव होने के पश्चात् २॥ तोले श्वेतकटेरी को अठगुने जल में पंका कर अष्टमांश जल शेष रहने पर उनार कर छानलेवे । फिर उस क्वाथ को थोड़ा २ करके पिलावे तो प्रसव की वेदना दूर होकर शीघ्र सन्तान उत्पन्न होती है ।

श्वेत कटेरी के पञ्चाङ्ग को छाया में सुखाकर चूर्ण कर्त्तवे । फिर ३ माशे से लेकर ५ माशे तक इस चूर्णकी और एक रस्ती रस सिन्दूर को शहद में मिलाकर सेवन करे । इस पर घृत सेवन नहीं करे और पथ्य से रहे तो सब प्रकारका श्वास, कास रोग दूर होता है । इसके क्वाथ को ६ माशे शहदके साथ सेवन करने से भी पूर्ण लाभ होता है । श्वेतकटेरीकारस ६ माशी, गिलोयका रस १॥ तोली और शहद ६ माशे तीनों ओषधियों को एकत्र मिलाकर ११ दिन तक प्रातः सायंकाल सेवन करने से श्वास, काँसी, शोथ और प्रमेह रोग में विशेष उपकार होता है । श्वेत कटेरी के पञ्चाङ्गका चूर्ण १॥ तोला और चूल्की अन्तर्जालका चूर्ण १॥ तोला दोनों को २॥ तोले मिथी में मिलाकर निरव प्रातःकाल तीन २ माशे परिमाण सेवन करने से प्रमेह, मूत्रकुच्छ, प्रदर और स्वप्नदोष दूर होता है । जिस स्त्री के प्रसव प्रदर रोग हो और किसी भी औषध से लाभ न होता हो तो श्वेतकटेरी का स्वरस ६ माशे, कीड़की, पक्षी का चूर्ण ३ माशे और काली मिरची का चूर्ण १ माशे लेकर तीनों को एकत्र मिलाकर सेवन करे और खटार, मिरच, गुड, तेल तथा गरम चीजों का त्याग करे तब इससे सब प्रकार का प्रदररोग नाश होता है । श्वेत कटेरी, हींग और गुलाबके पञ्चाङ्ग को तेलमें पीसकर मुकुट में धारण करके यदि सहवास करे तो अवश्य गर्भोत्पत्ति होती है । श्वेत कटेरी ६ तोले, लौठ १३ तोले, और निसोत १३ तोले इनको चूर्ण कर के एकचूर्ण गौ के दूधके साथ यदि श्रुतुमती स्त्री श्रुतुस्नान के

पश्चात् १ ईश्विन सेवन करते तो इसके पुत्र उत्पन्न होता है। एष श्वेत कटेरी १ तोला बड़की शाखा १ तोला और असगन्ध १ तोला इनका एकत्र चूर्ण करके बड़ड़े वाली गौ के दूध के साथ श्रुतुस्नान के पूर्व दिन से स्त्री को सेवन करावे। कोई कोई इसको मासिकधर्मके शुरू होते ही सेवन कराते हैं, परन्तु हमारी राय में इनको श्रुतुस्नान के ५ वें दिन से ही सेवन कराना ठीक है। इस पर यदि बड़ड़े की बजाय बड़िया वाली गौ का दूध दिया जायगा तो पुत्रकी अपेक्षा कन्या उत्पन्न होगी। इससे बड़ड़े वाली गाय काही दूध देना चाहिये। यह प्रयोग पुत्रोत्पत्ति के लिये अत्युत्तम है। अथवा बड़की जटा १॥ तोला, पीपल की शाखा २ तोले, शतावर ३ तोले और श्वेत कटेरी ४ तोले इन सबको एकत्र कूट पीसकर श्रुतुमती स्त्री को स्नान के पश्चात् २१ दिन पर्यन्त सवत्सा गौ के दूध के साथ सेवन कराने से अवश्य सन्तान होनी है। इसको सेवन करने पर स्त्री को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिये, और तेल, मिरच, कटाई आदि नीहण तथा गरम पदार्थ नहीं खाने चाहिये। श्वेत कटेरी और हाथीदाँत के चूर्ण १० समान-भाग लेकर जाँड़ के साथ मिलाकर श्रुतुस्नान के बाद सेवन करने से भी सन्तान उत्पन्न होती है।

छोटी इलायची, जामुन, जावित्री, कायफल, नम्र, कड़वेरी की छड़ की छाल, काबुली हरड़, अनार की छाल, बिजया (भौल), शतावर, केशर, श्वेत कटेरी के पुष्प, और पीपल की जटा इन सबको समान भाग लेकर बारीक चूर्ण करके करड़खून करलेवे। फिर उस चूर्ण में सबसे दुगुनी मिथी मिठा लेवे। इस चूर्ण को प्रतिदिन प्रातः-अन्न एक एक तोला परिमाण लेकर २ तोले सड़ और १ तोला घी में मिलाकर सेवन करे और ऊपर से आभ सेर मायका दूध पिये। इस औषध को सेवन करने से स्त्रियों का आठमकर का बन्धनस्थ होय दूर होकर उत्तम सन्तान उत्पन्न होती है। एष भृतवत्सा स्त्री तथा गर्भपात, बालग्रह, बालपूना आदिकेलिय भी यह उक्तम् औषध है।

हाथ-पाँव में जलन अथवा किसी प्रकार कासी प्रयुद्धो तो श्वेत कटेरी को पीसकर लेप करनेसे जलन तथा प्रयुद्ध शम होजाते हैं।

प्राचीनोंके मतसे श्वेत कटेरी को सेवन करने से कण्ठस्वर की वृद्धि होती है, इसलिये स्वर्णाक्ष रोगमें इसको-वयोग करना चाहिये। श्वेत कटेरी शीतको शमन करनेवाली है इसलिये इसको सन्नि-

पात उपर में प्रयोग करना चाहिये । श्वेत कटेरी अङ्गोंकी पीड़ा को शमन करती है इस कारण इसको वानविकार और उपर में व्यवहार करना चाहिये । एवं यह दिक्कती, काँस, श्वात और शोथ नाशक है । (च० सू० ४ अ०)

सुभुटने भी वृद्ध्यादिगण में श्वेतकटेरी का इसी प्रकार इस्तेमाल किया है ।

भावप्रकाशके मत से श्वेतकटेरी गर्भकारिणी है; इसलिये बन्ध्यात्व दोषको निवारण करनेके लिये इसको सेवन करना चाहिये ।

आजकल के नव्य चिकित्सकों के मतसे श्वेतकटेरी मृदु रेचक, आध्मान, घान और कफनाशक एवं मूत्रल है । श्वेत कटेरीका अथ सेह श्वास, कफरोग, फुफ्फुसके कारण उत्पन्न हुआ कफदोष, ज्वर, अफारा एवं वक्षःस्थल को पीड़ा और पार्श्वशूल में सेवन करना चाहिये । श्वेतकटेरी का क्वाथ मूत्रकारक होनेके कारण मूत्रकण्डू, कश्मरी और शोथ रोगमें हितकारी है। मृदुरेचक होनेसे कौष्ठवंशता में उपयोगी है । अपक्व (बिना पके) फाँड़े वा अन्न (कद्) आदि के उपर श्वेतकटेरीके बीजों को पीसकर लेप करने से पोट्टा प्रसक्तता है । श्वेतकटेरी के बीजोंका धूम ताम्बकालकी कुन्डि और डाढ़ में सीझा लगानेसे कावस उत्पन्न हुए शूलको शमन करता है ।

इसके स्वरस को १ तोला से २ ताले तक, कषाय को ५ से १० तोले तक और कट्टक को ३ से ४ काने भर लेकर कावस चाहिये ।

आ० सू० पं० कर्मलाल शर्मा वैद्यशास्त्री
रेजी (बीकानेर)

परीक्षित-प्रयोग ।

प्राचीनग्रन्थ, माहीग्रन्थ, वृष्ट ग्रन्थ आदि ग्रन्थों पर
रामबाण प्रयोग ।

नीचकी कुल अथवा नीचके पत्ते १ कट्टाँक, सरिजने की कुल १ कट्टाँक, आल कतेर के पत्ते १ कट्टाँक वृण, १ कट्टाँक, लहसुन एक

जिनकी श्वेतकटेरी(लहसुन)भी आवश्यकताहोवे लेककमहीअथ अथवा बंध या र्वाकस, मुगदाबन्ध के मीनासवते हैं ।

सत्राँक, हरताक १ मासे, मैमसिक ६ मासे और गाँजा ३ मासे लेवे ।
 मध्यम उपच्युत पत्तों वा बालकों पालकर अथवा छेनकर सब
 को प्रकाश करलेवे । पश्चात् आधसेर सरसोंके तेनमें मिठाकर मिट्टी
 के पात्र में मन्द मन्द अग्नि से पकावे । जब ये सब चीजें उत्तम
 प्रकार से भुन जाय तब नीचे उगाकर रखदेवे । बसम्री वध तैयार
 हो गई समझिये । यह तेल खुरक या तर किसी प्रकार की भी खु-
 ल्लो पर लगाने से एक दिन में ही खुल्लगीको दूर करदेता है । इस
 तेलको तीन चार दिन तक व्यवहार करने से खुल्लगी समूत नष्ट हो
 जाती है । बालकों को यह औषध जितनी जल्दी आरोग्य करती है,
 उतनी जल्दी यद्यपि कुछ मनुष्यों का लाभ नहीं पहुँचाती तथापि
 यह औषध निरन्तर सेवन करते रहने से उनके रोगका शमन अव-
 श्य करती है । इसका कारण यह है कि बालकों को रुधिर न-
 बनी होता है, इसलिये उनके शरीर में इस औषध का असर शीघ्रता
 से हो जाता है । बस इसीसे कुछ विभिन्नता हो जाती है ।

एक दिन एक नासूर वाला आदमी हमारे पास आया, हमने
 उसको यही औषध व्यवहार करने के लिये दी । नासूर में कपड़े
 भी बन्दी बना कर उसके द्वारा औषध लगाई गई । वही बन्दी इस
 तेलके द्वारा बार बार तर करदी जाती थी । इससे दो दिन में ही
 नासूर में आश्चर्यजनक फल हुआ, नासूर भरने लगा और वह
 चार पाँच दिनमें बिल्कुल आराम हो गया । एक आदमीके अत्यन्त
 क्षुब्ध और बहुत बड़ा घाव होगया था, उसके भी परीक्षा के
 लिये यह तेल लगाया गया, उसे भी तुरन्त लाभ हुआ । इसके
 पश्चात् जब और दो चार घाव वाले रोगियों को यह औषध व्यव-
 हार कराने से उत्तम फल प्राप्त हुआ तब यह समझा गया कि यह
 केवल घावकी एक साधारण औषध है । और मनुष्यके ही नहीं,
 पशुओं तक के अत्र इससे आराम हाँसे देसे गये हैं । इससे
 कभी कुछ हानि नहीं होगी, प्रायः सभी अवस्थाओं में
 लाभ होते देखा है । एक दिन में ही घाव लाल होकर सूखना शुरू
 हो जाता है । यह तेल में एक प्रकारकी दुर्गन्ध आती है, किन्तु वह
 किसी सुगन्धि के अथवा कपूरके मिठा देने से दूर हो सकती है-
 और औषध का भी कुछ कुछ नष्ट नहीं होना । खुल्लगी वाले रोगों
 को प्रतिदिन उत्तम सरसों के तेलकी मालिश करके, स्नान करना

कन्धो हल्दी, सरसों और नोम के पते इन तीनों को समान भाग लेकर एकत्र पाँस करके स्नान करने से पहले शरीर पर अच्छे प्रकार मर्दन करने से विशेष उपकार होता है। और यह तो मोटी सी बात है कि घावों को सदैव शुद्ध रखना चाहिए। साबुन का व्यवहार करना भी अच्छा है। किन्तु साबुन मलने से पहले यह तेल नहीं लगाना चाहिए; बल्कि स्नान करने के बाद लगाना चाहिए। उपर्युक्त औषध सुभोने के अनुसार दो तीन बार लगानी चाहिए। मृत्तिका इस रोग के लिए एक परमोपयोगी वस्तु है। मिट्टी को प्रातःकाल शरीर में मलकर धूप में बैठे। जब शरीर सूटकर लगे तब साबुन मलकर और जलसे धोकर शरीर को साफ़ कर डालें। सब प्रकार को मृत्तिकाओं में गङ्गा की मृत्तिका विशेष महत्वपूर्ण होती है। गङ्गा की मिट्टी से कुछ उपकार भी अधिक होता है। ऊपर जो औषध कही गई है, उसमें यदि सरसों के तेल की जगह चालीसगरे का तेल डालकर औषध तैयार की जायके तो और भी अच्छा हो। कोई कोई वैद्य इन औषधों को पकाने से पहले इसमें ६ मासे तूतिया मिलावे की भी सम्मति देते हैं। —ॐ—

सहयोगी-संवाद ।

चित्रमयजगत् (विशेषांक)—उक्त मासिकपत्र विविध प्रकार के अनेकों चित्रों और छोटे छोटे उपयोगी लेखों से विभूषित होकर १३ वर्ष से पूना के प्रसिद्ध चित्रशाला प्रेस से बड़े साइज में प्रकाशित होता है। वार्षिक मूल्य ४॥)

प्रस्तुत अङ्क इसके चौदहवें वर्ष का प्रथमाङ्क या विशेषाङ्क है। इसमें तीन रङ्गों और १०० से अधिक सादे चित्र हैं। एवं १३ लेख और २ कविताएँ हैं। चित्र सब उत्तम हैं। रङ्गों चित्र अधिक चित्ताकर्षक हैं। लेख भी अच्छे हैं। 'गणिका के आयास में महान्मा का निवास' नामक लेख अधिक महत्व का है।

—०—

दिगम्बर जैन (विशेषाङ्क)—यह एक जैनधर्म सम्बन्धी मासिक पत्र है। कोई १६ वर्ष से सूरत से निकलता है। श्रीमूलचन्द्र किशनदास काप्रडिगा इसके सम्पादक और प्रकाशक हैं। वार्षिक मूल्य २)

नये वर्ष के उपलक्ष्य में इसका काल्तिक और अगहन मास का संयुक्त अङ्क या विशेषाङ्क बड़ी सज्जज के साथ निकाला गया है। इसमें ४१ लेख और कविताएँ हैं, तथा २१ चित्र हैं। लेख सब अच्छे

हैं। कई लेख अधिक सारवान् हैं। एक अंगरेज़ी, एक संस्कृत, एक मराठी, ५ गुजराती और शेष हिन्दीभाषा के लेख हैं। धार्मिक सामाजिक, नैतिक, ऐतिहासिक, स्वास्थ्यरक्षा आदि सभी विषयों के लेखों का इसमें समावेश किया गया है। वैद्य के भी तीन लेख उद्धृत किये गये हैं। कवितायें सब साधारण हैं। चित्र सब बढ़िया और मनोहारी हैं। दो रङ्गीन चित्र हैं। एक राष्ट्रिय झण्डे का और दूसरा स्व० लाला जम्बूप्रसाद जी का। दोनों रङ्गीन चित्र बहुत ही सुन्दर हैं। टाइल पृष्ठ पर २० ब० सेठ टीकमचन्द्र जी का चित्र दिया गया है। पिछले वर्षों की अपेक्षा इसबार का विशेषाङ्क अधिक महत्व का है। इसके लिए कापड़िया जी को बधाई देते हैं।

वीर—दिगम्बर जैनसमाज में अभी थोड़े दिनों से दो दल हो गये हैं। एक परिष्ठत दल और दूसरा बाबू दल। महासभा में ५० दल की हो अधिक चलती देखकर गत देहली के मेलों में बाबू दल के सम्प्रियों ने “भारतवर्षीय दिगम्बर जैनपरिषद्” नाम की अपनी एक नवीन समा स्थापित की है। यह वीर पत्र उक्त परिषद् का पालिक पत्र है। अभी बिजनौरसे निकलना आरम्भ हुआ है, इसके सम्पादक जैनवर्मभूषण ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद जी और उपसम्पादक बाबू कामताप्रसाद जी जैन हैं। ब्रह्मचारी जी के एक लेख से ज्ञात होता है कि वे नाममात्र के सम्पादक हैं। सम्पादकीय समस्त भार उपसम्पादक बाबू कामनाप्रसाद जी पर ही है। ब्रह्मचारी जी का नाम तो केवल पत्र की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए यों ही दे दिया गया है। हमारी राय में तो इस प्रकार की कार्यवाही से पत्र की प्रतिष्ठा कभी नहीं बढ़ सकती।

इसकी प्रथम वर्ष की छठी संख्या हमारे सामने है। इसमें सब मिलाकर ११ लेख और कवितायें हैं। लेखों का चुनाव अच्छा होने पर भी भाषा क्लिष्ट और बेमुहाबिरे है कवितायें बहुतही साधारण हैं। (पत्र में उन्नति की बहुत गुंजायश है। हम इसकी हृदय से उन्नति चाहते हैं। इसका वार्षिक मूल्य २॥) और उक्त परिषद् के सदस्यों से केवल २) वार्षिक लिया जाता है। प्रातिष्ठान-श्रीराजेन्द्रकुमार जैन, बिजनौर। य० पी०।

धन्वन्नरि (महोत्सवाङ्क) —यह वैद्यक सम्बन्धी मासिक पत्र बिजयगढ़, (जिला अलीगढ़) से कोई ६ महीने से निकलने लगा है।

इसके सम्पादक और प्रकाशक वैद्य बाँकेलाल जी गुप्त हैं। वार्षिक मूल्य २) और इस अङ्क का मूल्य ॥२॥ है ।

इस महोत्सवाङ्क या विशेषाङ्क में कई चित्र और वैद्यक के विविध विषयों पर ११ लेख हैं। आदि में जगन्नाथ धन्वन्तरि का रङ्गीन चित्र बड़ा ही मनोरम है। दूसरे शारीरिक व सूर्यरश्मिचिकित्सा सम्बन्धी चित्र भी अच्छे हैं। लेखों का संग्रह अच्छा हुआ है। पत्र उपयोगी है। हम सहयोगी का हार्दिक स्वागत करते हैं।

—०—

अनुभूत योगमाला—यह वैद्यक सम्बन्धी मासिक पत्रिका एक वर्ष से ५० विश्वेश्वरदयालु जी वैद्य के सम्पादकत्व में बरालोकपुर, इटावा से निकलने लगी है। छपाई, कागज़ बहुत मामूली। वार्षिक मूल्य १)।

इसमें अनुभूत योग खोज खोज कर प्रकाशित किये जाते हैं। साथ ही रोग सम्बन्धी प्रश्नोत्तरों को भी स्थान दिया जाता है। इसके द्वारा ग्रामीण वैद्य और सर्वसाधारणजन अधिक लाभ उठा सकते हैं।

—०—

मित्रम्—यह संस्कृतभाषा का पालिक पत्र है। गत आषाढ़ मास से मुजफ्फरपुर से निकलता है। इसके सम्पादक गो० भैरवगिरिजी और प्रकाशक श्रीरमेश्वर झा हैं। वार्षिक मूल्य २) किन्तु विद्यार्थियों को अर्द्धमूल्य में मिलता है।

इसमें प्रायः छोटे छोटे सामाजिक लेख प्रकाशित किये जाते हैं। सम्पादकीय टिप्पणियाँ मजेदार होती हैं। समाचारादि का भी अच्छा संग्रह रहता है। संस्कृत सरल होती है। पत्र संस्कृतप्रेमियों को अपनाना चाहिए।

—०—

प्रखुरज्ञा—यह गोरक्षा विषयक साप्ताहिक पत्र मथुरा से निकलता है। इसके सम्पादक और प्रकाशक अभ्युत नटवरलाल जी चतुर्वेदी हैं। वार्षिक मूल्य २)।

इसमें गोरक्षा सम्बन्धी अच्छे-बुरे लेख प्रकाशित होते हैं। सम्पादन उत्तम ढङ्ग से होता है। प्रत्येक भारतीय को यह पत्र मंगाकर पढ़ना चाहिए।

भारतगोहितैषी—यह भी गोरक्षा सम्बन्धी साप्ताहिक पत्र है। इसका विषय नाम से ही विदित होता है। वैद्यमृषण ५० लक्ष्मी-नारायण जी फरसिया, श्रीवैष्णवप्रकाश शर्मा आदि के सम्पादकत्व में देहली से निकलता है। वार्षिक मूल्य ४)।

लायक सिविल-सर्जन ।

आजकल हिन्दुस्तान में भीतों की तादाद क्यों बढ़ रही है, इसके और और सबबों में से एक खास सबब लायक हकीम और डाक्टरों का न होना भी है । जो लायक कहे जा सकते हैं, उनमें आलस्य, लोभ और घमण्ड घुल बैठा है । वे बीमार की जैसी अच्छी तरह से चाहिये, वैसी देखभाल नहीं करते । ग़रीब और अमीर के प्रति उनका व्यवहार भी ग़रीब और अमीर ही होता है । फिर सरकारों अस्पतालों के डाक्टरों की आदत तो प्रायः और हाँ ढङ्ग की होती है; इससे वहाँ के रोगी, अगर गहरी नज़र से देखा जाय तो आराम पाने में बहुत कुछ नاکामयाब होते हैं ।

आज यह ख़बर सुनाते हमें बड़ी खुशी होती है, कि मुरादाबाद के सरकारी अस्पताल में इस वक्त जो सिविल सर्जन महांदय हैं, वे निहायत लायक, अपने काम में एकता और बड़े रहमदिल हैं । आप का पूरा नाम है मि० J. F. Boyd Esqr, Major I. M. S. Civil Surgeon, Moradabad. आप को लिफात और व्यवहारों ने सब के दिलों पर अच्छी तरह जगह कर ली है । उस दिन हमें अपनी स्त्री के पैर में आपरेशन कराने के लिये उक्त अस्पताल में जाना पड़ा । उस वक्त आपका सब से एकसा व्यवहार, मिलनसारी और रोगियों का इलाज करने का तरीका देख, हम तो अचरज में आगये । हमारे ऊपर तो आपको अपार कृपा रही हो, हमने वहाँ रहकर और और बीमारों के साथ भी आपका व्यवहार निहायत बेहतर पाया । यही सबब है, जो आपके हाथों द्वारा कोई ही बदनसीब फ़ायदा न पाता होगा, वगैर जितने भी बीमार आते हैं, उन में से प्रायः सभी रोगी नीरोग होकर जाते हैं । सर्जरी का काम तो आप क़ाबिल तारीफ़ करते हैं । समय का कुछ ख़याल न कर आप बड़ी तवज़ह के साथ आपरेशन करते हैं । रोगी को किसी किसम की तकलीफ़ हाने पर भी आप बड़ा ख़याल रखते हैं । आपके सबब से अमले में अधिकारोपग का बर्ताव भी अच्छा है । पड़े लिखों को बनिस्वत आप-आमीणों और ग़रीब निःसहायों को और भी अधिक बातचीत और रोग-की वृक्षताँछ करते हैं । आशा है मुरादाबाद और ज़िले की जनता आपकी भिक्षा से अवश्य लाभ उठायेगी । आप ग़रीबों के आश्रय, असहायों के सहायक और

दोनों के परम बन्धु हैं। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, कि सभी ज़िला अस्पतालों को आप ही जैसा योग्य सर्जन नसीब हो।

विविध-विषय ।

आयुर्वेद का अवमान—वैद्यराज ५० घनानन्द जी पन्त लिखत हैं—अभी थोड़े दिनों की बात है कि यहाँ के नई बस्तो मुहल्ले में एक वैश्य का लड़का बीमार हुआ था। उसकी चिकित्सा यहाँ के एक प्रसिद्ध अ० सर्जन द्वारा कराई गई। २६, २७ दिन तक बराबर चिकित्सा होती रही, परन्तु कुछ भी लाभ न हुआ; रोग और बढ़ न हो गया। अन्त में आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रारम्भ की गई, उससे लड़का आरोग्य होगया। जिसदिन लड़के को पद्य दिया गया था उसदिन उसका ज़िंदो मजिस्ट्रेट की अदालत में फौज़दारी में मुकद्मा था। मजिस्ट्रेट साहब ने लड़के के अनुपस्थित होने पर सार्टिफिकेट मांगा। जिन वैद्य महोदय की लड़के की चिकित्सा हो रही थी, उनका सार्टिफिकेट लाकर दे दिया गया। उसको देखकर मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि “सार्टिफिकेट सिविलसर्जन या अ० सर्जन का होना चाहिए। यह ठीक नहीं है”। आश्चर्य है कि सरकार जिनके सार्टिफिकेट को ठीक मानती है; उनकी चिकित्सा से कुछ लाभ न होने पर भी और आयुर्वेदिक चिकित्सा से पूर्ण आरोग्य होने पर भी वह आयुर्वेदीय चिकित्सा का कुछ आदर करना नहीं चाहती। इसी का नाम तो परतन्त्रता है ?

बिलायत में क्षयरोग का ह्रास—बिलायत के स्वास्थ्यरक्षा-विभाग की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि वहाँ अब क्षयरोगियों की मृत्यु-संख्या बहुत कम होती जा रही है। पहले वहाँ १० लाख मनुष्यों में ३१८६ मनुष्य इस रोग से मरते थे; किन्तु अब केवल ८२२ मनुष्य मरते हैं। जिन उपायों से बिलायत में क्षय की वृद्धि कम हुई है, क्या भारत में भी उनके प्रचार होने की आशा की जा सकती है ?

कुष्ठरोगियों को सतन्त्र रखने में लाभ—कुष्ठरोगियों को अन्य मनुष्यों से पृथक् रखने से आश्चर्यजनक फल देखने में आया है। पहले नारवे में इस रोग से बहुत अधिक मनुष्य प्रसित होते थे; किन्तु अब उक्त उपाय से १०० में ५ मनुष्य प्रसित होते हैं। इसी

प्रकार जैसेको, ब्रिटिश, गायना, साहस आदि दीर्घों में भी इस उपाय के द्वारा कुष्ठरोगियों की संख्या बहुत कम हो रही है ।

प्लेग की वृद्धि—इस समय भारत के अनेक नगरों में प्लेग का प्रकोप बढ़ता जा रहा है । कितने ही स्थानों को तो प्लेग ने अपना सदा के लिए अड्डा बना लिया है । वहाँ प्रतिवर्ष प्लेग की फुसल होती है । अब तक प्लेग से बचने के लिए अनेक उपाय उद्युभूत हुए हैं । प्लेग के दिनों में निम्नलिखित अणु के सेवन करने से प्लेग के जीवाणु शरीर में अपना कुछ असर नहीं करते ।

मोती, मूंगा, जह्ममोय, तिथिषी, केशर, हल्दी, पपीता और सोने के बंक इन सब औषधियों को समानभाग लेकर गुलाब के अर्क में ३ दिन तक जल करके एक एक रत्ती को गोलीयाँ बना लेनी चाहिए । प्लेग के दिनों में नित्य प्रातःकाल एक २ गोली सेवन करनी चाहिए । 'बैद्यराज' —

समाचार ।

कटक में आयुर्वेदिक स्कूल के लिए बिहार सरकार ने २०००) रु० इस शर्त पर देना स्वीकार किया है कि १०००) रु० पब्लिक भी दे । इसपर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन ने १०००) रु० अपने पास से दिया है ।

नम्र निवेदन ।

आज—इस संस्था से, वैद्यों का कृपाभाजन, आयुर्वेदप्रेमियों का अनुग्रहपात्र, और उन निरवलम्बों का—जो कुटीरवासी, साधारण स्थिति और अपनी चर्चा कौड़ियाँ अर्च कर भी विपत्तियों से मुक्तकार प्राप्त चाहते हैं—अवलम्ब "वैद्य" अपनी आयु के ग्यारह वर्ष बिताकर बारहवें वर्ष में प्रदण्ड कर रहा है । उसकी आयु के यह ग्यारह वर्ष कैसे बीते, उससे हिन्दी पठित जगता का क्या उपकार सहज हुआ, साहित्य में उसने किस बात की नवीन वृद्धि की, इत्यादि बातों का विहायलाकन करता इस समय हमारा काम नहीं । उक्त बातों की यत्किञ्चित् चर्चा, हम वैद्य की प्रत्येक वर्ष समाप्ति में करते आये हैं । इस समय हमें गतवर्ष का हाल सुनाया है—और कहनी है अपनी विनोद कथा ।

वैद्य, जिस समय का यह क्षेत्र में उतरा था, उस समय उसका एक भी साथी न था, बीच में सुवानिधि, कल्याण, आरोग्यसिन्धु और

चिकित्सक आदि कई सहयोगी, उसका सहयोग करने आये; परन्तु कुछ ही दिनों बाद, साथ छोड़कर कालकवलित हो गये। इसका उसे दुःख अवश्य हुआ, किन्तु विधि का विधान; उसके आगे सभी का सिर नीचा है; यह सोचकर वह, बराबर—आजदिन तक—जितनी उससे हो सकना है आयुर्वेद और हिन्दी की सेवा कर रहा है। जन्म के समय वह अकेला था, तो यह आज भी अकेला है और यही उसके लिये गौरव की बात है।

उसके सञ्चालक एक तो आरम्भ से ही निर्बल, निःसहाय और निःस्वस्थ है, अवस्था में रहे हैं, तिसपर गत वर्ष उनपर जैसी जैसी विपत्तियाँ आती रहीं उनको देखते, यदि वैद्य भी अपने अभ्यास साधियों का अनुगमन कर जाता, तो कुछ आश्चर्य और गिल्ले भिकवे की बात न थी। पर निर्बलम्बों का तो अवलम्ब परमात्मा होता है, बस उसकी कृपासे वह गिरता पड़ता हुआ भी अपना शारद्वे वर्ष का जीवन सानन्द समाप्त कर आया और आज बारहवें वर्ष का कार्य भार अपने कमजोर कंधों पर रखकर पाठकों की परिचर्या करने के लिये अग्रसर हो रहा है।

वैद्य का काम है, प्रत्येक मास के आरम्भ में नवीन सन्देश, नवीन ज्ञान और नये अनुभवों को लेकर अपने पाठकों के पास पहुँचना और उनकी सेवा करना। पर गतवर्ष वह आरम्भ में ही अपनी इस Duty को ब्याप्त समय न निवाह सका। उसके सञ्चालक तथा सम्पादक श्रीमान् बाबू शङ्करलाल जी वैद्य की धर्मपत्नी एक भयङ्कर रोग में प्रसूत होगयीं। वैद्यजी घर के अकेले, पास में बच्चे भी थे और फिर आयुर्वेदोद्धारक औषधालय का सञ्चालन, रोगियों की चिकित्सा तथा अन्यान्य कई आवश्यक कार्यों का भार। देती अवस्था में उन को धर्मपत्नी का एक भयंकर रोग से प्रसूत हो जाना, कितना व्यतिक्रम डाल सकता है, यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है। वे प्रायः शारद्वे मास उस रोगिली की चिकित्सा करने के लिये देश-विदेश घूमते रहे। फिर परिवार का पोषण, गृहप्रबन्ध आदि कार्य भी उन्होंने के पीछे थे। इससे उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ गया। पर इतनी विपत्तियों के चक्र में घूमते रहने पर भी वे अपने प्यारे वैद्य को न भूले और असमय का कुछ ज़याल न कर उसका सम्पादन करते रहे। यह उन के लिये बहुत था। यद्यपि इस गड़बड़ी में वैद्य समय पर पाठकों के पास न पहुँच सका, पर उसके सेवाभाव में तनिक भी फर्क न पड़ा। देखते-बाले देखते रहे होंगे, कि उसमें गत वर्ष एक भी लेख न निकला होगा—रही-खट्टी मैटर भर कर बला

नहीं रखती सचो; बस वही वैद्य की विशेषता है और यही कारण है, जो वैद्य अपने प्रेमियों का दिन २ प्यारा बनता जाता है ।

वैद्य जी की गृहिणी का स्वास्थ्य यद्यपि सोलहो आने अभी नहीं सुधार है, तथापि लक्षण अच्छे हैं । वे अब आरोग्य लाभ कर रही हैं । वैद्य जी भी आश्चर्य हुए हैं । अतः वैद्य का भविष्य भी उज्जला समझना चाहिए उसके इस अङ्क के प्रकाशन में यद्यपि आश्रम से अधिक और अत्यधिक बिलम्ब होगा है, वह एक दम चार मास पिछड़ गया है, तथापि अब वह भ्रुव सत्य है, नि जून मास तक वह समय पर आजायगा और बराबर अपने प्रेमियों की पूर्ण की नई सेवा करता रहेगा ।

सदा की भाँति वर्ष के प्रारम्भ में वैद्य का यह प्रथमाङ्क बी. पी. द्वारा जाना चाहिए । पर इस अङ्क को हम उनकी सेवा में यों ही भेज रहे हैं । कारण यह कि उपरि उक्त आश्रमीय बिलम्ब से ऊपर कर किन्ने हो पाठकों ने उनके जीवन में आशङ्का को है, कितने ही सज्जन हमें मालिफों तक लिख बैठे हैं, इस अङ्क को पाकर और हमारे इस नम्र निवेदन को पढ़कर वे जान सकेंगे कि वैद्य कैसी नाजुक हालत में था और उसके सञ्चालकों पर कैसी गुजर रही थी पाठक और प्रेमी इस बात पर पक्का विश्वास रखें कि "वैद्य" बन्द होजाने वाला पत्र नहीं है । वैसे तो संसार की कोई भी वस्तु नित्य नहीं है । पर हमारी यह प्रतिज्ञा है, जबतक हम में दम है, हाथों में बल है और प्रेमियों की कृपा है, तब तक हम हजार आपत्तियों का सामना करते रहने पर भी वैद्य का जीवन सङ्कट में न आने देंगे । देर हो सकती है, पर अंधेर न होगा । पर पाठकों को भी हमारी तरह यह प्रतिज्ञा करनी आवश्यक है, कि वे इसका साथ न छोड़ें, साथ ही इसको उन्नत अवस्था में देखने के लिये ग्राहक बढ़ा-बढ़ाकर, इसके सञ्चालकों का उत्साह बढ़ाते रहें ।

दूसरा अङ्क भी तय्यार है । आज से ठीक १५ दिन बाद वह भी पाठकों के पास पहुँच जायेगा । इस बीच में समस्त ग्राहकों का कर्तव्य है, कि वे अपना रुपया मनीआर्डर द्वारा भेज दें । अन्यथा फर्चरी का अङ्क उनको सेवा में बी०पी० द्वारा जायेगा । जो सज्जन हमारी इस कष्ट कथा को सुनकर भी हसित न हुए हों, या जो वैद्य के ग्राहक न रहना चाहते हों, वे कृपाकर इतना उपकार अवश्य करें कि हमें एक पत्र द्वारा अपने ग्राहक न रहने को सूचना अवश्य दें । अन्यथा बी०पी० लौटनेसे आमुर्षद और हिन्दी सेवा, फलतः देश सेवा करने वाले इस पत्र को बड़ा गहरा धक्का लगेगा । मैनेजर ।

माता का कर्तव्य ।

अर्थात्
(सन्तान पालन)

यह बड़ी अच्छी पुस्तक है । इसमें सन्तान-पालन के उपाय वैज्ञानिक ढङ्गसे बड़े विस्तारके साथ वर्णन किये गये हैं। गर्भ, जन्म, शैशव, बाल्य आदि सभी अवस्थाओं में सन्तानका किसप्रकार पालन पोषण करना चाहिए और किसप्रकार उसके शरीर और मन को उन्नत बनाना चाहिए—इसी का उपदेश दिया गया है। बालकोंके आहार-विहार, स्नान, शयन एवं उनकी परिचर्या आदि पर स्वास्थ्यरक्षा के नियमों का बहुत ही अच्छे ढङ्ग से विवेचन किया गया है।

यह एक अङ्गरेजी पुस्तक का भाषान्तर है। इस की उपयोगिता इसीसे प्रमाणित होती है कि इस की दसवीं आवृत्तिकी भूमिका लन्दनके सुप्रसिद्ध डाक्टर और स्व० महाराणी विक्टोरिया के चिकित्सक सर टामस क्लार्क ने लिखी है, और वह पुस्तक महाराणी को समर्पित की गई है। साइस—डेमी अठपेजी, पृष्ठसंख्या ६०, छपाई उत्तम। इतने पर भी सर्वसाधारण के सुभीते के लिए मूल्य केवल १२) आना है। बी०बी० से ॥३) में।

पता—मैनेजर “वेथ” आफ्रिस, मुरादाबाद

भारतविख्यात हजारों प्रसिद्धाचार्य ब्राह्मण !!
अस्सीप्रकार के वातरोगों की एकमात्र
औषध—

महा-

नारायण तैल

हमारा महानारायण तैल—

सब प्रकार की वायु की पीड़ा, पक्षाघात, ककवा(फाल्गु),
गठिया, सुन्नता, कम्पवात, हाथ पाँव आदि अङ्गों का जकड़
जाना, कमर और पीठ की भयानक पीड़ा, पुराने से पुरानी
सूजन, जोड़, हड्डी या रंग का दबजाना, पिचजाना या टेढ़ी
तिरछी होजाना और सबप्रकार की अङ्गों की दुर्बलता आदि
में बहुत बार उपयोगी साबित होचुका है। मूल्य २० तोले की
शीशी का २) २०। डा० न० ॥१)

हमारा महानारायण तैल—सिर्फ इसी देश में
प्रसिद्ध है ऐसा नहीं; बल्कि इस का प्रचार सम्पूर्ण हिन्दुस्तान,
आसाम, बर्मा, सीलोन, अफ्रीका आदि देशों में भी दिनों दिन
बढ़ता जाता है।

भेंगाने का पता—

वैद्य-शंकरलाल हरिश्चंकर

आयुर्वेदोद्धारक औषधालय, मुरादाबाद.

वैद्य

प्राचीन और आधुनिक वैद्यक सम्बन्धी, सर्वोपयोगी

● मासिक-पत्र ●

सम्पादक—शङ्करलाल वैद्य

वर्ष १२ } मुरादाबाद । फरवरी, सन् १९२४ ई० { संख्या २

● विषय सूची ●

१ स्वास्थ्यरक्षा ३३	६ प्रत्यक्ष की विविधता ... ५६
२ आयुर्वेद की विशेषता .. ३४	७ परीक्षित प्रयोग ५६
३ भोजन पदार्थ और भोजनसम्बन्धी नियम ... ४२	८ विविध-संग्रह ६२
४ नेत्ररोग ५०	९ श्रीमान् बेयरमैनसाहब बहादुर डिप्लोम और म्युन्डोर्ड ६३
५ कुछ साधारण ओषधियाँ ५३	

प्रकाशक—हरिदास वैद्य, मुरादाबाद ।

वार्षिक मूल्य (१)] [एक संख्या का मूल्य (२)

मुद्रक—पं० जीवराज उपाध्याय,
सरस्वती प्रेस, मुरादाबाद ।

Printed by—Pt Jiwaram Upadhyaya,
at the Saraswati Press,
MURADABAD.

● वैद्य के नियम ●

- (१) 'वैद्य' प्रतिमास प्रकाशित होता है।
- (२) 'वैद्य' का वार्षिक मूल्य डाकमहसूल सहित केवल १॥) है।
पेगमो मनोआईर मेजने से १॥) ६० और बी०पी० मैंगाने से १॥॥) ६० पड़ेगा।
- (३) 'वैद्य' का नमूने में कोई सा एक अङ्क भेज दिया जाता है।
- (४) 'वैद्य' में छपने के लिये जो महाशय वचक विषयक लेख, कविता, अनुभवो प्रयोग और समाचार आदि भेजेंगे वे पसन्द आने पर अवश्य प्रकाशित किये जायेंगे। परन्तु लेख को छटाने बढ़ाने आदि का अधिकार सम्पादक को होगा।
- (५) 'वैद्य' के ग्राहकों को अपना ग्राहक नम्बर अवश्य लिखना चाहिए, जिससे उत्तर देने में विलम्ब न हो। उत्तर के लिय कार्ड या टिकट भेजना चाहिए।
- (६) 'वैद्य' सब ग्राहकों के पान जाँचकर भेजा जाता है, किन्तु बहुत से ग्राहक किसी २ अङ्क के न पहुँचने की शिकायत किया करते हैं। इसका कारण रास्ते की असावधानी ही हो सकती है। जिन महाशयों को जो अङ्क न मिले, वे दूसरे अङ्क के पहुँचते हो हमें सूचना दें अन्यथा हम न भेज सकेंगे।
- (७) सब प्रकार के पत्र और मनोआईर आदि—

वैद्य शङ्करलाल हरिशङ्कर, वैद्य आफिस, मुरादाबाद
के पने से आने चाहियें।

वैद्य में विज्ञापन छपाई व बटाई की दर।

व्याप्त	१ वर्ष १२ बार	६ मास ६ बार	३ मास ३ बार	१ मास १ बार
एक पृष्ठ	५०)	३०)	१७)	६)
आधा पृष्ठ	३०)	१७)	१०)	३॥)
चौथाई पृष्ठ	१२)	१०)	६)	२)

विज्ञापन बटाई विज्ञापन दिखाकर तय कीजिये।

मैनेजर "वैद्य" मुरादाबाद।

श्रीधन्वन्तरये नमः ।

वैद्य

मासिक-पत्र ।

आयुः कामयमानेन धर्मार्थसुखसाधनम् ।
आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः ॥

वर्ष
१२

}

मुरादाबाद । फरवरी १९२४ ई० ।

}

संख्या
२

स्वास्थ्य-रक्षा ।

(ले०—विद्या-प्रेमी दीनानाथ 'अशङ्क')

त्रिविपाठकगण ! जब शरीर को करवेता कुरोग लाचार,
तब मन भी अशान्त रहता है, शान्ति न पाता किसी प्रकार ।
जिस का घर उर्जर होता है, वह अवश्य होता हैरान,
यह निर्धारित कर अन्तर में, रखो सदा स्वास्थ्य का ध्यान॥१॥
किसी महत्वाकांक्षी को यदि लगजाता है कोई रोग,
तो निज इष्ट-सिद्धिके हित वह करसकता न उचित उद्योग ।
गाड़ी निर्बल हो तो कबतक चल सकता है गाड़ीवान ?
यह निर्धारित कर अन्तर में, रखो सदा स्वास्थ्य का ध्यान॥२॥
जो प्रवीण सुलभा सकते हैं, उसभी बुरे गूढ़ से गूढ़,
वे भी बड़का करू-दशा में बनजाते कर्तव्य-विमूढ़ !
उनकी सुमति-बुरी पर विस्मृति खड़जाती है अक समान,
यह निर्धारित कर अन्तर में, रखो सदा स्वास्थ्य का ध्यान॥३॥

जिसकी मंजु मूर्ति दर्शक को देती है अतीव आनन्द,
 उसको ही रोगिष्ठ देखकर दग करलेने पड़ते बन्द !
 जानें कहाँ चलाजाता है, उसका वह माधुर्य महान ?
 यह निर्धारित कर अन्तर में, रक्खो सदा स्वास्थ्य का ध्यान॥४॥
 स्वस्थ, सबल मानव के बैरी, रहते उससे दूरे सदैव,
 शशकादिक वन-जन्तु सिंह से रहते हैं भयभीत बधैव ।
 स्वस्थ-विशेष समान जगत् में नहीं दूसरी वस्तु प्रधान,
 यह निर्धारित कर अन्तर में, रक्खो सदा स्वास्थ्य का ध्यान॥५॥

—ॐ—

आयुर्वेद की विशेषता ।

जिस आयुर्वेदीय चिकित्सा के द्वारा किन्नी समय समस्त मानव जाति आरोग्य और स्वस्थ शरीर से दीर्घजीवन प्राप्त कर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इसचतुर्वर्ग सम्पत्ति को प्राप्त करती थी, आज उसी आयुर्वेदीयचिकित्सा पर देशवासियों का अनुराग कितना कमहोगया है. इस विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । जिसप्रकार स्वस्थावस्था में कोई भी देवी, देवताओं को पूजना या मनाना नहीं चाहता उसी प्रकार आयुर्वेदीय चिकित्सा को अपनाने में भी प्रायः अधिकांश मनुष्यों की ऐसी ही प्रवृत्ति देखी जाती है ।

जब नवीन ज्वर में तीक्ष्ण ओषधियों का सेवन करने से ज्वर रुक जाने के बाद “दोषोऽल्पहितममृतो ज्वरात्सृष्टस्य वा पुनः । धानूनामन्यतमं प्राण्य करोति विषमज्वरम् ॥” एवं “नित्यं मन्दज्वरो रुद्धः शूलकस्तेन सीदति । स्तब्धाक्कृत्लेपभूयिष्ठो नरो घातवस्तास्की ॥” इस प्रकार की अवस्था होजाती है । अथवा—“प्रलिम्पन्निव गात्राणि घर्मैश्च गौरवेण च । मन्दज्वरविलेपी च स शीतः स्यात्प्रलेपकः ॥” इस प्रकार की अवस्था होजाती है, तब लोग देवताओं को मनाने की समान आयुर्वेदीय चिकित्सकों की खुशामद करने हैं । उसीप्रकार उदररोग, शीहा, वक्षःस्थल की पीड़ा, पार्श्वशूल, बकुरोग, बार बार ज्वर का घटना बढ़ना, सारे शरीर में शोथ और पाण्डुता इत्यादि भयङ्कर रोगों से आक्रान्त होने पर आजकल आयुर्वेदीय चिकित्सकों की शरण लीजाती है । उसी प्रकार संग्रहणी, प्रमेह, बहुमूत्र, अम्लपित्त, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, पक्षाघात आदि रोगों को पाश्चात्य चिकित्सक सर्वथा निर्मूल नहीं करसकते मग आयुर्वेदीय चिकित्सा के द्वारा ही ये रोग समूल नष्ट कियेजाते हैं । देश के मन्दभाग से अनेक मनुष्यों

के मनमें यह धारणा हांगई है कि—“ नवीन उमर में आयुर्वेदीय चिकित्सा करना किसी तरह भी ठीक नहीं है । क्योंकि एलोपैथिक चिकित्सा के द्वारा नोदर औपकियों का सेवन करने से जितनी जल्दी लाभ होता है, उतनी जल्दी आयुर्वेदीय चिकित्सा के द्वारा कदापि नहीं होसकता ।” किन्तु उनकी इस प्रकार की धारणा बिल्कुल भ्रम और प्रमादपूर्ण है ।

समस्त चिकित्सा शास्त्रों में आयुर्वेदीय चिकित्सा मौलिक चिकित्सा है । इसी चिकित्सा के विज्ञान-बल से आज अन्य चिकित्सासर्व समुच्चति के उच्च शिखरपर आरुढ़ होकर अपनी जनयित्री इस आयुर्वेदीयचिकित्साकी शत्रु बन गई हैं! किन्तु उनके इसशत्रु भावसे मौलिक चिकित्सा का प्राकृतिक भाव कदापि कम नहीं होसकता । इस बात को नश्यशिक्षितममुदाय चाहे प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार न करे, परन्तु हृदय से वह भी इसको स्वीकार करता और मौलिक चिकित्सा का आदर करता है । उसमें भी बहुत से ऐसे स्पष्टवादी मनुष्य हैं कि जो सत्य को कभी नहीं छिपाने । उनके मनमें जो कुछ आता है, उस को वे सारु नाफ़ कह डालते हैं । इस विषय के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं—

अमेरिका के कालिफोर्निया सान फ्रान्सिस्को नामक शहर से डाक्टर कार्पेण्टर एम० डी० महोदय लिखते हैं कि—“अग्निवेश, चरक, सुश्रुत एवं अन्यार्य भारत के प्राचीन महर्षियों की आधिष्ठान चिकित्सा प्रणाली को अवलोकन करने से हमको भी आज उनको दिव्य स्मृति का स्मरण हांआता है । कारण, अनेक शतब्दों पूर्व उक्त महर्षि प्रणीत आयुर्वेदिक ग्रन्थों का अरबी, लैटिन और ग्रीक आदि अनेक भाषाओं में अनुवाद होकर यूरोप और अमेरिका में उनका प्रचार होचुका है, इससे हमारे ग्रन्थोंमें भी उनकी विभूति विद्यमान है । जो कि एलोपैथिक और होमियोपैथिक चिकित्साओं की मूलसूत्र है और जिसकी हम निरन्तर आलोचना करते रहते हैं, वह आयुर्वेदीय चिकित्सा प्रणाली सर्वोत्तम है, यह हमारा पक्का विश्वास है । क्योंकि आयुर्वेद ही प्रकृत अवस्था और वैज्ञानिक चिकित्सा का अनुसरण करता है ।

अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान् डाक्टर जार्ज क्लार्क एम० ए० एम० डी० महोदय लिखते हैं कि “अङ्गरेजी में चरक को पढ़कर मैंने जो सिद्धान्त निर्धारित किया है, वह यह है कि वर्तमान काल के समस्त

चिकित्सकगण यदि अपनी कल्पित प्रणाली को छोड़कर केवल खरक के मत से चिकित्सा करें तो मनुष्यों की मृत्युसंख्या बहुत कुछ कम होसकती है और मनुष्य चिरकाल तक रोगों के पंजे में फँसे नहीं रह सकते ।

भागलपुर के भूतपूर्व कमिश्नर श्रीयुत स्कारन महोदय कहते हैं “बड़े आश्चर्य की बात है कि अब से हजारों वर्ष पूर्व भारतीय महर्षि जिन विषयों का आविष्कार करगये हैं, हम लोग (पाश्चात्य देशवासी) उन विषयों का अपने को आविष्कर्ता कहकर बड़ा गर्व करते हैं ।”

कलकत्ते के विख्यात डाकुर चार्ल्स महोदय ने मेडिकल कालेज में छात्री विद्या के सम्बन्ध में एक समय व्याख्यान देते हुए छात्रों के सामने कहा था—“हे छात्रो ! तुम्हारे आर्य महर्षि जिस विद्या को पूर्णरूप से जानते थे, उसी विद्या को हम साधारण रूप से जानकर आज तुमको शिक्षा देने के लिए यहाँ आते हैं ।

सुप्रसिद्ध सर्जन डाकुर मेकलाउड ने एक बार कहा था कि—“हमारे वर्तमान अल्पचिकित्सा प्रणाली से सुभ्रुत की कोई २ अल्पचिकित्सा प्रणाली अत्यन्त समुन्नत है ।

भारत के भूतपूर्व इन्स्पेक्टर जनरल सुप्रसिद्ध सर्जन डाकुर लिकुइस महोदय ने अपने एक व्याख्यान में कहा था कि—“आज कल हम लोग अपने आपको जिस चिकित्सा प्रणाली का प्रणेता कह कर बड़ा अहङ्कार करते हैं, हम देखते हैं कि भारतीय महर्षिगण हमारे आविर्भाव से हजारों वर्ष पूर्व उस चिकित्सा प्रणाली को विशदरूप से लिखकर रख गये हैं ।

आजकल जर्मन के दो डाकुर शोथरोग में रोगी से नमक और जल का त्याग कराकर उक्त रोग की चिकित्सा करते हैं । उन को समस्त चिकित्सक इसलिये धन्यवाद देते हैं कि—आर्यमहर्षि जिन तत्वों का वर्णन करगये हैं, वे उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करते हैं ।

डाकुर गार्वि, डाकुर जेकोवि, डा० वार्थ, डा० सेण्टहेलियर, वेइन, एडमिन, सचन्सेन, जेकसन, पाल, वार्थलम आदि अमेरिका, जर्मन, फ्रान्स, स्वीडेन, डेनमार्क, इङ्ग्लैण्ड प्रभृति देशों के बड़े बड़े विद्वान् प्रायः युरोपियन और अमेरिकन चिकित्सापत्रों में अपने अपने मत प्रकाशित किया करते हैं । इन्हीं में से कोई महाशय लिखते हैं कि—“भारत की खरकसंहिता में कोई कुछी प्रकार की केवल

विरिचक ओषधियों का वर्णन है । हम नहीं समझते कि उस चिकित्साशास्त्र का विज्ञान कितने ऊँचे स्तर पर अवस्थित है ।

एक पाश्चात्य विद्वान् कहता है कि—“हम अपनी उन्नतशील पाश्चात्य चिकित्सा प्रणाली को लेकर चाहे कितना ही आडम्बर क्यों न रचें, किन्तु आयुर्वेदीय चिकित्सा प्रणाली के अधिकांश विषयों के सम्मुख हमको अवश्य शिर झुकाना पड़ता है ।”

एक वैज्ञानिक परिदृष्टि कहता है कि—“अनेक शताब्दी पूर्व भारतीय महर्षि जिन ओषधियों का प्रचार कर गये हैं, हम अपने आपको उनका आविष्कर्ता कहते हुए गर्व से फूले नहीं समाते, यह कितने आश्चर्य की बात है ।”

इस प्रकार की परिस्थिति के होते हुए भी भारतवासी नवीन ज्वर में आयुर्वेदिक चिकित्सा कराते हुए डरते हैं और उन के मन में उक्त चिकित्सा के द्वारा ज्वर शमन न होकर और अधिक बढ़ने की भावना रहती है,—इसका कारण यह है कि वे पाश्चात्य सभ्यता के तीक्ष्ण प्रकाश की चकाचाँध से अन्धे हो रहे हैं और उनके ज्ञानचक्षु शुभाशुभ कर्म की निरीक्षण करने में असमर्थ हो गये हैं ।

वाम्त्व में नवीन ज्वर में आयुर्वेदिक चिकित्सा जितना कार्य्य करती है उतना और कोई भी चिकित्सा प्रणाली नहीं कर सकती । पाश्चात्य चिकित्सक जिस प्रणाली से नवीन ज्वर को चिकित्सा करते हैं, वह प्रणाली सर्वथा गैंगोपत्ति का मूल कारण है । वात, पित्त और कफ इन दोषों के विह्वलित्व को न विचार कर केवल थर्मामोटर के द्वारा ज्वर के वेग को देखकर ज्वर को गति को रोकना ही पाश्चात्य वैज्ञानिकों की चिकित्सा प्रणाली है । किन्तु आयुर्वेद इस प्रकार का उपदेश नहीं देता । वह चिकित्सा के प्रत्येक अध्याय में क्रमशः वात, पित्त और कफ का विचार करता हुआ कहता है कि :—

“वातः पचति सप्ताहान्पित्तञ्च दशभिर्दिनैः ।

श्लेष्मा द्वादशभिर्धनैः पचते वर्तारव ॥”

अर्थात् वायु सात दिन में, पित्त दस दिन में और कफ १२ दिन में परिपक्व होता है, इसलिए असमय में ज्वर को न छेड़कर ज्वर की आदि में लहून, मध्य में पाचन और अन्त में ज्वरघ्न ओषधियों का प्रयोग करना चाहिए । एवं ज्वर के शमन होने पर विरिचन करना चाहिए । क्योंकि शास्त्र में कहा है कि :—

“ज्वराद्गौ लङ्घनं श्लेष्मं ज्वरमन्त्रे तु पाचकम् ।

ज्वरान्त्रे श्लेष्मं दध्वाज्वरमुक्ते विरोचनम् ॥”

इसके विवरीत चिकित्सा करने से रोगी नाना प्रकार की भक्ष्य और पीड़ाओं से आक्रान्त होकर शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है ।
यथा :—

“दुर्हनेषु च दोषेषु मस्य वा विविधवर्तते ।

अल्पेनाप्यपचारेण तस्य व्यावर्तते पुनः ॥

चिरकालपरिक्षिप्तं दुर्बलं शीनवेतसम् ।

अग्निरेणैव कालेन स हन्ति पुनरागतः ॥

अथवा परिपाकञ्च धातुष्वेव क्रमान्मलाः ।

प्राति ज्वरमकुर्वन्ते ते तथाप्यपकुर्वन्ते ॥

शीनतां श्वथुं ग्लानिं पाण्डुतां नाभकामताम् ।

कण्डूकुण्डलिपिडिकाः कुर्वन्त्यग्निञ्च ते मृतुम् ॥”

(च० चि० ३ अ० १७१—१७३)

अर्थात् जिस रोगी के दोषों के पचने की अवधि में पहले कुबिधि से दोषों को शमन कर किसी प्रकार ज्वर को दूर किया जाता है तो उसका ज्वर दूर तो हो जाता है, किन्तु दोषों के अपक्व रह जाने के कारण थोड़ीसी भी बदपरहेज़ां हो जाने से वह ज्वर फिर लौट पड़ता है—और चिरकाल से पीड़ा के कारण व्यथित होने से दुर्बल शरीर तथा दुःखी चित्तवाले रोगी के शरीर में व्याप्त होकर उसका शीघ्र नष्ट कर देता है । अथवा दांप ज्वर को उत्पन्न न करके कम से रख, रक्तादि धातुओं का क्षय करते हुए परिपक्व हो जाने हैं और रोगी के पीड़ा, सूजन, ग्लानि, पाण्डुता, अरुचि, खुजली, उतकोठ, पिडिका, मन्दाग्नि इत्यादि विकारों को उत्पन्न कर देते हैं ।

इसीप्रकार अन्यान्य रोग भी पूर्णतया दोषों के शमन न होने से थोड़ा सा अहित होने से ही फिर प्रकट होकर रोगी को दवा लेते हैं और शीघ्र ही काल का आस बना देते हैं । यथा—

“एवमन्येऽपि च गदा व्यावर्तन्ते पुनर्गताः ।

अनिर्वातेन दोषाणामल्पैरप्यहितैर्नृणाम् ॥”

(चरक चि० अ० २७७)

आयुर्वेदिक और पाश्चात्यचिकित्सकों की चिकित्सा प्रणाली ।

पाश्चात्य चिकित्सक तो यह चाहते हैं कि रोग उत्पन्न होते ही उसे रोगनाशक औषधियों के द्वारा शीघ्र दवा दिया जाय; किन्तु

आयुर्वेद कहता है कि रोग होतेही उसकी यन्त्रणाओंसे रोगीकी रक्षा करनी चाहिए, परन्तु चिकित्सा के उद्देश्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसमें भी स्वास्थ्यलाभ के साथ २ मन, बुद्धि, इन्द्रिय और शरीर का प्रसन्न रहना ही स्वास्थ्य का प्रधान लक्ष्य है—और स्वास्थ्य के साथ दीर्घायु तथा प्राणोंका अनिष्ट सम्बन्ध होना आयुक्त लक्ष्य है। इसलिये रोग के आरोग्य होने की व्यवस्था करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि—रोगी किस देश में जन्मा है और वह किस प्रकार से रोगग्रस्त हुआ है तथा वह किस प्रकार का आहार, विहार करता है, और उसका बल, प्रकृति, दोष, रोग और हिताहित किसप्रकार होताहै। इनसब बातों का विचारकर ओषधि देने से रोगी को शीघ्र लाभ होता है। फिर रोग शमन होने पर भी बल और दोषों का विचार कर तदनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। काण्ठ, दुर्बल रोगी के बलबल का विचार न कर उसको अत्यन्त वृष्य, तीक्ष्ण और शुरुपाकी ओषधियाँ सेवन करानेसे अथवा क्षार, अग्नि और शम्बकिया के प्रयोग करने से रोगी की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि दुर्बल रोगी ऐसी ओषधियों तथा क्षारादि क्रियाओं को सहन नहीं कर सकता है।

पाश्चात्य चिकित्साशास्त्रों की अपेक्षा आयुर्वेद में यह विशेषता है कि पाश्चात्य चिकित्सक तो दोषों (वान. पित्त और कफ) का—चिकित्सा करते समय कुछ ध्यान नहीं रखते; क्योंकि उनके चिकित्सा शास्त्र के सिद्धान्त के अनुसार इनको जानने का ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और आयुर्वेद सम्पूर्ण आधि-व्याधियों में प्रथम दोषों की अवस्था का विचार कर फिर चिकित्सा करने का आदेश देता है। इसीलिए पाश्चात्य चिकित्सक जिसप्रकार से चिकित्सा करते हैं, उससे रोग समूल नष्ट नहीं होता, बल्कि रोग के ऊपर उपद्रव दब जाते हैं किन्तु आयुर्वेदिक चिकित्सक रोग का प्रकार भेद जान लेने पर भी विलकुल आयुर्वेदिक मत से दोषों की अवस्था का भलीभाँति विचार कर चिकित्सा करते हैं, अतएव उसकी चिकित्सा से रोग समूल निर्मूल होजाना है और वे यश के भागी होते हैं।

ज्वर उत्पन्न होने के कारण—

“आमाशयस्यो हृत्वाग्निं सामो मार्गान् पिपापयन् ।

विदधाति ज्वरं दीपस्तस्मात्सङ्गममाचरेत् ॥”

आयुर्वेद कहता है कि- साम दोष (अपक्ववरसयुक्त दूषित वात, पित्त, कफ) आमाशयमें जाकर जडवाग्नि को मन्द करके शारीरिक

रस्सोंको बहाने वाले और पसीमा विकालने वाले स्रोतों को बन्द कर ज्वर उत्पन्न करदेते हैं, इस लिए नवीन ज्वर में सज्जन कराने चाहिये। किन्तु पाश्चात्य चिकित्सक इन दोषों के प्रकोप पर बिलकुल ध्यान नहीं देते। उनके लिए तो टेम्परेचर का ही ज्वर चिकित्सा का सीधा सादा रास्ता है। यदि वे आयुर्वेद के मत से ज्वरकी चिकित्सा करें तो यह बात अवश्य कहो जासकती है कि- दोषों को बिना-समय कुबिधि से दवाने के कारण जो सैकड़ों नर नारी नानाप्रकार की भयंकर व्याधियों से पीड़ित देखे जाते हैं, उनकी संख्या अवश्य घट जायगी।

महर्षि सुभ्रनने भी कहा है कि- यदि ज्वर की चिकित्सा करने समय अवधि से पहले दोषों को दवाने की चेष्टा की जायगी तो इस प्रकार की अवस्था होजायगी। यथा-

“ भेषजं ह्यमदोषस्य भूयो ज्वलयति ज्वरम् ।

शोधनं शमनोयं तु करोति विषमज्वरम् ॥”

अर्थात् दोषों की अपक्व अवस्था में ओषधि देने से वह शमन-हुए ज्वर को फिर प्रज्वलित करदेता है। उस समय शोधन और शमन ओषधि देनेसे विषम ज्वर को करती है।

किसी २ वैज्ञानिक डाक्टर का मत है कि आजकल के मलेरिया और काले ज्वरको ही विषम ज्वर कहते हैं। इस ज्वर के रोगियों की संख्या जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, उसका मुख्य कारण दोषों की अपक्व अवस्था में ओषधि सेवन कराना ही नहीं, बल्कि प्रकृति और देश की विपरीतता भी होसकती है। एवं नवीन ज्वर में पाश्चात्य चिकित्सक बात, पित्त, कफ का विचार न करने के सिवा किसप्रकार के ज्वरमें कितने दिन तक ज्वर रहता है, रोगी की प्रकृति कैसी है और उसको किस वस्तुसे हानि अथवा लाभ होता है, इन बातों का विचार न कर केवल ज्वरनाशक कांनैन आदि ओषधियों के द्वारा ज्वर को रोकने को ही चेष्टा किया करते हैं। रोगी को चाहे किसी कारण से ज्वर हो और वह चाहे किसी देशका रहने वाला हो, पर उन्हें उक्त बातों से कुछ मतलब नहीं। उनकी बस यहाँ एक सामान्य ज्वर चिकित्सा प्रणाली है। आयुर्वेदीय चिकित्सक भी यदि उन्हीं के अनुसार कार्य करें तो उनकी चिकित्सा से भी ज्वरको पीड़ा शीघ्र दूर होसकती है, किन्तु वे अपने दिव्य मस्तिष्कशाली महर्षियों के सिद्धान्तसे कदापि द्युत होना नहीं चाहते। कारण, इसप्रकार से

यदि एक रोगको किसी तरह शमन कर भी दिया जाय तो उसको अन्यान्य रोग आकर घेर लेंगे ।

किन्तु खेद है कि भारतवासी इन बातों पर विश्वास नहीं करते ! इसी लिए वे नाना प्रकार की यन्त्रणायें भांगते हैं ।

आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य पाश्चात्य चिकित्सकों को समान रोग को चिकित्सा करनाही नहीं है, बल्कि रोगों को आरोग्यता प्रदानकर उसको फिर रोगाक्रान्त न होने देनेका विधान करना है । आयु ही हित-अहित और आयु ही सुख, दुःख है, इस बातको समझकर आयु का जिनमें विवेचन किया गया हो उसको आयुर्वेद कहते हैं-और शरीर, मन, इन्द्रिय तथा आत्मा का जिनमें घनिष्ठ सम्बन्ध हो, उसको आयु कहते हैं । आयु के सम्बन्धी शरीर और मन के विकृत होने का नाम रोग है । और समय, बुद्धि तथा इन्द्रियविषय इनके मिथ्या योग, अयोग और अतियोग ये तीनों शारीरिक और मानसिक रोगोत्पत्ति के कारणभूत हैं । शीतकाल में अच्छे प्रकार से शीतका न होना अयोग, शीतकाल में अत्यन्त शीतका होना अतियोग और शीतकाल में बिल्कुल शीत का न होना यह मिथ्यायोग कहलाता है । एवं वात पित्त और कफ इन दोषों का विकृतिवैषम्य शारीरिक रोगोत्पत्ति का कारण है और सत्त्व, रज, तम इनका विकृति वैषम्य मानसिक रोगका कारण है । शारीरिक दोष देवाराधना और औषधप्रयोग के द्वारा तथा मानसिक दोष ज्ञान, वैराग्य, शान्ति और योगादि के द्वारा शान्त होते हैं । आयुर्वेद को रचना इन्हीं भावों को लेकर की गई है । इस-लिये यह द्रव्य चिकित्सा कहो जाती है । आयुर्वेद के अतिरिक्त और किसी चिकित्सा शास्त्र में भी इस प्रकार का वर्णन नहीं है ।

इनके अतिरिक्त वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों का ब्याघात् निर्लेप करना आयुर्वेद को सर्वोत्कृष्ट विशेषता है । जिसके द्वारा इन्द्रियों और शारीरिक यन्त्रों का सञ्चालन होता है, उसको "वायु" कहते हैं । किन्तु डाक्टर लोग यह बात नहीं मानते । वे कहते हैं कि इन्द्रियों और शारीरिक यन्त्रों का सञ्चालन "नर्व" नामक शिराओं के द्वारा होता है पर ये "नर्व" शिरायें किसप्रकार की क्रिया करती हैं, इसका उन्हें कुछ पता नहीं ! और आयुर्वेदमें इसका विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है । "पित्त" शब्द से शरीर की गरमी समझनी चाहिये । डाक्टर इसको "पेनिमेल हिट" कहते हैं । और शरीर के जलीय अंश का नाम कफ है । अस्तिस्थान, (मुत्राशय), पक्वाशय, वमर, दोनों नितम्ब,

दोनों पाँच, और सम्पूर्ण अस्थियाँ ये सब वायु के स्थान हैं । इनमें भी पक्काशय और मलाशय प्रधान स्थान हैं । स्वेद, रस, लाग, रुधिर आदि पित्त के स्थान हैं । शरीरमें गरमी बनाये रखना पित्तका मुख्य धर्म है । और वक्त्र स्थल, मस्तरु, मोबा, सम्पूर्ण सन्धियाँ, आमाशय तथा मेद ये कफ के स्थान हैं । इन प्रकार शरीर के सम्पूर्ण अङ्गों में वात, पित्त और कफ बिखरते रहते हैं । ये जब समान अवस्था में रहते हैं तब सुख और जब विषम अवस्था में रहते हैं तब दुःख करते हैं । इन तीनों दोषों को समता और विषमता को मलोर्भाति विचार कर एवं आपधियों के गुण, दोष और स्वरूप को जानकर उनका प्रयोग करने से मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करता है । आयुर्वेदिकग्रन्थों में इसी प्रकार के उपदेश दिये गये हैं । अन्य विक्रिस्ता शास्त्रों की अपेक्षा आयुर्वेदशास्त्र में यह भी विशेषता है कि रोग का जिससे आक्रमण न होसके और आरोग्य तथा स्वस्थ शरीर से मनुष्य दीर्घायु प्राप्तकर आन्धचिन्तन करता हुआ संसार सागर से मुक्ति लाभ कर सके ।

— ७ —

भोज्य पदार्थ और भोजन सम्बन्धी नियम ।

— १२ —

(लेखक—डाक्टर गिरिवरसहाय जी)

बहुत से डाक्टरों का मन है कि दिन में दो बार भोजन करना स्वास्थ्य के लिये पर्याप्त है । दिन में भोजनों के बीच का अन्तर रात की अपेक्षा कुछ कम रहता है । सुबह को ६ से ११ बजे तक और सायंकाल ६ से ७ बजे तक भोजन करनेना चाहिये । सायंकाल का भोजन सोने से कम से कम तीन घण्टे पूर्व करनेना चाहिये । तन्दुरुस्त कामकाजी आदिमियों को कभी कभी इन दो भोजनों के अलावा प्रातःकाल एक बार जलपान करने की और आवश्यकता होती है । जाड़े के दिनों में भी भूख कुछ अधिक लगती है । बच्चों, रोगियों या रोग से उठने पर और गर्मिणी स्त्रियों को भी थोड़ा थोड़ा करके दिनमें कई बार भोजन देने का आवश्यकता पड़ती है । यह याद रखना चाहिये कि भूख से कुछ कम जाना ही स्वास्थ्य के लिये लाभदायक होता है, अति भोजन ही आज कल सभ्य समाज में बहुत से

(बंगला आयुर्वेद के एक लेख के आधार पर)

रोगों को जड़ है । भोजन उस समय करना चाहिये जब भूख मालूम हो । बिना भूख के भोजन करने से उसका पाचन ठीक ठीक नहीं होता । संक्षेप में हमें याद रखना चाहिए कि हम जीने के लिये खाते हैं, न कि खाने के लिये जीते हैं ।

वैद्यक ग्रन्थों में प्रातःकाल उठने पर आठ चुल्लू पानी पीने का विधान (उषः पान) है । इसके बाद कुछ टहल कर दिशा मैदान जाता चाहिए । ऐसा करने से दस्त साफ आता है, पाचन ठीक रहता है और पित्त के विकार शान्त रहते हैं । पाश्चात्य देश के रहने वालों में उषःपान को तरह सबेरे चाय पीने का रिवाज है । वह विस्तर से उठने के पूर्व हो यानी, विस्तर पर लेटे लेटे ही सबेरे की चाय पीते हैं । फिर कुछ देर बाद हाजत लगने पर शौच के लिये जाते हैं । इसी तरह बहुत से लोग सुबह को हुक्का या लिंगरेट पी कर पाखाना जाते हैं । चाय या हुक्के की अपेक्षा उषःपान यानी केवल ठंडे पानी का सेवन अधिक स्वामधिक है । जिन लोगों को सबेरे की चाय को आदत पड़गयी हो वे उसको जगह गुनगुने पानी का सेवन कर सकने हैं । चाय या हुक्के का इस्तेमाल बिलकुल अस्वाभाविक है । आजकल हमारे देश में भी चाय पीने का रिवाज दिन दिन बढ़ता जाता है । हमें यथाशक्ति उसे रोकने या कम करने की कोशिश करनी चाहिये । जैसा हम ऊपर कह आये हैं, प्रातःकाल उठने पर शौच से पहले एक गिलास ठंडा (यदि ठंडे से काम न चले तो गुनगुना) पानी पी लेने से शौच की क्रिया ठीक होती है और यह अभ्यास उन लोगों के लिये विशेष रूप से उपयोगी है जिन्हें बड़कोष्ठ (कब्ज) की शिकायत रहती है । कब्ज के कारण जो और अन्य रोग पैदा होजाते हैं जैसे बवासीर आदि, उनमें भी उषःपान का सेवन उपयोगी है । यदि कब्ज पुराना हो और उषःपान से काम न चले तो जल की जगह आधा गिलास 'फलों का रस' जिसके बनाने की विधि नीचे बताई जाती है, पीना चाहिए—

एक शीशे या पत्थर का प्याला जिसमें दो डार्ले छटांक पानी आ सके लो । उसमें एक कागजी नोदू का रस निचोड़कर उसके छिलके के छोटे २ टुकड़े करो और उसके बीजों को भी रस में भिगो दो । इसके साथ अंजीर, मुनक्के, किशमिश और जुहारों से (टुकड़े टुकड़े करके) आधा प्याला भरदो । फिर इसमें इतना ठंडा पानी डालो कि प्याला तीन चौथाई भर जाय । यह काम रात को सोने से पहले

करना चाहिए और सुबह उठने पर इसका रस छानकर पीना चाहिये । उपर्युक्त परिमाण एक व्यक्ति के लिये है । कुल परिवार के लिये बनाना हो तो इसी हिसाब से सब चीज़ें ज्यादा कर देनी चाहियें । भिगोते समय इस रस में दिन के खाने से बचे हुए नागझी और सेब के बोज और छिलके भी मिलाये जासकते हैं । छिलके और बीजों में जो तेल होता है उसका पुष्टिकारक प्रभाव आँतों के लिए लाभदायक होता है । इस रस के सेवन से आँतों का मल ढीला होकर शीघ्र ही हाजत मालूम होने लगती है और साफ पाखाना होता है । जिस घर में यह 'फलों का रस' नियम पूर्वक सेवन किया जाता है वहाँ कब्ज फटकने नहीं पाना और उसका तय्यारो में जो थोड़ा भ्रम होता है वह ठिकाने लग जाता है । दुधमुँह बच्चों को ४ मासे (एक छोटे शम्भूच भर) और बड़े बच्चों को उनको उम्र के मुताबिक १ तोले से ३ तोले तक यह रस देना चाहिए ।

इसके पश्चात् शौच इत्यादि से निवृत्त कर जलपान का समय आता है । उपर्युक्त 'रस' निकालने के पीछे जो पत्तों का फुजला बच जाता है वह और आधे या एक दर्जन बादाम या उनको जगह कोई दूसरी मींगोदार मेवा खासकते हैं । बादाम की मींगी यदि रात को थोड़े पानी में भिगो दी जाय तो अधिक उत्तम है । यदि इतने से तृप्ति न हो तो उसके साथ जलपान में ताजा फलों का या रात भर भीगे हुए कच्चे सब्जियों का सेवन भी करसकते हैं । जिन फलों का छिलका मुलायम होता है उन्हें बिना छीले ही खाना चाहिए । बाजे फलों का छिलका बहुत कड़ा होता है, जैसे आम, केला, नींबू, खरबूजा, तरबूज, नागझी, शरीफा इत्यादि । इसलिये इन्हें छीलकर ही खाना उचित है । खाने से पहले फलों का डंडे, पानी से धो लेना चाहिये । छोटे बच्चे चबाना नहीं जानते, इसलिये उन्हें मेवा इत्यादि कुचलकर या छोटे छोटे टुकड़े करके देना चाहिये ।

स्वाभाविक भोजन सादा होना चाहिये । अधिक चटपटी या मसालेदार चीजों का इस्तेमाल अच्छा नहीं । हिन्दुओं में ऐसा भोजन सामसिक कहलाता है । भोजन के पदार्थों को अधिक छींकने बघारने, तलने या देर तक भूनने से उनका पौष्टिक सत्त्व निकल जाता है । यही हाल बहुत बारीक पिसे हुए आटे का होता है । इस लिये इन चीजों से परहेज करना चाहिये । तरकारियों (आलू इत्यादि) को बकल सहित उबालने से उनके छिलकों में जो स्वाभाविक लवण

रहते हैं उनको हानि नहीं होती, इसलिये इन चीजों को थोड़े पानी में छिलके सहित उबालना या भाप में पकाना हो उत्तम है। पकाने से पहले दाल चावल इत्यादि का धोने से उनके नमक निकल जाते हैं और उनका स्वाभाविक स्वाद और गुण कम हो जाता है। आटा बे छुना (चोकरदार) इस्तेमाल करना चाहिये; क्योंकि चोकर में गेहूँ का पीष्टिक अंश (सत्त) रहता है और चोकरदार आटा खाने से कफ़ की शिकायत नहीं होती। हमारे देश में साधारणतया विभिन्न लिखित पदार्थों का स्वाभाविक भोजन में समावेश होसकता है।

वे छुने आटे की रोटी, उबालो दाल या शाक, खो या मकखन, उबाली हुई सादी तरकारियाँ और शाक, हरे शाक (मूला, गाजर इत्यादि), दही (ताज़ा), शहद, भात, जिखड़ी, दलिया, फल और मेवा, रसदार फल (भोजन के अन्त में), ताज़ा मट्ठा, (भोजन के कुछ देर पहले या बाद) ।

कई कोई बिद्वान् अण्डे को भी स्वाभाविक भोजन में शामिल करते हैं पर हमारी समझ में नहीं। इसमें सन्देह नहीं कि अण्डा एक पुष्टिकारक पदार्थ है, पर भोजन के विचार से हमारी समझ में अण्डे की गणना सामयिक गुण वाले पदार्थों में हो सकती है। सात्विक आहार को व्याख्या गीता में को गई है—

आयुः सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्जिताः ।

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकप्रियाः ॥ १७८

अर्थ—आयु, सात्विक वृत्ति, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को वृद्धि करने वाले रसीले, चिकने, शरीर में मिलकर चिरकाल तक रहने वाले और मन को आनन्ददायक आहार सात्विक लोगों को प्रिय होते हैं।

हमारी समझ में सत्त्वगुण प्रधान भोजन के पदार्थों को एक मोटी सी पहचान यह है कि स्वाभाविक अवस्था में (बिना धोये पकाये अथवा नमक, मिरच मसाला लगाये) उन्हें खाने की रुचि हो और उन्हें देखने, सूँघने या छूने से किसी प्रकार की घृणा उत्पन्न न हो। अण्डे में यह धातु नहीं है। कच्चा अण्डा खानेमें रुचिकर नहीं होता।

तरकारियों में केवल मंडमय कन्दमूल जैसे आलू, अरबी, शकर-कंद इत्यादि का सेवन या उनका अधिक सेवन अच्छा नहीं। इन की अपेक्षा हरे शाक और तरकारियाँ अधिक उपयोगी होती हैं। जैसा कि पहले त्रिक'आ चक्र है। तरकारियों को उबालने की अपेक्षा उन्हें

भाप में पकाना (स्टीमिंग) जैसे 'कुकर' में, अधिक अच्छा है, क्योंकि उबालने के लिये जो पानी इस्तेमाल किया जाता है उसके साथ तरकारी के विविध 'नज़क' घुलकर निकल जाते हैं। इसकी भाग या राख में गाड़कर भूतने से लगभग भाप में पकाने के अनुसार ही प्रक्रिया होती है और तरकारी के अन्दर का जल भाप बन कर उसे पका देता है।

शाकों में गाजर भी अच्छी चीज़ है। उसके इस्तेमाल से भूख बढ़ती है और खूब भी साफ़ होता है। उसे कच्चा ही खाना अच्छा है। उबालने से उसके गुण कम हो जाते हैं।

इसीप्रकार बहुत से लोग मूला, टमाटर, चुकंदर, शलजम, गोभी, लौकी, कद्दू, तोरई, भिंडी, सेम, करेला, परबल, शकरकंद और अन्य मुलायम हरे शाकों को भी कच्चा ही खाते हैं। कहते हैं कि पेंसा करने से जठराग्नि प्रबल होकर मनुष्य का पाचन ठीक रहता है और इस खुनासा होकर कब्ज नहीं रहता। कठवे शाकों के साथ थोड़ा सा नमक मिलाकर और उन पर नीबू का रस निचोड़ कर खाने से वह अधिक सुखानु और रुचिकर हो जाते हैं।

मांस मनुष्य का स्वाभाविक भोजन नहीं है, इसलिये इसका सेवन ठीक नहीं है। इस के इस्तेमाल से प्रायः 'यूरिक एमिड' सम्बन्धी शिकायतें (गठिया, पथरी इत्यादि) पैदा हो जाती हैं (विशेषकर उन लोगों को जिनको उम्र चातुर्मास साल से ऊपर है)। यूरोप में जहाँ मांस का इस्तेमाल ज्यादा होता है बहुत से ऐसे रोग प्रचलित हैं जिनका कारण केवल मांस भोजन का प्रचार है। उनमें से गठिया, केन्सर (जहत्वाद्) न्यूरेलजिया (नाड़ी मार्ग में तीव्र वेदना), कृमि और मधुर्दों से मवाद जाना मुख्य रोग हैं। हर जीवित प्राणी के शरीर में निर्माण और क्षय का काम होता रहता है। प्रत्येक क्षण नये रंगोरेणो बनते और पुराने बिगड़ते रहते हैं। यही बिगड़े हुए विवेले कण (सेल मे रट) जिनका मुख्य भाग यूरिया और यूरिक अम्ल होता है। शरीर के प्रत्येक भाग में निकासी के लिये उपस्थित रहते हैं और धीरे धीरे शिराओं के द्वारा रक्तप्रवाह में पड़कर शरीर से (मूत्र और स्राव) मलों के साथ निकलने रहते हैं। जब कोई जानवर मारा जाता है तो उसकी मांसपेशियों में यह क्षीण मल थोड़े बहुत परिमाण में अवशर ही मौजूद रहता है। यह मांस के रंगों रेशों में इतने घनिष्ठ रूप से मिला रह है कि धोने या पकाने

से उससे पृथक् नहीं होता। उन्ही तरह से मांस भोजन में यह कीण पदार्थ भी सम्मिलित रहते हैं और मांसभोजी के पाचन पर अधिक भार डालते हैं, पर जब मांसाहार के शरीर उन्हें यथोचित रूप से निकालने में असमर्थ होता है तो यह उसके शरीर में इकट्ठा होकर भिन्न भिन्न रोगों के कारण बन जाते हैं। यह घरेलू या घरेलू अम्ल जो मांस के हानिकारक पदार्थों का मुख्य अंश है मेवों और फलों में नहीं होता जैसा कि ऊपर लिखा गया है। चाय की गिनती मांसक द्रव्यों में है। इस का इस्तेमाल शरीर के लिए आवश्यक नहीं। इस के विपरीत इसके अधिक सेवन से पाचनशक्ति और नाड़ी मंडल (नर्वस सिस्टम) निर्बल और स्थिर हो जाता है। सच बात तो यह है कि शराब को तरह चाय का अभ्यास भी देश के लिये एक बड़ी विपत्ति और उसके दुर्भाग्य का लक्षण है।

यदि कज्ज रहता हो तो जैसा ऊपर लिखा गया है 'फलों का रस' आधा प्याला सोने से पहले पी सकते हैं। हमारे देश में सोने से पूर्व मायः कुछ दूध पीने को चाल है पर दूध का सेवन सोने से कम से कम एक घंटा पूर्व होकर लेना चाहिये। दूध कुछ गुनगुना हो तो अच्छा है। वैद्यक के सिद्धान्तानुसार ऐसा करने से दिन में किये हुए भोजनों के बिकार शांत हो जाते हैं और दस्त साफ होता है।

फलों के विषय में कुछ हातव्य बातें।

जैसा हम पहले कह चुके हैं ताजे फलों का सेवन मनुष्य के स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त लाभदायक है। अंगूर, अनार, सन्तरा, सेब, केला, गन्ना इत्यादि के विचार मात्र से मुँह में पानी भर जाता है। उस परमात्मा की दोहरी इन स्वाभाविक न्यायों के सामने हलवाई की बढ़िया से बढ़िया मिठाई भी मात है।

अंगूर अत्यन्त पौष्टिक मेवा है। इसमें वह सब उपादान मौजूद हैं, जिनकी आवश्यकता शरीर की पुष्टि के लिये होती है। और जिनके ऊपर मनुष्य जबतक चाहे निर्वाह कर सकता है। बहुतसे डाक्टर अंगूर को दूध से अच्छा समझते हैं, विशेषतः उस मनुष्य के लिये जो किसी रोग से उठाही हो और निर्बल हो। अंगूर सर्द, बलकारक और हृदयकी पुष्टि करने वाला है। इसके सेवनसे थूक बढ़ता और खिन्न में प्रसन्नता आती है। दूध से कभी कभी कज्ज हो जाता है, अंगूर से ऐसा नहीं होता। अंगूर में प्रोटीड होता है। यह पदार्थ

(प्रोटीड) शरीर शक्ति को पूर्ति करता और नये रंगो पुट्टे बनाता है । माता क दूध के प्रोटीड से अंगूर की प्रोटीड की मात्रा मिलाने से जान पड़ता है कि अंगूर में सौ में १०३ भाग प्रोटीड होता है और दूध में १५३ भाग अर्थात् दूध का प्रोटीड अंगूर के प्रोटीड से लगभग दून्नी मात्रा में होता है । प्रोटीड के अनिश्चित अंगूर के गतायनिक संगठनमें कुछ तेल, खटार, और विविध नमक भी पाये जाते हैं । खटारके रूप में अंगूर के रसमें मैलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल पाया जाता है । शरीर के अन्दर यह अम्ल कार्बो नेटके रूपमें बदल जाते हैं और रक्तको खाने रखने में मदद देते हैं । उनकी कमीसे स्कर्वी प्रभृति रोग होजाते हैं । अंगूर में अधिकतर पोटानियम के नमक होते हैं और थोड़ी मात्रा में साधारण खानेका नमक सोडियम हरिड (सोडियम क्लोराइड) हरित, सोडियम प्रस्फुरेट (सोडियम फास्फेट), मैगनेशियम स्फुरेट (मैगनीशियम फास्फेट) और खाटक स्फुरेट (कैल्शियम फास्फेट) होते हैं यह सब पदार्थ स्वास्थ्य के लिये आवश्यक हैं और यह शरीर में मूलको-नको रक्तमें घुला मिला रखते हैं और पाचक रस बनाते और नाड़ी मंडलका पोषण करते हैं । अंगूर में पोटेश डिकर्बनेन भी होता है इसी से अंगूरका सेवन ज्वर की अवस्था में और बच्चोंके दाँत निकल-ने में बहुत लाभदायक होता है । अंगूरमें जो शर्कर (दाख शर्कर) होती है वह बहुत जल्द पच जाती है । और शरीर को गर्म और पुष्ट करती है । मोठे अंगूरों के सेवन से बिगड़ा हुआ और मन्द पाचन सुधर जाता है और रक्तभाव अथवा अधिक परिश्रम या चिन्ता से जो रक्त दौर्बल्य (अनामिया) होजाता है उसमें भी अंगूर के इस्तेमालसे बड़ा फायदा होता है ।

सेब भी स्वास्थ्य के लिये उपयोगी है । इसमें आंगारक (कार्बन) और लघु पाक रूप में स्फुर (फास्फोरस) पाया जाता है और आंगारक स्फुर मनुष्य के स्वास्थ्य के लिये अति आवश्यक है । सेब में मैलिक अम्ल होता है । यह मनुष्य के पाचक रसका एक आवश्यक अंश है । सेब कठवे हो खाने चाहिये । उन्हें सूर्य भगवान् एक बार अपने स्वाभाविक ताप (धूप) में पका चुके हैं । मनुष्य को कृत्रिम उपायों से फिर उन्हें पकाने की आवश्यकता नहीं है । बढ़िया से बढ़िया बनी हुई शर्कर की अपेक्षा फलों की स्वाभाविक शर्कर अधिक

स्वादिष्ट और गुणकारी होती है। इसीसे बच्चों को फलों से स्वा-
भक्तिक रुचि होती है।

नीबू पिल के पिकारों के लिये बड़ा गुणकारी है और पाचन-
शक्ति को उत्तेजित करता है। यूरिक अम्ल और दूसरे विषों को
घुनाकर रक्तप्रवाहके द्वारा मल मूत्र रूपमें बाहर निकाल फेंकता है
और इस तरह प्रकारान्तर से रक्त शोधनका काम करता है, अतः
इसका सेवन रक्ती (रक्तदोष) गठिया इत्यादि रोगों में जो रक्त
के पिकारों से उत्पन्न होत हैं—बड़ा लाभदायक है। नीबूके गुण अपार
हैं। संघतसे पूर्व उसमें पाती या शकर मिलानेकी आवश्यकता नहीं
है। नीबूको बहुत किस्में हैं, किन्तु हमारे यहाँ कागज़ी नानूकी अधिक
प्रशंसा की जाती है।

मुनस्का, किराभिश, अंजीर, छुहारा, खजूर, केला और गन्ना प्रभृ-
ति फलोंमें और मींगदार मेवों में यथेष्ट रूपमें पौष्टिक अंश होता है,
अतः उनको जिनती सर्वोत्तम भोजनके पदार्थोंमें करनी चाहिए। केव-
ल उन्हीं के ऊपर निर्वाह करके मनुष्य भले प्रकार स्वस्थ और दृढ़पुष्ट
रह सकता है। मेल्ड महाशय लिखते हैं कि मैं अधिकतर फलोंके
ऊपर ही गुजर करता हूँ, जिसका परिणाम यह है कि ५७ वर्ष की
उम्र में मैं २० वर्ष पूर्व की अपेक्षा अधिक स्वस्थ और दृढ़ पुष्ट जान
पड़ता हूँ। मींगदार मेवों में अखरोट, काजू, भूँगफली, चिलगोजा,
पिम्पे, चिरंजी, बादाम, गरी (खोपरा), खरबूजे के बीज इत्यादि
शामिल हैं। मींगदार मेवों को दूसरे भोजन के साथ खाना ठीक
नहीं है। यह समझना कि मींगदार मेवे गुरुपाकी होते हैं—भूल है हाँ
जब मांस शाक भोजी या दूसरे मंडमय भोजन (रोटी, चावल इत्यादि)
के साथ उनका सेवन किया जाता है तब उन मेवों के पचने में
कठिनाई होती है। अतः ऐसे मेवों को अलहदा खाना ही अच्छा है।

हमारे यहाँ अमरुद, ककड़ी, खीरा इत्यादि बहुधा नमक के साथ
खाये जाते हैं। नमकके संयोग से उन चीज़ोंके पचनेमें सुविधा होती
है। हमारे देशमें उन चीज़ों की 'ठण्डी' तासीर कही जाती है और
यह प्रायः देखा जाता है कि जब बच्चे या अन्य कोमल स्वास्थ्य वाले
मनुष्य इन चीज़ों का सेवन अधिक संख्या में, खाली पेट या बिना
नमक के करते हैं तो उनके पेट में दर्द होने लगता है और कभी कभी
इससे भी होने लगता है।

इसी तरह हमारे देश में खरबूजे के साथ शकर, फूट के साथ गुड़, आम और केले के साथ दूध का सेवन करने को चाल है। इन चीज़ों के संयोग से उनके साथ खाये हुए फलों के विकार शान्त होकर उनका पाचन भलीभाँति होता है।

‘विज्ञान’

—१—

नेत्र-रोग ।

पाणिमात्र के शरीर में नेत्र एक परमोपयोगी अवयव हैं और मनुष्यों का बाह्यपदार्थों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कराने के लिये नेत्र ही प्रधान साधन हैं। किन्तु ये नेत्र थोड़ी सी असावधानी करने से ही बिगड़ जाते हैं। उस समय नेत्रों को अच्छे प्रकार से चिकित्सा न कर लापरवाही करने से मनुष्य भयङ्कर नेत्ररोगों से ग्रस्त होकर अन्धे होजाते हैं—और नेत्रहीन मनुष्य का जीवन व्यर्थ होजाना है, इसलिये नेत्रों को बहुत ही सावधानी से रखा करनी चाहिए।

नेत्रों के बिगड़ने के अनेक कारण हैं, जिनका वर्णन आगे किया जायगा। परन्तु उन कारणों का वर्णन करने से पहले नेत्र रचना का विषय जानलेना आवश्यक है, इसलिये प्रथम इसी विषय का वर्णन किया जाता है।

साधारणता से देखने पर नेत्र कौड़ी की समान उठे हुए और दो छोर वाले मालूम होते हैं परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। ये गेंद की समान गोल आकार वाले हैं। नाक, जावड़ा और खोपड़ी की हड्डियों से बने हुए गोलक में ये बिते हैं। नेत्रों की रक्षा के लिए उनके ऊपर दो पलक हैं और पलकों के किनारों पर बाल जमे हुए हैं। ये पलक झिल्लियों से घेष्टित हैं। नेत्रों की सीमा के बाहर कपोलों के नीचे दोनों पाश्वर्क में ग्रन्थियाँ हैं, जिनसे पानी के समान रक्तसार निकल कर नेत्रों में जाता रहना है। यह रक्तसार नेत्रों को चमकीला बनाये रखता है—और धूल आदि के कणों को एक छोटी सी नली के द्वारा अपने साथ बराबर नाकके भीतर लेजाता है। इसप्रकार वहाँ दूषित पदार्थों के इकट्ठे होते होते जब नासिका मैली होजाती है तब प्रकृति छोंक के द्वारा उनका बाहर निकाल डालती है। नेत्रों के गोले का

ऊपरी पर्दा श्वेत और कड़ा है । इसपर्देके उस पार प्रकाश नहीं जाता है । इसके बीचमें एक गोल और साफ़ प्रकाश को ग्रहण करने वाला भाग है । यह भाग काँच के समान पारदर्शक है । यह मुख्य गोलेसे कुछ उभरा हुआ है । इस श्वेत पर्दे के नीचे दूसरा एक और पतला तथा काला पर्दा है । यह सूक्ष्मातिमूक्ष्म रक्तशिगाओं से वेष्टित है । ये ही शिरायें इस अवयव को पुष्ट करती हैं । काले रक्त के द्वारा प्रकाश को किरणें वितरित होकर इधर उधर फैलती नहीं हैं । यह पर्दा प्रकाशग्राही भाग के पीछे भी रहता है, इसी कारण पुतली का रक्त बाहर से काला दीखता है । किसी किसी के यह पदो भूरा, नीला या पीले रक्त का होता है । इस रक्तोत्त पर्दे के बीच में एक छोटा सा छेद है, जो कर्न, तिका या तारा कहलाता है । छोटी २ मांसपेशियों के द्वारा वह प्रकाश के प्रमाणानुसार फैलता और भिड़ुड़ता है । अर्थात् कम प्रकाश में फैलता और अधिक प्रकाश में सिकुड़ता है । यह बात बिल्लो या तोते की आँखों को देखने से सहज ही समझ में आसकता है । रक्तोत्त पर्दे और प्रकाश भाग के बीच में पानी के समान पतला पदार्थ भरा रहता है, जिनसे प्रकाश की किरणें छनकर भोंतर जाते हैं । पुतली के पीछे मटर की बराबर, कमल, चिकनी और उन्नतोंदर घाली काँचकी समान एक वस्तु है । यह पेशियों के द्वारा कभी अधिक गोल और कभी अधिक लम्बी होजाती है । इसके पीछे का भाग एक गाढ़ी वस्तु से भरा हुआ है । मस्तिष्क के ज्ञान-तन्तु आकर उक्त पदार्थों को छेदते हुए अपने शाखाजाल को भीतरी तीसरे पर्दे पर फैला देते हैं । इनपर उक्त वस्तु का प्रतिबिम्ब पड़ने से हमें उस वस्तु का आकार, रङ्ग आदि का ज्ञान होजाता है । नेत्रों का गोला पेशियों के द्वारा दहिनी और बाईं ओर नीचे, ऊपर घूमता रहता है ।

नेत्ररोगों के साधारण होने पर उनकी भी उपेक्षा करनेसे वे कभी २ भयङ्कर रूप धारण करलेते हैं और उनसे बढ़ते बढ़ते अन्त में ७८ प्रकारके नेत्ररोग उत्पन्न होजातेहैं, इसलिये नेत्ररोग चाहे साधारणहो अथवा भयङ्कर हो, उसकी किसी सुयोग्य चिकित्सक से तुरन्त चिकित्सा करानी आवश्यक है । मनुष्यों की अपेक्षा बालकों की आँखें अत्यन्त कोमल होती हैं, इसलिये उनकी विशेष सावधानी से रक्षा करना चाहिए, अन्यथा वे नेत्रहीन अथवा विकृत नेत्रवाले होजाते हैं । नेत्रों का दुखना अथवा नेत्रों में रोये पड़जाना, इसको बहुत लोग

एक साधारण बाल समझते हैं; किन्तु ऐसा नहीं करना चाहिए। नेत्रों के बुझने या रोये पड़ जाने पर उनकी चिकित्सा करने से पहले जब तक उक्त रोगों के कारणों को दूर न करा जावेगा तब तक स्थायी लाभ नहीं हो सकता। नेत्ररोग में पलकों के किनारे, रंगमक और भीतरी निल्लो फूल जानी है। बागीक रक्तशिराओं के फट जाने से पुतलो के चारों ओर ल लो छुजानी है और कंचड़ निकला करते हैं। इसके बिना जब रोये पड़ जाते हैं तब नेत्र बन्द हो जाते हैं, उनका खोलने पर बहुत कष्ट होता है और वे ऊपर से सूज जाते हैं। इसी से बालक पाल खोल नहीं सकते और शल के मार्गे सदैव रोते रहते हैं। यदि इसी प्रकार कुछ दिनों तक आँखें बंद रहें और कीचड़ न निकाले जायें तो बालकों के नेत्र बिगड़ जाने का भय रहता है। कारण, कीचड़ों में एक प्रकार का त्वार रहता है, जो अत्यन्त मृदु रक्तशिराओं को खा जाता है और धीरे धीरे कठिन हो जाता है, इस लिये नेत्रों को स्वच्छ जल से धोकर प्रतिदिन साफ कर देना चाहिए। उक्त कारणों के बिना शारीरिक अस्थिरता और प्रकाश की कमी भी नेत्ररोग का कारण है। इस प्रकार के नेत्ररोग बहुधा दृग्द्र मनुष्यों के बालकों को हुआ करते हैं। क्योंकि एक तो उनको योग्य भोजन नहीं मिलता, जिससे कि उनके नेत्रों का भलोभाँति पोषण हो सके, दूसरे वे सदैव धूल, मिट्टी आदि में खेलते हैं। इससे दूषित कण वायु द्वारा उनकी आँखों में प्रविष्ट हो जाते हैं। कभी २ शीतला (माता) के निकलने से बालकों की आँखों में अत्यन्त पीड़ा होती है, आँखें रक्त की समान लाल, दानेदार और सूजी हुई होती हैं। ऐसी अवस्थामें थोड़ीसी असावधानी करने से भी नेत्रशक्ति सदा के लिए नष्ट हो जाती है। इसलिए माता निकलने पर बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। नेत्ररोगी के कमरे में सदैव स्वच्छ वायु और कम प्रकाश आना चाहिए। एवं उस स्थान में गोबर, लीढ़, राज, धूल आदि कूड़ा कचरा और धुआँ नहीं होना चाहिए। उस स्थान को तथा रोगी के वस्त्रों को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। बालकों के सिर में कभी कभी जुयें अधिक पड़ जाती हैं, इससे बालक बारम्बार सिर को खुजलाते रहते हैं; अतएव उनके नाखूनों के बिच से सिर में और मुँह पर फोड़े हो जाते हैं। कदाचित् उन फोड़ों का रस नेत्रों में खसे जाने से भी नेत्र विकृत हो जाते हैं। किसी किसी बालक के नेत्र जन्म से ही कमजोर होते हैं। वे जब पढ़ने

लिजने का काम कम या तोरण प्रकाश में अथवा धुप में बैठकर करने हैं तब उन की पेशियों पर अधिक ज़ोर पड़नेसे नत्र शीघ्र रोगा-कान्त हो जाने हैं ।

नेत्रों के दुखने या रोये पड़ जाने पर सब से पहले उनको प्रति-दिन गुनगुने पानी से धोना चाहिये । बालकों के रोने पर ध्यान नहीं देना चाहिये । फिर अफोम को पोटलो से सँकना चाहिये और फटकरो को गुलाब जल में पोतकर नेत्रों में टपकाना चाहिये । यदि परिस्थिति ठीक न हो तो तत्काल किसी सुयोग्य चिकित्सक से चिकित्सा करावे । मस्त्रियों को आँखों पर न घेंठने देवे । इसमें जब बालकों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखा जाय तब नेत्रचिकित्सा के उपाय शीघ्र सफल होते हैं ।

- ❀ -

कुछ माधारण औषधियां ।

जैतून का तेल ।

(ओलिव आयल)

जैतून के वृक्ष यूरोप के दक्षिण प्रांत में, हिमालय और नीलपर्धन पर अधिक उत्पन्न हो । हैं । इसके त्रिवा भारत में भी जैतून प्रचुरता से उत्पन्न होता है । कहीं कहीं यह खट्टाई या आन्वार के काम में आता है, इसके अतिरिक्त हम इसका विशेष परिचय नहीं देसकते । किन्तु अङ्ग्रेज़ों वरूपति विज्ञान से जैतून का विशेष परिचय प्राप्त होता है । इसके बीजों में से जो तेल निकलता है एवं जो बाज़ारों में ओलिव आयल (Olive Oil) नाम से विक्रता है, वह काडलिवर-आयल (Codliver Oil) की समान गुणकारी कहा जाता है । यद्यपि आदि शरीर का क्षय करनेवाले रोगों में और सब प्रकार की दुर्बलता में—जहाँ कि काडलिवर आयल का व्यवहार होता है, वहाँ जैतून का तेल भी व्यवहृत हो सकता है । जैतून के तेल में मल्टिन (Maltine) भिनाकर मल्टिन और काडलिवर आयल की समान मल्टोलीवाइन (Maltoliveine) नामक एक अत्यन्त पोष्टिक औषध तैयार की जाती है । लिपानिन Lipanin नामक और भी एक औषध जैतून के तेल के द्वारा तैयार होती है, वह भी काडलिवर आयल के

बड़े व्यवहार करी जा सकती है। इसके अतिरिक्त *Mismraolei* *Oliva* और *Emulsio Olio Oliva* co नामक और भी दो औषधें अङ्ग्रेजी फार्माकोपिया में लिखी मिलती हैं। जाली जैतून का तेल शिरोरक्त, अर्श की दाह और गुदा के पीड़ाका एक ब्रह्म में विशेष उपयोगी है। पेचिश के रोग में गुदा में अत्यन्त कष्टदायक शूल और वेदना होने पर जैतून के तेल में कभी अफोम के अर्क की कुछ बूँदें मिला कर उसको कुछ गरम करके पिचकारों लगाने से उक्त कष्ट शीघ्र दूर होता है। कठिन और बँधे मल को बाहर निकालने के लिए जैतून के तेल को पिचकारों ग्लेबरोन की पिचकारों को समान तत्काल गुण करती है। Gall Stone के कारण पित्तशूलरोग में जैतून के तेल को पान करने से कभी २ आश्चर्यजनक फल होता है। कोई २ कहते हैं कि जैतून का तेल पित्तस्थान में स्थित पथ्य को समान कठिन पदार्थ को भी गला देता है।

बाह्य प्रयोग में—जैतून का तेल बादाम के तेल की समान शरीर को त्वचा को चिकना और कोमल बनाता है। एकजिमा जाति के किमी २ चर्म रोग में इसके द्वारा विशेष उपकार होता है। किसी विद्वान् डाक्टर ने लिखा है—“यद्यपि रोग की अन्तिम अवस्था में रोगी में अधिक पसीना आना हो तो जैतून के तेल की मालिश करने से वह दूर हो जाता है।” इसके लिये जैतून का तेल खूने के पानी में मिलाकर अग्नि से जले हुए स्थान पर लगाया जाता है और कार्बो-लिक एसिड में भिजाकर मसूरिका आदि रोगों में दुर्गन्ध को निवारण करने के लिए Disinfectant रूप से व्यवहार कराया जाता है।

अधिक क्या कहें! यद्यपि जैतून हमारे देश में प्रचुरता से उत्पन्न होती है, फिर भी जैतून का तेल यूरोप से यहाँ आता है।

—०—

पोदीना ।

पोदीना प्रायः शाक, व्यञ्जन और चटनी के काम में आता है, यह एक अति-दृढ पाचक, शूल नाशक और आमान रोगनिवारक है। यह गुणों में अङ्ग्रेजी पोपर्मेन्ट *Peppermint* के समान है।

आयल पीपरमेन्ट की समान इससे भी एक तेल तैयार होता है । इस तेल को यनामो हकीम 'रोमन पोदीना' और इस तेल के द्वारा तैयार किये हुए पोदीने के जल को "अर्कपोदीना" के नाम से अधिकतर व्यवहार करते हैं । अङ्गरेज़ी औषधियों में भी पोदीना काम आता है । अङ्गरेज़ों में इसको पोदीने का तेल (Oil of Spearmint) कहने हैं । पाश्चात्य देशों में "पीपरमेन्ट आयल मेन्थल" नामक चादमल की समान जो एक पदार्थ तैयार होता है, उसको अङ्गरेज़ों में Peppermint camphor कहते हैं । मेन्थल—पचन (सङ्गन) को निवारण करने वाला, आयुशूलनाशक, कीटाणु और रुमिनाशक है । पच शरीर में शिथिलता करने वाला है अर्थात् इसको त्वचा के ऊपर मलने से कुछ देर के लिए उसमें सुभी पैदा होजाती है । मेन्थल—बात को पीड़ा, कमर की पीड़ा, आयुशूल, इन्तशूल, शिरा-शूल, दाद, फोड़ा, पोठ का जल, नासासन, डिपथेरिया और छोटे २ सूत की समान रुमियों के पड़जाने पर व्यवहार किया जाता है । पोदीने के साथ मेन्थल का वर्णन करने का अभिप्राय यह है कि हमारा विश्वास है पीपरमेन्ट के समान पोदीने से भी मेन्थल प्रस्तुत हो सकता है । हम आशा करते हैं कि हमारे रासायनिक लोग भी इस ओर दृष्टिपात करेंगे ।

—०—

तिल ।

काले, और सफेद इन दोनों से तिल दो प्रकार के होते हैं । किन्तु सब प्रकार के तिलों में काले तिल ही श्रेष्ठ होते हैं, इस त्रि औषधोपयोग में काले तिल ही लिये जाते हैं । तिल शरीर की श्लेष्मल त्वचा में मृदुता और स्निग्धता उत्पन्न करने के कारण कुछ दस्तावर हैं । इनका उपयोग मज्जावरोध और अर्शरोग में विशेष रूप से किया जाता है । तिलों में खांड, धो आदि मिलाकर तिलकुट, लड्डू या पाकादि पौष्टिक पदार्थ बचाये जाते हैं । तिल—अत्यन्त बलकारक, पुष्टिकारक, धोर्यबर्द्धक और कामोत्तेजक हैं । तिलों में रज को प्रवर्धन करने का विशेष गुण है, इसलिए तिलों के अधिक

सेवन से गर्भपात की आशङ्का रहती है । मासिकधर्म के समय घेड़ में वा 'वस्ति स्थान' में पीड़ा होने पर १५-२० रत्ती तिलों को कुटकर उनको ३-४ पुडियाँ बनाकर गरम जल के साथ सेवन कराने से और थोड़े कुटे हुए तिलों को गरम पानी में डालकर उससे कटिपश्चात् स्नान कराने से अथवा तिलों का क्वाथ बनाकर उसके द्वारा स्वेद देने से अत्यन्त लाभ होता है । रुधिर को बवासीर में या अन्य किसी कारण से शुद्ध या मुख से रुधिर आध होने पर काले तिलों को मिश्री और मक्खन में भिलाकर खाने से शीघ्र लाभ होता है । तिलों को पुस्टिस बवाकर बाँधने से पुराना ग्रन्थ, हड्डी का टूटा निरुद्धा हो जाना या सन्धि का त्रिकुट्ट जाना ये सब विकार दूर होते हैं । तिलों को और हल्दी को एकत्र पीसकर लगाने से सब प्रकार की पीड़ा और सूजन दूर होती है । तिल के तेल का उपयोग खाने और शरीर पर लगाने के काम में विशेष रूप से होता है । अङ्गरेज़ी ओलिव ऑयल के बदले में तिल का तेल बराबर काम में लिया जा सकता है । शिर में या शरीर के अन्य किसी स्थान में चोट लगजाने या क्षमिवात द्वारा ग्रन्थ होजाने पर तत्काल तिल के तेल में फटकरी भिलाकर उस में रुई का फाया भिजोकर २-३ बार उस ग्रन्थ पर रखने से बहुत शीघ्र ग्रन्थ भग्जाना है ।

—०—

प्रसव की विचित्रता ।

कुछ दिन हुए यूरोप के एक प्रसिद्ध डाक्टर जे० एस० डर्मे ने 'प्रैक्टिकल मेडिसिन' नामक एक अङ्गरेज़ी समाचारपत्र में लिखा था कि एक यू०पियन स्त्री के २४ वर्ष की अवस्था से लेकर ८ वर्ष के अन्दर १८ सन्तानें उत्पन्न हुईं । उनका विवरण इसप्रकार है:—

पहले वर्ष में १, दूसरे में २, तीसरे में ३, चौथे में २, पाँचवें में ३, छठे में २, सातवें में ३ और आठवें वर्ष में २ सन्तानें हुईं ।

एक स्त्री एक बार में कितनी सन्तानें उत्पन्न कर सकती है, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है । तथापि ५ से अधिक सन्तानें एक साथ उत्पन्न होते कभी नहीं सुनी गईं । डाक्टर चर्चिल कहते हैं

होते देखी गई हैं ।

कांग्रस क्लर्क ने एक बार १०३०७ प्रसूताओं के सन्तानोत्पत्ति का विवरण प्रकाशित किया था । उसमें १८४ स्त्रियों के यमज (अर्थात् जिस स्त्री के एक साथ दो सन्तानें होती हैं, उनको यमज कहते हैं) सन्तानें हुई और शेष स्त्रियों में से तीन स्त्रियों के तीन २ और एक स्त्री के एक साथ ४ सन्तानें हुई ।

इंग्लिश अस्पताल की रिपोर्ट को देखने से मालूम हुआ है कि गतवर्ष १,२६,१७२ प्रसूता स्त्रियों में से २०६२ स्त्रियों के यमज सन्तानें उत्पन्न हुई । शेष स्त्रियों में से २६ स्त्रियों के एक साथ तीन तीन और एक स्त्री के एक साथ ४ सन्तानें उत्पन्न हुई थीं । इस विषय को जर्मन, ब्रिटेन और फ्रान्स की एक रिपोर्ट नीचे प्रकाशित की जाती है ।

ब्रिटेन की प्रसूताओं की संख्या	जर्मन की प्रसूतायें	फ्रान्स की प्रसूतायें
२८५२१६	४१४२६२	३६४०६
यमज सन्तानें ३७१८	५०८५	३३६
एक साथ तीन सन्तानें ४३	४६	६

इनके अनतिरिक्त अन्य साधारण ८१ स्त्रियों में से केवल एक स्त्री के यमज सन्तान उत्पन्न हुई । ऊपर की रिपोर्ट को देखने से मालूम होता है कि जर्मनी में ८२, ब्रिटेन में ७७ और फ्रान्स में १०८ स्त्रियों में यमज-युक्त स्त्रियों के यमज सन्तान हुई ।

यमज सन्तानें साधारण सन्तानों की अपेक्षा कुछ शरीर वाली होती हैं । और वे माता के उदर में अलग अलग गर्भ की समाप्त रहती हैं । किसी किसी के यमज सन्तानों में एक लड़का और दूसरी लड़की होती है और किसी के दोनों लड़के अथवा दोनों लड़के होते हैं । परन्तु लड़कियों की अपेक्षा लड़के ही अधिक उत्पन्न होते देखे जाते हैं ।

इस सम्बन्ध में ग्रह के शङ्कुओं की लिखी रिपोर्ट हमप्रकार है :-

यमज-सन्तानें	दोनों लड़के	दोनों लड़कियाँ	एक लड़का और एक लड़की
५३६	१७१	१८३	१८२
६५	३८	२२	३५
२३३	७६	५८	६६

गर्भ में यमज सन्तान के हान पर प्रसव के समय पहली सन्तान उत्पन्न होने में बहुत देर लगती है; किन्तु दूसरी सन्तान शीघ्र ही उत्पन्न हो जाती है।

यमज सन्तानों में साधारणतः पहली सन्तान उत्पन्न होने के ५ मिनट से लेकर ३० मिनट तक दूसरी सन्तान उत्पन्न होती है। कहीं कहीं किसी किसी स्त्री के द्वितीय सन्तान के प्रसव में कई कई दिन लग जाते हैं। यहाँ तक कि कई कई सप्ताह के बाद भी द्वितीय सन्तान उत्पन्न होने देखी गई है। डा. क्रुग कोविन्स ने लिखा है कि २७२ प्रसूता भ्रियो में से ३८ स्त्रियों को यमज सन्तानों में दूसरी सन्तान पाँच मिनट में, २६ के १० मिनट में, ४५ के १५ मिनट में, २३ के २० मिनट में, ३० के ३० मिनट में, ५ के ४५ मिनट में, १६ के १ घण्टे में, ८ के २ घण्टे में, ३ के ३ घण्टे में, ५ के ४ घण्टे में, १ के ४। घण्टे में, ३ के ५ घण्टे में, २ के ६ घण्टे में, १ के ७ घण्टे में, १ के ८ घण्टे में, १ के १० घण्टे में और १ स्त्री के २० घण्टे के बाद उत्पन्न हुई थी।

डा. क्रुग बेरिंगेन ने तीन प्रसूताओं की अत्यन्त आश्चर्यजनक कथा लिखी है। इन तीनों प्रसूताओं के यमज-सन्तानें हुई थीं। इनमें से दो भ्रियो के पहली सन्तान उत्पन्न होने के १४ दिन और डेढ़ महीने के बाद कम से दूसरी सन्तान उत्पन्न हुई तीसरी स्त्री के पहले दिन यमज सन्तान और उसके अगले दिन-फिर दो सन्तानें उत्पन्न हुईं।

एक सन्तान की अपेक्षा यमज-सन्तानें मरी हुई बहुत ज्यादा होती हैं। इसका कारण यह है कि एक तो वे प्रायः अस्थिर में उत्पन्न होती हैं और दूसरे गर्भाशय में प्रत्यक्ष रुकि न हो सकने के कारण रुक और दुर्बल हो जाती हैं। एक गर्भ में दो से अधिक सन्तानों के हान पर प्रसव के बाद उनमें से एक भी जीवित नहीं रहती।

किसी किसी स्त्री के वक्ष-गर्भ में दो सन्तानें आपस में जुड़ी हुई होती हैं । डाक्टर कार्पेस ने इस प्रकार की एक सन्तान का उल्लेख किया है । उन्होंने एक जगह इस प्रकार के दो बालकों का उत्पन्न होते देखा था । उनके उत्पन्न का निम्न भाग परस्पर जुड़ा हुआ था । उनमें एक लड़का और दूसरी लड़की थी । वे सन्तानें उपर्युक्त समय में उत्पन्न हुई और १२ दिन तक जीवित रहीं ।

और एक जगह परस्पर नित्य जुड़ी हुई दो सन्तानें उत्पन्न हुई थी । वे भी तौ दिवस जीवित रहीं ।

आर्सेनेल के "रायल कॉलेज के सर्जन" नामक विद्यालयमें भी इस प्रकार के जुड़े हुए बालकों का अस्तिपंजर रक्खा हुआ है । स्मृताजना है कि ये जुड़े हुए दोनों बालक जीवित उत्पन्न हुए थे ।

किसी किसी स्त्री के गर्भसों की सी आहुति वाली सन्तान उत्पन्न होती है । उसको देखने से भय मालूम होता है । किसी २ के दो तिर और ४ भुजायें होती हैं, इत्यादि नानाप्रकार की प्रवृत्त की विविधतायें देखी जानी हैं ।

परीक्षित-प्रयोग ।

गर्भसाध तथा गर्भपान पर—मुझे इस रोग की चिकित्सा करने का सबसे प्रथम अपने ही घर में अवसर मिला । फिर अपने बगर् और देहातों में १७ जगह इस रोग की चिकित्सा की । प्रथम जिस दिन मैंने इस ओषधि का प्रयोग किया, उस दिन रक्तस्राव होते हुये ३ रात दिन होचुका था । अर्थात् उस दिन रक्तस्राव होते होते दो दिन और २ रात्रियें बीत चुकी थीं और तीसरे दिन शुरु होगया था । इस समय तक न तो रक्त हो चुका हुआ और न पीड़ा ही शान्त हुई । ऐसी अवस्था में मैंने निम्नलिखित ओषधियों का प्रयोग किया तब आकर २-३ दिन में शान्ति हुई । ओषधि इस प्रकार है—

(१) नागकेसर, पञ्जाब, अनार के पुस, गोक, जल, गोखरु, पठागोखर, कलेक, सिन्धु की गिरी, लाल और सफेद चन्दन का सुरम्य, कमल के फूल, (यदि नीले फूल हों तो बहुत अच्छा है), कमल के फूलों के अभाव में कमलगट्टे की गिरी और नारियलाका इत्र सब ओषधियों को समान भाग लेकर एकत्र कुण्डीमपर कपड़ेबुन करलेवे । किन्तु उसमें कमल फूलोंकी कन्धर भाग मिथी मिलावे ।

(२) अथवा गी का सूखा हुआ गोबर (अङ्गुली आदने उपरी) लेकर उसको भस्म करलेवे । फिर कीकड़ के कोमल पत्ते, मुलताली मिट्टी, साड़ी के चावल ये प्रत्येक २-२ तोले लेकर १२ तोले पानी में भिजो देवे । जब १॥ घंटा होजावे तब उन भोगी हुई औषधियों को मसलकर उस जल के साथ पूर्वोक्त अङ्गुली उपरी की भस्मकी ६ माशे परिमाण सेवन करावे । फिर २घंटे बाद उक्त चूर्ण की कंकड़ी तजे दूध के साथ देवे । फिर उक्त भोगे हुए साड़ी के चावल आदि को बारीक पीसकर स्त्री के पैर पर लेपकरदेवे । इसके यन्त्रात् श्माम को ताजे दूध के साथ उक्त चूर्ण की कंकड़ी देवे । इस प्रयोग को ३-४ दिनतक इस प्रकार व्यवहार करने से रक्तस्राव अथवा गर्भपात होना एक दम बन्द होजाता है ।

हिक्कल रसायन—रुमी हिक्कल १ तोला, शुद्ध जमालगोटा १तोला, शुद्ध धतूरे के बीज १ तोला सबको बारीक पीसकर अभुन की छाल के रस में ४ घहर तक खरल करके टिकिया बनालेवे । फिर उस टिकिया को हुजाकर जामुन के हरे बन्कल की लुगदी में रखकर और शराबसम्पुट में बन्द करके १ मन उपलों की अग्नि में भस्म करे । शीतल होने पर उसको निकालकर पीस लेवे और शीशी में भरकर रख देवे । इस भस्म का सेवन करने से अत्यन्त प्रबल कफ, खाँसी श्वास और शीतज्वर बहुत शीघ्र शमन होत हैं । मैंने इस प्रयोग को अमी इन्हीं रोगों पर अनुभव किया है ।

काशश्वास रोग पर—पुरानी मिट्टी का दीपक (३० वर्ष से कम का न हो) लेकर उसको भट्टों में या घैसे ही अग्नि में तपाकर साफ़ कर लेवे । जब उस को चिकनाहट दूर होजावे तब बारीक पीस लेवे । फिर १० तोले गेहूँ के आटे में उसको सान कर १ रोट्टी बनावे और उसको चूल्हे में फिराता रहे । जब फिराते २ बह जल कर कोयला हो जावे तब उसे बारीक पीसकर बिना काँटे की चौलाई (यह वर्षा-काल में बहुत पैदा होती है) के खरस में ७ दिन तक खरल करे । फिर टिकिया बनाकर उसी चौलाई की लुगदी में रखकर और शराब सम्पुट में बन्द कर भस्म करे । खात्र शीतल होने पर उसको निकाल कर बारीक पीस लेवे । इसकी मात्रा दो रस्ती से ४ रस्ती तक । अनुपान शहद । यह औषध खाँसी, श्वासदि रोगों को अत्यन्त शीघ्र नष्ट करती है ।

सीहानाशक योग—भट्टक, झोंगा (चिरमिट्टा), और काकल चौथा इन तीनों को समान भाग लेकर बकल भस्म कर लेवे । फिर

उक्त मसूर को १ मिर्ची की गाँठ के बराबर उसमें जल से १६ गुणों जल भर देवे। और उसको भविष्य दिन में ४-५ बार लकड़ी से चला दिया करे। इसके बाद दिन रात जल का रंगो (जिससे कि हलवाई मूत्र या शक्कर बनाने समय दिकरिही पर सफ़ा टोमारी रखकर खोंद को पका करने के होते हैं, उस) से कढ़ाई में शुद्ध कर चूल्हे पर रखकर साढ़ मसूर मसि से पकावे और कोंच से मूत्र के नीचे की तरह चलाता रहे। जब तक चानी जल कर उसका जार बन जावे तक कढ़ाई को नीचे डतार लेवे। फिर उसमें चीते को घाल, कुंडे की छाल ब्रेसी अजवायन, खुपसली अजवायन, अजमोद, कूट, काला जार, अथभुनी कौंक, हरड की बकली, बड़ेई की बकली, अवाखार नौसादर और सज्जी इन सब औषधियों का समोका मूत्र पीस कर मिला देवे और सब दूर्त की बराबर देशी खोंड मिला देवे। इसकी मात्रा ६ माशे से १ तोला तक। अनुपान—ताजा जल।

यदि माऊ आदि का खार ८ तोला हो तो और सब औषधियाँ दो दो तोला होना चाहियें।

कविगज प० रामभुदत्त शर्मा वैदिक, मिथ।

—०—

कोष्ठबद्धता पर पाचक दूर्त—समाव ६ माशे, साफ ६ माशे रुध नमक ४ माशे कालाभिरण ३ माशे बड़ी हरड का बकल ६ माशे आमला १॥ तोला नौसादर ४ माशे सहागा भुगा हुआ ४ माशे हांग मुनी हुई २ माशे नीबू का सत्व ३ माशे और पीपलमेण्ड २ रसी इन सबको बागेक कूट पीसकर एकत्र करलेवे। फिर रात्रि को भोजन के पश्चात् ४ माशे गरम जल के साथ सेवन करना चाहिये। इसके सेवन करने से कोष्ठबद्धता अवश्य जाती रहती है।

आम, पेटा तथा मरोडपर—मोचरस ३ माशे, पुर्गने आम की गुठली की मीन ३ माशे, साँफ ३ माशे, रात ३ माशे, सुपारी भुनी ३ माशे, बिलमिरी ३ माशे, बीस्त ३ माशे, धाय के फूल ३ माशे, लोंघ ३ माशे सबकी कूट छान कर सबकी ६ पुँडियाँ बनालेवे। मोड़ को आम में धूँही के साथ तथा पानी के साथ प्रतिदिन ३ बार सेवन करना चाहिए इससे अवश्य लाभ होगा, कई बार का अनुभूत है।

दूर्त मंजन—दाणा खीटी हलवाची ४ माशे, कालाभिरण ४ माशे, शमिलबीजी ४ माशे पतङ्ग ४ माशे अकरकरा ४ माशे, मस्तगी ४ माशे, सैन्धव ६ माशे पीपल ४ माशे बज्जदानी ४ माशे सौंड ४ माशे,

तुलसी २ माशे, आमरुत ४ माशे, चनिरी ४ माशे, बेहेड़ा ५ माशे, माजफला ४ माशे, हरड़ ४ माशे, किरकरी ६ माशे, चफड़ा लाख ६ माशे, भजोठ ६ माशे, कूठ ६ माशे, कड़ेरी के फल १ तोला, बबूल का कल २ तोले कबाब कांदा ६ माशे, बादाम के तिलकों की हल २० तोले, खवाबो, बारोक कूट पोसकर एकत्र कर आठ तांब अन्न कर भक्षण चाहिये। दन्त का हिलना, पानी लगना, असुइया फूटना, रक्तमास, दन्तदाह, म मयदन्त, दन्तकुमि आदि अनेक दन्त रोगों में इसका सेवन करना उपयोगी है । शुक्रदाल "वैद्य" त-बोलो पाड़ा, असीगढ़

बाल बढ़ाने का उपाय—गिल के कूल, शहद की और गोधुंघ इन सब को समान भाग लेकर एकत्र मिलाकर बालों पर लेप करने से बाल बहुत जल्द बढ़ते हैं ।

रिशव नाशिनी घूप—कपूर १ तोला, केशर ६ माशे, चन्दन ६ माशे, अगर १ ताला, शिलाजीत ६ माशे, नख १ तोला, नापरमोथा १ तोला, नेत्रबाला १ तोला और कूट १ तोला इन सब को एकत्र कूट पोस कर हल लेवे । इस घूप को धूनी देने से सब प्रकार का पिशाचबाधा और अनेक रोगों के जम्स नष्ट होते हैं ।

गोपाना व पुरोहित, फतहपुर (जयपुर)

विविध संग्रह ।

वैद्यसम्मेलन के सभापति—अब की बार अजित भारतवर्ष, वैद्यसम्मेलन का १४ वां वार्षिकोत्सव ओ लहना-कोल-को में अगस्त मास में होने वाला है उसके सभापति आयुक्त कविराज योगेश्वरनाथ सेन महोदय निर्वाचित हुए हैं ।

बालक प्रदर्शनी—उत्तरका ने अपने आरोग्य-विभाग की ओर से अभी हाल में एक सप्ताह बालकों के पालन-पोषण की रीतियों को दिखाने में लगवाया था । इस विषय में देश के बहुत से शहरी व प्रदर्शनी गई थीं । बम्बई आदि बड़े बड़े नगरों में बच्चों के जन्म से लेकर बड़े होने तक के सब अनेक मुसलियों, जिनमें लका सिनेमा द्वारा दिखलाये गये थे । बालों का काम, बच्चों की बीमारियाँ, जैसे—शीनला आदि भी चित्र रूप में दीपक के साथ दिखलायी गयी थी । बहुत से डॉ. पुरुष, इस उपयोगी कार्य में सहभाग्य

अस्मिन्निष्ठ हृदये । देखनेके लिए कृपित कुल नहीं थी । हमें विश्वास है कि सुदृष्टियों को इसके देखने से लाभ होना ।

देशी दवाइयों का प्रचार ।

रोगों के अधिक उत्पन्न होने से प्रान्तिक सरकारों के सम्मुख इस समय यह प्रश्न उपस्थित है कि ग्रामीण जनता को मेडीकल रिलीफ देने का किस प्रकार प्रबन्ध किया जावे । पम्जाब और मद्रास गवर्नमेण्ट्स ने इस सम्बन्ध में यह निश्चित किया है कि देशी इलाज को उतेजना देने से यह समस्या सुगमता से हल हो सकती है । यदि विचार पूर्वक देखा जावे तो सारे देश में देशी इलाज का ही प्रचार है और स्वाभाविक तौर पर भी यहाँ के निवासियों को देशी इलाज ही लाभकारी हो सकता है । इसके अतिरिक्त बिलायती दवायें देशी औषधियों की अपेक्षा तेज़ ही नहीं आती बल्कि किसी २ समय तो उनका मिलना ही कठिन होजाता है जिसका अनुभव युद्ध के समय होचुका है । इस कठिनाई को देखते हुए देशी चिकित्सा का प्रचार बढ़ा आवश्यक है । इससे केवल देशी औषधियों का प्रचार ही न होगा, बल्कि बहुत सों औषधियों को खोज भी हो जावेगी, जो तुल्य प्रायःसी होगी हैं और धीरे धीरे आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सा को पद्धति भी डाकुने के दृष्ट पर सङ्कटित होनेसे देश में बहुतसे देशी चिकित्सा के कालेज खोले जावेंगे । यह प्रश्न देशी राज्यों के लिये भी बड़े महत्व का है । (अ० प्र०)

श्रीमान् चेशरसेन साहब महादुर डि० बोर्ड
और म्युनिसिपिल बोर्ड ।

प्रिय महोदयः ।

मेरे सम्मुख प्रस्तुत विवेचन है कि इस प्रान्त (सूबे) के हरदोई, फैजाबाद, और उरई आदि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों और कामपुर, फतेहपुर, उरई, मुल दारहर और फैजाबाद आदि म्युनिसिपिल बोर्डों में इस

माता का कर्त्तव्य ।

अर्थात्
(सन्तान पालन)

यह बड़ी अच्छी पुस्तक है । इसमें सन्तान-पालन के उपाय वैज्ञानिक ढङ्गसे बड़े विस्तारके साथ वर्णन किये गये हैं। गर्भ, जन्म, शैशव, बाल्य आदि सभी अवस्थाओं में सन्तानका किसप्रकार पालन पोषण करना चाहिए और किसप्रकार उसके शरीर और मन को उन्नत बनाना चाहिए—इसी का उपदेश दिया गया है। बालकोंके आहार-विहार, स्नान, शयन एवं उनकी परिचर्या आदि पर स्वास्थ्यरक्षा के नियमों का बहुत ही अच्छे ढङ्ग से विवेचन किया गया है।

यह एक अङ्गरेजी पुस्तक का भाषान्तर है। इसकी उपयोगिता इसीसे प्रमाणित होती है कि इसकी दसवीं आवृत्तिकी भूमिका लन्दनके सुप्रसिद्ध डाक्टर और स्व० महाराणी विक्टोरिया के चिकित्सक सर टामस क्लार्क ने लिखी है, और वह पुस्तक महाराणी को समर्पित की गई है। साइज—डेमी अठपेजी, पृष्ठसंख्या ६०, छपाई उत्तम। इतने पर भी सर्वसाधारण के सुभीते के लिए मूल्य केवल १=) आना है। वी०पी० से ॥८० में।

पना—मैनेजर “वैद्य” आफ्रिस, मुरादाबाद

माता का कर्तव्य ।

अर्थात्
(सन्तान-पालन)

यह बड़ी अच्छी पुस्तक है । इसमें सन्तान-पालन के उपाय वैज्ञानिक दृष्टिसे बड़े विस्तारके साथ वर्णन किये गये हैं—गर्भ, जन्म, शिशु, बाल्य आदि सभी अवस्थाओं में सन्तानका किसप्रकार पालन पोषण करना चाहिए और किसप्रकार उसके शरीर और मन की उन्नत बनाता चाहिए—इसी का उपदेश दिया गया है । बासकोंके आहार-विहार, स्नान, शयन एवं उनकी परिचर्या आदि पर स्वास्थ्यरक्षा के नियमों का बहुत ही अच्छे ढङ्ग से विवेचन किया गया है ।

यह एक अङ्गरेजी पुस्तक का भाषान्तर है । इसकी उपयोगिता इसीसे प्रमाणित होती है कि इसकी दसवीं आवृत्ति की भूमिका लन्दनके सुप्रसिद्ध डाक्टर और स. महाराणी विक्टोरिया के चिकित्सक सर टॉमस फार्कने लिखी है, और यह पुस्तक महाराणी की समर्पित की गई है । साइज—डेमी अठपेजी, पृष्ठसंख्या ३०, ब्याँड उत्तम । इसने पर भी सर्वसम्मान के लक्ष्यों के लिए मूल्य केवल १०) काता है । (कै. पी. से ३५) में ।

रक्त—मिनेजर "नेच" आफ़िस, मद्रास बाजार

भारतविश्वस्त इज्जतौ अशंसाय च प्राप्त ॥

अस्तीप्रकार के वातरोगों की एकमात्र

औषध—

~~एक~~ महा-

नारायण तैल

हमारा महानारायण तैल—

सब प्रकार की वायु की पीड़ा, पक्षाघात, लकवा(फ़ेलिज), गठिया, मुकबात, कम्पबात, हाथ पाँव आदि अङ्गों का जकड़ जाना, कमर और पीठ की भयानक पीड़ा, पुष्पनी से पुरानी सूजन, चोट, हड्डी या रग का दबजाना, पिचजाना या टेढ़ी निरखो होजाना और सबप्रकार की अङ्गों की दुर्बलता आदि में बहुत बार उपयोगी साबित हो चुका है। मूल्य २० तोले की शीशी का २) ६०। डा० न० ॥१)

हमारा महानारायण तैल—ख़िफ़ इसी देश में प्रसिद्ध है ऐसा नहीं; बल्कि इस का प्रचार सम्पूर्ण हिन्दुस्तान, आलाम, बर्मा, सीलोन, अफ्रीका आदि देशों में भी दिनों दिनों बढ़ता जाता है।

बैंगन का बना—

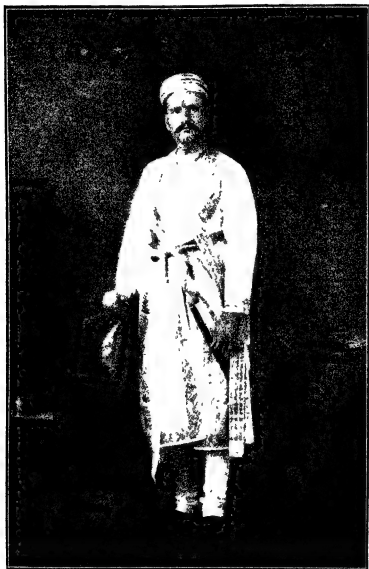
वैद्य-शंकरलाल हरिशंकर

आयुर्वेदोद्धारक औषधालय, मुरादाबाद.

महाराज -
 भ्राता, भ्राता भ्राता
 भ्राता
 भ्राता भ्राता भ्राता

वैद्य का विशेषांक. ७७

अखिल भारतवर्षीय २० वे वैद्य सम्मेलन काँची में सभापति
राजवैद्य पंडित रामप्रसादजी शर्मा-पटियाला ।

श्री धन्वन्तरये नमः ।

वैद्य

✽ मासिक-पत्र ✽

आयुः कामयमानेन धर्मार्थसुखसाधनम् ।
आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः ॥

घपे } मुगदाबाद, जनवरी, फावरी सन् १९३० सम्मेलनाङ्क { संख्या
१७ } १-२

‘वैद्य’ का स्वागत ।

(लेखक-श्री० वैद्यराज पं० गिरिजादत्त जी पाठक काव्यतीर्थ आयुर्वेदाचार्य ।)

भाव विभूषित-मानस आसन, प्रेम-प्रसून-पराग प्रपूर्ण है ।
सार खरित्र पवित्र सुखामर, सौम्य स्वभाव सुमौरम चूर्ण है ॥
शील सुशील-समीर प्रकाशक, ज्ञान का दीपक क्षिरधना पूर्ण है ।
‘वैद्य’ के स्वागत हेतु यहाँ पर, ‘दत्त’ समाज समुत्सुक तर्ण है ।

(२)

मन्दिर-मन्दिर मध्य हमें, अवलोकन ‘वैद्य’ का आज अभीष्ट है ।
सुन्दर भाव भरा उपदेश, प्रसून का सौरभ सत्य-विशिष्ट है ॥
मानस मान सरोवर में, सुमनोज्ञ मराल ‘सुवैद्य’ ही शिष्ट है ।
पूर्ण ध्यस्तक गुणाकर विज्ञ का, स्वागत-स्वागत-स्वागत हृष्ट है ।

‘वैद्य, का नव वर्ष ।’

(ले० श्री० पं० रमाशंकर जी जैतनी ‘विश्व’ । *)

कुंकुम रङ्गित नव प्रभात भिस,

माहन, भेजो वह संदेश ।

उन्नति-पथ पर चलने का,

हो मूल मन्त्र जिसका आदेश ॥

ओप भरा मध्याह्न काल,

निर्मम स्वर में गायें संगीत ।

सदा सफलता चरणा पर,

आ आ कर लोटे आशातीत ॥

सन्ध्या के फैले अञ्जल में,

भरा प्रेम का हो विन्यास ।

रजनी दर्शाए नित हृमकों,

शान्ति सौख्य का दीर्घ विलास ॥

नये वर्ष का पल पल लावे,

उन्नति का सुख मय संदेश ।

पहुँचा करे “वैद्य” के हाथों,

श्री धन्वन्तरि का उपदेश ॥

वह प्राचीन प्रणाली फिर से,

चकित करे जग को नित नाथ ।

भारत की संसृति स्वमकादे,

एक बार फिर दीनानाथ ॥

माधव भारत फिर पाजाये,

वह ही प्रभुता औ सम्मान ।

कौन कर सकेगा फिर इसका,

‘विश्व’ बताओ यों अपमान ?

* आपको यूनिवर्सिटी कवि सम्मेलन लखनऊ की ओर से ‘वसन्त’ शीर्षक कविता लिखने के उपलक्ष्य में प्रथम श्रेणी का सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त हुआ है ।

जीवनाधार वैद्य ।

(लेखक—श्री प० मूलचन्द्रजी जैन “कत्सल” सं० “आदर्शजैन”)

वैद्य ! हां वैद्य ! जीवनाधार ।
विकृत-प्रकृति के कालचक्र से रक्तक, दक्ष विचार ।
सद्भौषधि जीवन रस देकर,
शक्ति, शौर्य सत्साहस भरकर,
बरसाता रहता है संतन, शुभ्र-सुधा-रसधार ।
वैद्य ! हां वैद्य ! जीवनाधार ।
निर्वलता, रुजका कर भक्षण,
श्रोज, तेज करता संरक्षण,
बनता है संजीवन, मानव-जीवन का आधार ।
वैद्य ! हां वैद्य ! जीवनाधार ।
क्षिति पर यदि सदैव न होता,
स्वास्थ्य शक्ति से जग मुँह धोता,
होता हाँ ! कैसे ? निर्वाधित जीवन का संचार ।
वैद्य ! हाँ वैद्य ! जीवनाधार ।
वैद्य हमारा सर्व भ्रेष्ठ हो,
जन सेवाव्रत रत यथेष्ट हो,
चिर जीवित रह करे विश्व में पूर्णोन्नति, उपकार ।
वैद्य ! हां वैद्य ! जीवनाधार ।

‘ वैद्य ’ गुणगान ।

वैद्यक विद्या का तू उत्तम सार है ।
धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष का द्वार है ।
रुज नाशक उपदेश मन्दा कर्तार है ।
स्वास्थ्य-सौख्य का ‘वैद्य’ तुही आधार है॥
‘श्रीहरि’

नवीन वर्ष की प्रार्थना ।

✠✠✠ गलमय भगवान् की असीम अनुकम्पा और वैद्यके समस्त
 ✠ सं ✠ ग्राहक, अनुग्राहक, पाठक तथा लेखक महानुभावों के
 ✠✠✠ अपूर्व वात्सल्य और अनुग्रह से वैद्य अब अपनी सोलह
 वर्ष की अवस्था को पूर्णकर सत्रहवें वर्ष में पदार्पण करता है ।

वैद्य ने गत सोलह वर्षों में अनेक विघ्न-वाधाओं का सामना करते हुए भी जो निश्चल भाव से वैद्यक जगत्, सर्व साधारण जनता और हिन्दी-साहित्य की सेवा की है, उसको बनाने का हमें अधिकार नहीं है । अतः इस विचार को हम अपने प्रिय पाठकों के ऊपर ही छोड़ते हैं । तथापि हम यहाँ यह कहना उचित समझते हैं कि वैद्य को उन्नत बनाने में हमने भरसक प्रयत्न किया है । यही कारण है कि अनेक सङ्कटों के उपस्थित होने पर भी अभी तक वैद्य आप लोगों का विशेष कृपा-भाजन बना हुआ है ।

गतवर्ष वैद्य के प्रकाशन के सम्बन्ध में हमारे अनेक ग्राहक और पाठक महानुभावों ने विविध प्रकार की सहायता देने का यत्न देकर हमको अत्यन्त उत्साहित किया था, परन्तु अन्त में वे सब आशार्थ निष्फल हो गयीं ।

गतवर्ष भी हमने जहाँ तक हो सका वैद्य में कई सुधार किये, पर ग्राहकों की संख्या गण्य न हो सकी । यहाँ तक कि सैकड़ों ग्राहक महानुभावों ने अकारण ही बी० पी० वागिस करके हमारा उत्साह शोककर हमारे कार्यक्षेत्र का और भी संकीर्ण कर दिया । इन्हीं कई कारण वश गत वर्ष भी वैद्य नियत समय पर नहीं निकल सका । कई संस्कारों हमें संयुक्त निकालनी पड़ीं, इसका हमें बड़ा दुःख है । परन्तु फिर भी भगवान् धन्वन्तरि की विशेष कृपा और अनेक सहृदय ग्राहक, पाठक तथा इष्ट मित्रों के साहाय्य से आज हम नवीन वर्ष के उपलक्ष्य में नवीन उत्साह के साथ इस विशेषांक (सम्मेलनांक) को लेकर कार्यक्षेत्र में प्रवृत्त होते हैं । गतवर्ष जिन विद्वान् लेखक और सुकवियों के लेख वैद्य में प्रकाशित हुए हैं, उनमें निम्नलिखित महानुभाव विशेष धन्यवाद के पात्र हैं :—

श्रीयुक्त प्रोफेसर रामकृष्ण जी वर्मा बी० ए० बी० एस० सी० एल० एम० एस० आयुर्वेदाचार्य, श्री० वैद्यराज प० कृष्णप्रसाद जी

त्रिवेदी बी० ए० आयुर्वेदाचार्य, वैद्यराज प० हरिनारायणजी शर्मा काश्यपीय आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद महामहोपाध्याय रसायनशास्त्री भागीरथस्वामीजी आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेदभूषण श्रीनिवास रामरत्न जी त्रिपाठी वैद्यशास्त्री, वैद्यराज हीरामखिजी जंगले, वैद्यराज प० महा-धीर प्रसादजी मालवीय 'वीर', कविकुमार श्री महेश्वरप्रसाद जी शास्त्री, कविवर श्री० दीनानाथ जी 'अशोक', कविवर श्री० प० मूल-चन्द्र जी जैन 'वत्सल', श्री० भगदारीलालजी वैद्य ।

इनके सिवाय और भी जिन महानुभावों ने परीक्षित प्रयोग तथा वैद्यक समाचार आदि भेजकर 'वैद्य' की सहायता की है, उनके लिये भी हम विशेष धन्यवाद देते हैं ।

आप महानुभावों के सुनेलों के द्वारा ही वैद्य ने यह गौरव प्राप्त किया है । आशा करते हैं कि आप भविष्य में भी इसी प्रकार अपने अमृत्यु लेखों द्वारा वैद्य की सहायता कर आयुर्वेद की उन्नति में अग्रसर होंगे ।

जिन सहयोगियों ने अपने बहुमूल्य पत्रों में वैद्य के विषय में अपनी उदार सम्मति प्रकट कर हमारे उत्साह की वृद्धि की है, उनके हम अत्यन्त कृतज्ञ हैं । साथ ही जिन इष्टमित्र, सहायक और पृष्ठ-शोषक महाशयों ने अपने उत्साह वर्द्धक वाक्यों द्वारा हमें विशेष-रूप से प्रोत्साहित किया है, उनके भी हम विशेष आभारी हैं ।

हम अपने उदार ग्राहक महानुभावों से भी फिर एक बार यह प्रार्थना करते हैं कि यदि आप दो २ या एक २ नवीन ग्राहक बना कर कुछमी वैद्य की सहायता करेंगे तो भविष्य में वैद्य को आप इससे भी उन्नत अवस्था में देखेंगे ।

गतवर्ष जिन सज्जनों ने वैद्य के नवीन ग्राहक बनाकर वैद्य की सहायता की है, उनको हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं; और साथ ही हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप इसी प्रकार वैद्य पर कृपा दृष्टि रखेंगे ।

सम्पादक ।

मुरादाबाद-प्रान्तीय प्रथम वैद्य सम्मेलन

के

सभापति वैद्यराज प० भवानीशंकरजी शर्मा जैतली (लखनऊ) का

भाषण ।

माननीय भिषग्वरों तथा आयुर्वेदाभिमानी सज्जनों !

आप महानुभावों ने अनेक बड़े बड़े विद्वान् वयोवृद्ध और सुयोग्य वैद्यों के होते हुए भी मुझ जैसे अल्पज्ञ व्यक्ति का इस सम्मेलन का अध्यक्ष बनाकर ज्ञां प्रेम और औदार्य भाव प्रकट किया है, उसके लिये मैं आपका अत्यन्त आभारी हूँ। मैं इस पद के योग्य कदापि नहीं हूँ, यह मैं खूब जानता हूँ। पर आप लोगों की आज्ञा का पालन न करना भी मेरी सामर्थ्य के बाहर था।

यह स्थान वही है, जहाँ बड़े बड़े चिकित्सक चूड़ामणि वैद्यराजों ने अपनी चमत्कारिणी चिकित्सा के द्वारा जगत् में अपूर्व ख्याति प्राप्त की थी। यह वही पवित्र भूमि है, जहाँ पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय वैद्यराज लीलाधरजी, वैद्यराज रामप्रसादजी, वैद्यराज सनेहीलालजी, वैद्यराज वैजनाथजी, वैद्यराज कालिकाप्रसादजी आदि वैद्यगण अपनी सिद्ध चिकित्सा के द्वारा खूब कीर्ति प्रसारित कर गये हैं। वृहद् भावप्रकाशादि वैद्यक के अनेक ग्रन्थों के रचयिता सिद्धवैद्य प० छेदालालजी का जन्म भी यहीं हुआ था। वैद्यराज भिषक् केसरी प० लक्ष्मणदासजी, ऋषिकल्प वैद्यराज प० मोलानाथजी और वीर शिरोमणि वैद्यराज प० दामोदरदासजी आदि भी इसी भूमि के रत्न थे। वैद्यक के अनेक ग्रन्थों के रचयिता और टीकाकार, आयुर्वेद के उद्धारकर्त्ता लाला शालिग्रामजी का भी यही जन्म स्थान है। आपके ग्रन्थों के द्वारा मुरादाबाद का नाम वैद्यक जगत् में सर्वत्र प्रसिद्ध हो रहा है। वैद्यक का सबसे प्राचीन और सर्वोपयोगी 'वैद्य'-मासिक-पत्र १६ वर्ष से यहीं से प्रकाशित होकर वैद्यक जगत् की सेवा कर रहा है।

ऐसे पवित्र और आयुर्वेद के सर्वथा उपयोगी इस स्थान में यहाँ की आयुर्वेद-प्रचारिणी सभा के विशेष उद्योग से हम सब लोग

आज एकत्रिन हुए हैं । मैं आयुर्वेद-प्रचारिणी सभा मुरादाबाद को धन्यवाद दिये बिना कदापि नहीं रह सकता कि जिसने १७ वर्ष से हमारे उत्थान के लिये जी तोंड़ कर प्रयत्न किया है । इस सभा के मुख्य संस्थापक वैद्यराज प० दुर्गादत्तजी पन्त (लखनऊ) और वैद्य-भामिक पत्र के सम्पादक श्री शंकरलालजी वैद्यराज हैं । इसलिये उक्त दोनों महानुभाव विशेष धन्यवाद के पात्र हैं । आज जो हम लोगों का यहाँ एकत्रिन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसका श्रेय आयुर्वेद-प्रचारिणी सभा को ही है । जिसके द्वारा आज हम आयुर्वेद की उन्नति और वैद्य समुदाय को संगठित करने के लिये यहाँ सम्मिलित हुए हैं ।

किसी राष्ट्र अथवा देश को किसी उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुँचने के लिये संगठन शक्ति की बड़ी आवश्यकता है । क्योंकि कहा है, 'संघे शक्ति कलौयुगे' जब तक हम लोग संगठित नहीं हैं, हमारी शक्ति शीघ्र और निरपेक्ष है, तब तक हम कोई कार्य नहीं कर सकते । इस लिये अब समय आगया है कि वैद्यों का परस्पर जिले २ में अपनी सभाएँ स्थापित कर वैद्यकशास्त्र की रक्षा करनी चाहिये । परस्पर के सम्मेलन से ज्ञान की वृद्धि और चतुरता आती है और बोलने की शक्ति बढ़ती है तथा एक दूसरे के विचारों से हम एक नये विचार का आविष्कार कर जन समूह को लाभ पहुँचाने में असर हो सकते हैं । यह मेरा कोई नया विचार नहीं-प्रत्युत भगवान् चरकाचार्यजी का कथन है—

‘मिषक् मिषजासह संभाषेन तद्विद्य संभाषादि ज्ञानामियोगसंहर्षकरी भवति वैशारद्यमपि चाभिनिवर्तयति, वचनशक्तिमपि चाधत्ते, यशश्चापि दीपयति, पूर्वश्रुते च संदेहवतः पुनः श्रवणात् श्रुतसंशयमपकर्षति, श्रुतेचासंदेहवतां भूयाऽव्यवसायमभिनिवर्तयति, अश्रुतमपि च कञ्चिदर्थं श्रोत्रविषयमापादयति, यद्वाऽऽचार्यः शिष्याय शुश्रूषवे प्रसन्नः क्रमेणोपदिशति गुह्याभिमतमर्थं जातम् तत्परस्परं सह जल्पन् पिण्डेन विजिगीषुराहुःसंहर्षात् । तस्मात्तद्विद्यसंभाषामभिप्रशंसन्ति कुशलाः ।

सज्जनों ! आज ऐसे समय में जबकि समस्त संसार उन्नति के मार्ग में अग्रसर हो रहा है । योरोप के वैज्ञानिक अपने नये २ आविष्कारों से संसार को चकित कर रहे हैं । ऐसी अवस्था में अपने देश

और अपने आयुर्वेद की उन्नति के लिये हमारा क्या बर्तव्य है ? आज भारत हमारी ओर करुणा भरी नज़रों से देख रहा है। भारत का एक वह समय था, जबकि प्रत्येक भारतीय के मुख की चिन्ता रेखा भी यहाँ से कूँच कर सात समुद्र पार जा छिपी थी। इसके स्वास्थ्य के अग्रगण्य नेता महर्षि चरक सुश्रुत आदि थे। यही कारण था कि भीष्म पितामह, अर्जुन, भीम और बर्ष आदि बड़े धीरवरो ने इसी भारतमाना की कुक्षि से जन्म लिया था। आज इनकी आरोग्यता और इनके स्वास्थ्य का डंका ऐसी अवनति की अवस्था में भी सर्वत्र बज रहा है। वह समय था, जबकि दूर दूर देशों के शिष्यार्थी भारतवर्ष में आकर आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन करते थे—और यहीं की जड़ों-वृटियों का परिग्लान कर अपने अपने देशों में जाकर वहाँ की जनता को लाभ पहुँचाते थे। उस समय यह हमारा भारतवर्ष ही समस्त संसार का औपचार्य अर्थात् औषधि-भंडार माना जाता था। जबकि भारत अपने महर्षियों के बनाये हुए आदर्श पर चलता था, तब आबाल वृद्ध समस्त रोगों से मुक्त और हृष्ट-पुष्ट तथा पूर्ण स्वास्थ्यवान् होकर दीर्घायु प्राप्त करते थे।

आज वे सब विषय हमारे लिये स्मृति मात्र होगये हैं। आज नमाम संसार के रोगों ने आकर भारत पर ही अपना धावा बोल दिया है। कोई व्यक्ति ऐसा न होगा कि जो वास्तविक आरोग्य कहा जा सके। आज भारत में विदेशी चिकित्साओं का डंका बजा हुआ है और हम अपनी कंगड़ों रुपये की सम्पत्ति को उन बौद्धियों की वस्तुओं के लिये बाहर भेज रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे देश की कितनी ही जड़ी वृटियों को लेकर उनमें न मालूम क्या क्या अवयव और अस्वामयिक पदार्थ मिलाकर और उनको विलायती ढंग में ढालकर देश का धर्म और धन शोषण किया जा रहा है। इतने पर भी हमारे स्वास्थ्य की जो होन दशा है, वह किसी से छिपी नहीं है। इसका कारण यही है कि हमारे नवीन सभ्यता के पुजारी जब तक विदेशी दवाओं के बेचने वाले एजेंटों के दर्शन न करले, तब तक उनके चैन नहीं पड़ता। यदि हम वास्तव में अपने प्राचीन समय के स्वास्थ्य का सच्चा सुख देखना चाहते हैं, तो हमें महर्षि आत्रेय के इस वचन पर ध्यान रखना चाहिये। 'यस्य देशस्य योजन्तुस्त्वज्ज-

बंध मासिकपत्र

प्रायुर्वेदके उषकोटिके विद्वान् और प्रख्यात चिकित्सक
श्री वेद्यराज पं० दुर्गादत्तजी पंत—मिषग्रहन्, लखनऊ ।
आपने सुभ्रतका संस्कृत मास्य और कई प्रायुर्वेदके उत्तम ग्रन्थ लिखे हैं ।

नस्यौषधं हितम्' अर्थात् जो मनुष्य जिस देश में पैदा हुआ है, उसके उसी देश की औषधि हितकर हो सकती है। आज हमारे महर्षि के इस अवाध्य वचन की तमाम यौग्य सगहना एवं पुष्टि कर रहा है। यौग्य के बड़े बड़े वैज्ञानिकों का भी यही मत है, जोकि हमारे महर्षि लाखों वर्ष पहले लिख गये हैं।

प्यारे मउज्जनो, हमारी दशा आज यह हो रही है कि 'प्रायः समा-
पन्न विपत्तिकाले धियोऽपि पुं-नां मलिना भवन्ति' अर्थात् जब मनु-
ष्य पर कोई विपत्ति आती है तो उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है।

ठीक उसी दशा में हम परिणत हो रहे हैं। हम इसको मानते हुए कि विदेशी औषधियाँ हमारे लिये हितकर नहीं हैं और काला-
न्तर में वे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने वाली हैं, तब भी हम अंधाधुन बानकों की भाँति उन्हीं की तरफ सहसा दौड़ लगते हैं। ऐसे समय में हमारा क्या कर्तव्य है, इसका अधिकांश उत्तरदायित्व वैद्यभार पर ही है। इन समय हमारा कर्तव्य है कि हम कुम्भ-
कर्णी निद्रा तथा आलस्य का परित्याग कर कमक्षेत्र में अवतीर्ण हो जायें; और तरह तरह के उपायों से जनता को प्रबोधित कर उसे वास्तविक स्वास्थ्य-हितकर मार्ग का अवलम्बन करने के लिये आयुर्वेद के महत्त्व का बोध करावें। हर्ष की बात है कि आज हमारे आयुर्वेद की उन्नति के मूर्त्य का प्रकाश होना जा रहा है। आज हमारे विद्वान् वैद्य कार्यक्षेत्र में उतर कर नयी नयी आवश्यक पुस्तकों और समाचार-पत्रों के द्वारा आयुर्वेद-साहित्य का जीर्णोद्धार कर रहे हैं। अलिल भारतवर्षीय वैद्य-सम्मेलन तथा उनके अन्तर्गत प्रांतीय वैद्य-सम्मेलन और स्थानावधेय-सभाओं के द्वारा आयुर्वेद की उन्नति के लिये एक जागृति पैदा हो चुकी है। उन्हींके परिणाम स्वरूप आज भारत प्रांत में गवर्नमेण्ट इण्डियन मेडिकल बोर्ड स्थापित हो गये हैं, जिनके अन्तर्गत विश्वविद्यालय आयुर्वेदिक कालिज काशी आदि संस्थाओं से शिल्लित वैद्य निकलकर आयुर्वेद संसार का उद्धार करेंगे। सबसे बड़ी आवश्यकता ध्यान देने योग्य इस बात की है कि हम लोग उस अपने परम प्रसिद्ध ग्रन्थतन्त्रकी, जिसके द्वारा अश्विनी-कुमारों ने वे चमत्कारिक कार्य दिखलाये थे, जो आज अपने की उन्नति के शिखर पर बनलाने वाला यौग्य भी उनके सम्मुख सिर झुकाना है। किन्तु हम उस अपने परमावश्यक आयुर्वेद के अङ्ग को

बिहकुल भूले हुए बैठे हैं। हमें अपनी इस उदासीनता के कारण दूसरों का मुँह ताकना पड़ता है। यदि हम अपने इस अज्ञान को भली प्रकार अपना लें और इस नज़र पर कार्य करना आरम्भ कर दें तो हमारी एक बड़ी कमी पूरी होजायगी। हाँ, इतना अवश्य है कि इस कार्य के संचालन में एक बहुत बड़ी बाधा या उपस्थित होनी है। हमारे पास शुभाश्विष्य ऐसे साधन नहीं हैं कि जिनके द्वारा हम राजकीय पूर्ण सहायता प्राप्त कर हममें अपनी उन्नति कर सकें। इन अधिकारों के प्राप्त करने के लिये हमें एक बड़े प्रयत्न की आवश्यकता है, जिससे कि हम अपने को इस योग्य बना सकें।

हमारे देश में आज ग़रीबों के निमित्त धर्मार्थ-औषधालय तथा आतुरालयों की बड़ी आवश्यकता है। देशमें जो कुछ भी औषधालय हैं, वे इनने बड़े कष्टाल देशके लिये पर्याप्त नहीं हैं। हमें इसका प्रयत्न करना चाहिये और धर्मा लागों में वे भाव पैदा करने चाहियें कि वे इस पुण्य कार्य में सहयोग देकर दोन दुखियों के इस कष्टका निवारण कर 'नहि जीवितदानाद्धिदानमभ्यक्षिष्यते' अर्थात् जीवन-दान से बढ़कर संसार में और कोई बड़ा दान नहीं है। इस पुण्य के भागी बन, अपने देश और जाति का कल्याण करें। हर्ष की बात है कि मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने ग़रीबों को धर्मार्थ देशी औषध वितरण करनेके लिये बैठ और हकीमों को नियुक्त कर अपने कर्तव्य का पालन किया है।

हमें एक सब से बड़ी कमी को और भी पूरा करना है, वह धात्रीविद्या है। आज हम इस धात्रीविद्या की कमी के कारण अपनी माता और बहिनों की पूर्णतया सेवा से वंचित रहते हैं, और उनकी चिकित्सा के लिये हमारे पास पूर्ण साधन नहीं हैं, जिनके द्वारा हम उनके रोगों की चिकित्सा में पूर्णतया सफल हो सकें। यही कारण है कि आज हमारी महिलाएँ विदेशी दवाखानों की शरण लेती हैं। इसके लिये हमें महिलाओं को आयुर्वेदाय शिक्षा का प्रबन्ध कर उनको योग्य बना, इस कमी को पूरा करना चाहिये। सन्तोष का विषय है कि इस समय मुरादाबाद में श्रीमती किरण-देवीजी वैद्या ने अपना आयुर्वेदीय चिकित्सालय स्थापित किया है, साथ ही दूसरा स्त्री चिकित्सालय बरेली निवासी वैद्यराज प० बाबूगम जी मिश्र आयुर्वेदाचार्य तथा श्रीमती कृष्णाकुमारी आयुर्वेद

विशाल मन्त्राली महिला-सेवा संघ के प्रयत्न तथा उत्साह से खोला जा रहा है, जो बरेली स्त्री-चिकित्सालय की एक शाखा है। सुना है, इस चिकित्सालय के साथ एक महिला आयुर्वेद-विद्यालय भी होगा, जिसमें स्त्रियें आयुर्वेदीय शिक्षा प्राप्त कर स्त्री-आति का कल्याण करेंगी।

हमें केवल गवर्नमेण्ट के कालिग्रों के ऊपर ही निर्भर न रहकर अपनी आयुर्वेदीय पाठशालाओं द्वारा योग्य वैद्यों का तैयार करना निताभ आवश्यक है।

आज हमारे चिकित्सा-कार्य में सब से बड़ी बाधा यह उपस्थित होती है कि हम अधिकतर उन काष्ठादि औषधियों के लिये निरक्षर पंसारियों के आश्रित रहते हैं, जो ब्राह्मी के स्थान में नालीमपत्र और सुगन्धवाला की जगह सूखा हुआ नाड़ी का शक देते हैं और हमने उन्हीं पर इस विषय में निर्भर रहकर चिकित्सा कार्य की निर्बलता बना लिया है। इस लिये हमें इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि वैद्य समुदाय की ओर से स्थान स्थान पर ऐसे औषध-भण्डार या औषधालय खोले जायें, जिन से रोगियों को उत्तम औषध प्राप्त हो सके। हमको इस समय अपनी चिकित्सा तथा निदान पद्धति में आधुनिक साधनों की भी सहायता लेनी चाहिये। यदि स्टेथेस्कोप, मार्स्क्रामकोप आदि यन्त्र हमारी निदान पद्धति में सुविधा-जनक प्रतीत हों तो हमें अवश्य उनका उपयोग करना चाहिये।

सज्जनों! मेरा आपसे अन्तिम निवेदन है कि पारस्परिक प्रेम पैदा कर हमें अपने वैद्य-सम्मेलनों के प्रस्तावों को कार्य में परिणत करना चाहिए और अपने इस आयुर्वेद के गौरव को बढ़ाकर संसार के सामने अपना जीता जागता उद्गहरण रखना चाहिये।

इति शम् । ता० १०-१-३० ।

मुरादाबाद प्रान्तीय-वैद्य सम्मेलन

का
प्रथम अधिवेशन ।

धन्वन्तरि-वन्दना ।

(लेखक :— प० ईशरानन्द पाण्डेय : ।)

उत्पत्तयेतु जगतः प्रथमव्यवस्थाः,

संग्रहणाय च तथा पुरुषोत्तमो वै ।

रोगाकुलालिलजगत्परिगलनाय,

धन्वन्तरिर्विजयते धृतविष्णुरूपः ॥१॥

प्रीतिमानपाकुलशिवानलनाशनाथ्यै,

सज्जायते नमसि नात्तायोद्गजः ।

रोगातपाकुलमनुष्यघने ददतु—

धन्वन्तरिर्विजयते नयनीददामः ॥२॥

पशून्तवर्णचपलावहितः पयोदः,

दुर्गिनदुःखदलने नितरां समर्थः ।

एतन्मनस्यलिलमेव विमृश्यन्तु नमः,

धन्वन्तरिर्विजयते धृतपतञ्जलसः ॥३॥

शंखध्वनेर्मगमुपेनमपास्म धैर्यं

अक्रेण चापि विनिहस्य कुरोगसैन्यम् ।

दध्मन्तुर्विजयशंभुमतीवहृष्टः

धन्वन्तरिर्विजयते धृतशंखचक्रः ॥४॥

गोपायते जनवपुस्तु दग्धयेन

रोगाग्निनाशयति शेषभुजद्वयेन ।

आयर्थयश्चतुष्टयमेवमीशो

धन्वन्तरिर्विजयते तु चतुर्भुजोऽमी ॥५॥

सम्मेलन का विवरण ।

स्थान नीय वैद्य-सभा की ओर से मुरादाबाद प्रदर्शनी (नुमा-यश) के दरबार कमरा में १० जनवरी सन् १९३० को श्रीमान् वैद्यराज प० भवानीशंकरजी शर्मा जैनजी (लखनऊ) के समारोह में बड़े समारोह के साथ सम्पन्न हुआ । सम्मेलन में आनीय वैद्य के विवाय मुरादाबाद प्रान्त के अमराहा, समल, हसनपुर, ठाकुर, चन्दासी, काँड, रामपुर स्टेट, सर-कड़ा, डिताही, छुल्लट, नागाँवा, रतनपुर, कीरान, मलहपुर, बिब-पुरी आदि स्थानों के भी अनेक बड़े २ नामी वैद्य और आयुर्वेद-प्रेमी मज्जन पवारे थे । इन सम्मेलन के साथ एक आयुर्वेदोद्य प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था । प्रदर्शनी के उद्घाटन का कार्य सवेरे ६ बजे वैद्यराज प० हरिहरनाथ जी सांख्यचार्य ने किया था । आपने दर्शनी को खोलते हुए घनस्वपतियों के ऊपर एक सुन्दर भाषण दिया ।

इसके बाद मध्याह्न के दो बजे से सम्मेलन का कार्य आरम्भ हुआ । सम्मेलन का पण्डाल रंग विरंगा धरा-पराका आदि से सजाया गया था, और उसके भीतर चारों ओर 'धर्मार्थमोक्षाणामागम्यं मूलमुत्तमम् ।' 'आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमाद्वयः' आदि आदर्शवाक्य सुन्दर स्वर्णक्षरों में लिखकर लगाये गये थे । समारोह एक सुवर्जित मोटर द्वारा पण्डाल में पवारे । उपस्थित जनता ने 'धन्वंतरि महाराज की जय !' 'आयुर्वेद की जय !' आदि शब्दों से समारोह का स्वागत किया । प्रथम वैद्यराज प० भवानीशंकरजी पन्त ने मंगलाचरण किया और वैद्यराज प० कृष्णदत्त जी शंकराचार्य ने स्वागत-कविता पढ़ी । इसके पश्चात् स्थानीय ऋषिकुल कठघर के ब्रह्मचारियों ने वद-मन्त्रों का उच्चारण किया । समारोह के आसन ग्रहण करने पर सम्मेलन के मन्त्री वैद्य शंकरलाल जी ने सम्मेलन करने का प्रयोजन अपनी संक्षिप्त वक्तुता द्वारा दर्शन किया । पश्चात् समारोह ने अपना छपा हुआ प्रभावशाली भाषण पढ़ा । आपका भाषण बड़ा महत्वपूर्ण था । आपने अपने व्याख्यान में मुरादाबाद के प्राचीन वैद्यों का इतिहास, वैद्यों का संगठन करने

की आवश्यकता, संघशक्ति की प्रशंसा, आयुर्वेद का महत्व, भारत-
वानियों के लिये देशी चिकित्साकी उपयोगिता, आयुर्वेदकी वर्तमान
अवस्था और वैद्योंका कर्तव्य, आयुर्वेद विद्यालय, धर्मार्थ औषधालय
तथा स्त्री-चिकित्सालय आदि खोलने की आवश्यकता आदि विषयों
का बड़े उत्तम ढंग से विवेचन किया । इसके उपरान्त वैद्यराज प०
रामधनजी शर्मा, वैद्यराज प० भोलादत्तजी पन्त मेम्बर डिस्ट्रिक्टबोर्ड
ठाकुरद्वारा, वैद्यराज प० हरिहरनाथजी सांख्याचार्य, महामहोपदेशक
प० कन्हैयालालजी तन्त्रवैद्य, वैद्यराज प० बाबूरामजी मिश्र आयुर्वे-
दाचार्य, वैद्यराज प० रामचन्द्र जी शर्मा काँठ, वैद्यवर प० बनधारी-
लालजी वांछिन तथा घनरूपनिशास्त्र के प्रेमी प० हरिदत्त जी शर्मा
सेक्रेटरी पुनर्लीघर मुगादाबाद आदि विद्वानों के वचक के भिन्न २
विषयों पर बड़े सारगर्भित भाषण हुए । जिनका जनता पर बड़ा
अच्छा प्रभाव पड़ा । बीच २ में प० पुरुषोत्तम जी व्यास, घनश्यामजी
शर्मा, प्रोफेसर बाबू शिवनाथनिह जी 'रमण' तथा प० रामसधक जी
शर्मा आदि के वैद्यक सम्बन्धी सुन्दर गायन भी होत जाते थे । सम्मे-
लन में निम्न-लिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुए ।

१—यह सम्मेलन प्रस्ताव करता है कि एक जिला वैद्य सभा
बनाई जाय और इस प्रान्त के प्रत्येक स्थान में रहने वाले वैद्य उसके
सभासद निर्वाचित किये जायें । प्रस्तावक—वैद्यराज प० घनानन्द जी
पन्त, अनुमोदक—वैद्यराज प० हरिहरनाथ जी सांख्याचार्य तथा
समर्थक—वैद्यराज प० रामधन जी शर्मा ।

२—यह सम्मेलन प्रस्ताव करता है कि मुगादाबाद में एक वैद्यक
का सार्वजनिक पुस्तकालय खोला जाय, जिसमें सब प्रकार की वैद्यक
की पुस्तकें और वैद्यक के समाचार-पत्र संग्रह किये जायें । प्रस्तावक
वैद्यराज प० रामधन जी शर्मा, अनुमोदक—प० रामकृपाल जी वैद्य,
तथा समर्थक—वैद्य रघुवरदयाल जी रामपुर स्टेट ।

३—यह सम्मेलन प्रस्ताव करता है कि इण्डियन मेडीशन बोर्ड
को चाहिये कि वह वैद्यों के रजिस्ट्रेशन के लिये किसी योग्यता की
सीमा निश्चित करे और इस सीमा में जितने वैद्य आसकें, उन सबका
रजिस्ट्रेशन किया जाय । प्रस्तावक—वैद्यराज प० बाबूरामजी आयु-
र्वेदाचार्य, अनुमोदक—वैद्यराज प० भो० दत्तजी पन्त तथा समर्थक—
वैद्य प० रामकुमार जी आयुर्वेदाचार्य जिलारी ।

४—यह सम्मेलन प्रस्ताव करता है कि प्रांतीय वैद्य-सम्मेलन की ओर से वैद्यों का एक प्रतिनिधि व्यवस्थापिका सभामें भेजा जावे । प्रस्तावक— प० बाबू राम जी मिश्र आयुर्वेदाचार्य, अनुमोदक—वैद्यराज प० भोजादत्त जी पन्त तथा सभ्य—वैद्यराज प० रामचन्द्र जी शर्मा काँठ ।

अन्त में सभापति को धन्यवाद देकर सम्मेलन का कार्य समाप्त किया गया ।

आयुर्वेदिक प्रदर्शनी ।

आयुर्वेदिक प्रदर्शनी प्रातःकाल ६ बजे से रात्रि के ८ बजे तक बराबर खुली रही । प्रदर्शनी में सैकड़ों दुष्प्राप्य, अलभ्य और उपयोगी हरी, सुखी वनौषधियाँ, सिद्ध औषधियाँ, रस-उपरस, धातु-उपधातु, विष-उपविष, प्राचीन हस्तलिखित तथा मुद्रित ग्रंथ, यंत्र, शारीरिक चित्र आदि वस्तुएँ बड़े अच्छे ढंग से सजायी गयी थीं । बाबू हरिशंकर जी वैद्य व्यवस्थापक आयुर्वेदिक प्रदर्शनी, वैद्यराज प० भोजादत्त जी पन्त, वैद्यराज प० अनानन्द जी पन्त, वैद्य प० दुधमेन जी शर्मा, प० सत्यानन्द जी वैद्य, वैद्य प० कुञ्ज-विहारीलाल जी शर्मा आदि वैद्यगण प्रत्येक औषधि के गुण, दोष और परिचय दर्शनों को बतलाते जाते थे । जिसको जानकर साधारण जनता बड़ी प्रमत्तता प्रकट कर रही थी; और कह रही थी कि ऐसी प्रदर्शनी मे ही वास्तव में सर्व साधारण का उपकार हो सकता है । केवल मनोरञ्जन की चीजें प्रदर्शनी में रखने से किसी का कल्याण नहीं होसकता । यदि ऐसी प्रदर्शनी प्रति वर्ष होती रहे तो संसार का बहुत कुछ उपकार होसकता है ।

प० दुधमेन जी वैद्य, प० कुञ्जविहारीलाल जी शर्मा वैद्य, लाला टेकचन्द जी वैद्य आदि की संग्रह की हुई और गमलों में सजायी हुई जीवनीयगण, दशमूल, चला चतुष्टय, लक्ष्मणा (सफेद कटेरी) शिवलिङ्गी, रुद्रवन्ती, मूषाकर्षी, बहुफल्य आदि वनौषधियें तथा वैद्यराज प० भोजादत्त जी पन्त की भेजी हुई दर्शनीय वस्तुओं में २० सेर का सुविशालकाय विहारीकन्द, विहारे की बेल, शतावर की हरी मूलियें, असली नागकेशर, जर्जर-रसायन, सुवर्णमाक्षिक, बज्राक्षक, मृगमद और कई प्राणिज औषधियाँ तथा शिरपीड़ा नाशक यंत्र, प० सकलपायडेजी नैपाली वैद्य के भेजे हुए अनेक

प्रकार के विष-उपविष प्रदर्शनी की शोभा बढ़ा रहे थे । वैद्यराज प० कृष्णारायण जी अथर्वणी म्युनिस्त्रिपल चिन्नेस्सक के भेजे हुए स्वर्णीय वैद्यराज प० छेःलाल जी के हस्तलिखित ग्रन्थ तथा 'वैद्य' कार्यालय के मुनहरी सिंह बंधे हुए मुद्रित ग्रन्थों की शोभा देखने योग्य थी । आम्नी विष्णुदेवाजी दीवाने बड़े प्राचीन हस्तलिखित और चरक, सुश्रुत आदि मुद्रित ग्रन्थ तथा कई आम्न-अग्निह आदि लिखीयधियाँ प्रदर्शनी में भेजी थीं । इसके सिवाय रामपुर स्टेट के सुपरिन्टेंडेंट वैद्यराज प० बीरकमल जी तथा उनके प्रधान शिष्य लाला रघुवरदास जी वैद्य न कितनी ही बहुतसे लिखीयधियाँ, अनेक औषधियों के रसोंन चित्र तथा आयुर्वेद-भूषण आदि हस्तलिखित कई पुस्तकें भेजकर प्रदर्शनी के उत्कर्ष का बढ़ावा था । कठघर मुरादाबाद के स्टेशन मास्टर वैद्य एम० एन० द्विवे एण्डमस ने अपनी कितनी ही पेटे ट औषधियाँ भेजने की कृपा की थी । वैद्यराज प० रामकुमार जी त्रिगुणात्म आयुर्वेद-चार्य प्रदे बहुतसे लिखीयधियों का बक्ल और कथानीय वैद्यराज प० प्रतापसिंह जी एम्न तथा वैद्यराज प० हरिहरनाथ जी मस्त्रिमाचार्य एम्न वैद्यराज प० बबूराम जी मिश्र आयुर्वेद-चार्य भी कितनी ही लिखीयधियाँ अपने साथ प्रदर्शनी में रखने के लिये लाये थे । इन्द्र-औषधालय के स्वामी वैद्यराज प० लक्ष्मीनारायण जी ने म प्रदेशनाशक इन्द्र-यंत्र प्रदर्शनी में भेजा था । महामहोदय वैद्यराज प० कन्हैयालाल जी मस्त्रि-शास्त्री ने प्राचीन हस्तलिखित योगसूत्रादिक और वैद्य मनेरपथ तथा वैद्यराज प० ललिताप्रसाद जी उपाध्याय ने बहुत सुन्दर प्राचीन लिपि का शर्करा भेजने की कृपा की थी ।

प्रदर्शनी की हरी या सुन्नी ढाँडी-बूँटों के सङ्ग्रह करने तथा प्रदर्शनी को उत्तमगीत से सजाने में प० खुदसन जी वैद्य के जितना धन्यवाद दिया जाय, ठीक है । साथ ही लाला टेकचन्द जी वैद्य तथा प० कुञ्जविहागीलाल जी वैद्य का परिश्रम भी प्रशंसनीय था । इसके सिवाय श्री० मत्थानन्द जी वैद्य तथा नैफली वैद्य सकल पाण्डे भी इस दिवस में हमारे धन्यवाद के पात्र हैं ।

शंकरलाल वैद्य,

मंत्री—मुरादाबाद प्रांतीय वैद्य-सम्मेलन ।

वैद्य मासिकपत्र

चिकित्सक दूबामणि, आयुर्वेदवेत्तरी, भिषग्भूत
श्री य० रामेश्वरजी मिश्र, वैद्यशास्त्रो, कानपुर ।
यु० प्रा० सतम वेद्यम्मेलन आगराके मभापनि ।

ज्योतिर्वैद्यक और मन्त्रशास्त्र।

(के०—भी० प० कृष्णप्रसादजी त्रिवेदी बी० ए० आयुर्वेदाचार्य ।)

अन्यानि शास्त्राणि विनोदमात्रम् ,
 प्राप्तेषु कालेषु न तैश्च कश्चित् ।
 चिकित्सितं ज्योतिषमन्वधादाः ,
 पदे पदे प्रत्ययमावहन्ति ॥

 एक, उपातिपशास्त्र तथा मन्त्रशास्त्र को छोड़कर अन्य व्याकरणादि जितने शास्त्र हैं वे केवल वाद-विवाद या विनोद के लिये ही उपयोगी हैं। हम यह मानते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिये विनोद या हास्य की बड़ी आवश्यकता है, किन्तु इसके लिये स्वास्थ्योपयोगी सात्विक विनोद चाहिये, जो कि आधुनिक काल में प्रायः दुर्लभ ही है। वैद्यक, उपातिप तथा मन्त्र-शास्त्र की बात बिली नहीं है। इनका प्रत्यक्ष प्रभाव व्यवहार करने से हमें क्षण २ में प्रतीत होता है। ये आधुनिक काल में सम्मार्गदर्शक एवं प्राण-संकट समय में हमारे संरक्षक होते हैं।

यद्यपि उपरोक्त सुभाषित श्लोक में कुछ अतिशयोक्ति की मात्रा आवश्यक है। किन्तु सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर उसमें सत्यांश यथेष्ट प्रमाण में दिखाई देता है। आजकल पाश्चात्य पण्डितों ने प्रकृतिवादात्मक अनेक प्रकार के शास्त्रों की प्रगति के द्वारा बहुत कुछ भौतिक उन्नति की है और कर रहे हैं। किन्तु सर्व सुखों के उपभोग मानव वेद के वास्तविक आरोग्य और दीर्घायुष्य के लिये उनके नाना प्रकार के मनीषी आविष्कारों का कुछ भी उपयोग नहीं है। सुना है, आजकल यूरोप के एक डाक्टर महोदय बूढ़ों को जवान बनाने के लिये हिन्दुस्थान में भाये हुये हैं, वे मनुष्य शरीर में बन्दों की गिरदी प्रविष्ट कर बूढ़ों को युवावस्था का आनन्दानुभव कराते हैं। हमारे क्याकसे यह उधार की हुई जबानी निष्फल है। यह प्रयोग हमारी मस्तिष्क को बिगाड़ने वाला और हमें मनुष्य से विवेकहीन पशु बनाने वाला है। कारण स्पष्ट है, जिस प्राणी की गिरदी हमारे शरीर में प्रविष्ट की जायेगी, उस प्राणी का स्वभाव कुछ न कुछ अंश में हम में आक्रमण की

आश्वासना । कहाँ सात्विक सदाचरण से प्राप्त हुई आरोग्यता और कहाँ अनुभूत्येतर प्राणियों के अङ्ग से प्राप्त आरोग्यता का आभास ? जमीन आसमान का अन्तर है । पाठक स्वयं विचार कर लें और अच्छी तरह समझ लें कि पाश्चात्यों की आधिभौतिक संपूर्ण प्रगति केवल विनाश की ओर है । विनाश केवल शरीर या मन का ही नहीं प्रत्युत हमारे अत्यन्त प्रिय आत्मिक भावों का है, जो कि हमें और अभ्यागति प्राप्त कराने वाला है ।

हमारे लिखने का तात्पर्य यह है कि ऋषि प्रणीत आयुर्वेद, ज्योतिष, तथा मन्त्रशास्त्र के द्वारा जिनकी हम अपनी सार्वत्रिक प्रगति कर सकते हैं, उसके शतांश भी हम पाश्चात्यों के अध्यानुसरण से गही कर सकते । किन्तु आज हमारी ऐसी शोचनीय दशा हांगई है कि हम प्रत्येक विषयमें पाश्चात्यानुकरण तथा पाश्चात्य संस्कृति युक्त शिक्षण के कारण हमारा अज्ञा स्वधर्म एवं ऋषिप्रणीत शास्त्रों पर तो कम हांगई है । हम उसके या उनके महत्त्वमें सर्वथा वञ्चित हांगये हैं । व्यवहार में अत्युपयोगी वैद्यक, ज्योतिष और सुन्दर मंत्रों से लाभ बढाना भूल गये उसका परिणाम ऐहिक तथा पारलौकिक अवस्थापर ही होगा । इस अनिष्टकारक स्थिति को टालने के लिये हमें मन को शुद्ध करके अपने सच्चास्त्रों पर विश्वास और अज्ञा करनी होगी, कारण कोई भी शास्त्र, विशेषतः वैद्यक, मंत्र एवं ज्योतिषशास्त्र तो अज्ञा से ही फलरूप हाते हैं । जिनकी उन पर अज्ञा नहीं है, वे उनसे वास्तविक लाभ नहीं उठा सकते । कहा भी है—

“मन्त्रे तीर्थे द्विजे देवे देवके भेषजे गुरौ । यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी ॥”

इनमें से वैद्यकशास्त्र का लोहा अधिकांश में सब को मान्य है, तथा किसी न किसी प्रकार से व्यवहार में, अपने विश्वास के अनुसार उससे लाभ भी उठाते हैं । किन्तु ज्योतिषशास्त्र पर आजकल बड़े २ विद्वान् भी शंका करने लगते हैं, उसमें भी फलित ज्योतिष तो बड़ी हिकारत की नज़र से देखा जाता है । और इसे अशास्त्रीय ठहराया जाता है, और केवल पाखण्डी, ढोंगी लोगों का रचा हुआ निम्नार पचड़ा बताया जाता है । किन्तु मन्त्र शास्त्र की ओर तो कानी आँख से भी नहीं देखा जाता है, उस पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं रहा । आज बहुत ही कम ऐसे भारतीय मिलेंगे जो मन्त्रों पर कुछ विश्वास या ईमान लाते हों । उनका कथन है कि यदि मन्त्र-

शास्त्र तथा फलित ज्योतिष सत्य है तो उनके अनुकूल फल प्राप्ति क्यों नहीं होती ? हम इसके उत्तर में उन से पूछने हैं कि इस समय आपकी ऐसी दुर्वशा क्यों होगई ? आज हम कुत्तों से भी गये बीते क्यों समझे जाते हैं ? हमारे लिये अन्य देशों की सार्वजनिक संस्थाओं में "Dogs and Indians are not allowed here" कुत्ते और काले हिन्दुस्थानियों का यहाँ आने की मुमानियत है, इस आशय के साईनबोर्ड्स क्यों लटकाये जाते हैं ? ऐसी निरुद्ध स्थिति आपके कान्मानों की क्यों होगई ? क्या न रहे और खूब सोच लीजिये यह स्थिति हमारा ही रची हुई है । हम ही इस के लिये जवाबदेह हैं । हमने ही मूर्खता से अपने हाथों अपनी जड़ को काटा है, तथा जो कुछ जड़ अभी शेष है, उसे भी काट कर नष्ट करने कर रहे हैं । यदि शान्तचित्त से सूक्ष्मविचार पूर्वक देखें तो मालूम होगा कि हजारों वर्षों के आक्रमणों का सहते हुये अभी भी जो हमारी सृष्टि जड़ कायम है, इसका मूल कारण सत्य ही है । सत्य के ही आधार पर वह स्थित होने से अमिट है, ऐसी हमारी दृढ़ भावना है । आधुनिक अत्यन्त प्रतिकूल स्थिति में भी वैद्यक, ज्योतिष तथा मंत्रों की शक्ति कायम है, इसका मुख्य कारण उनकी सत्यता ही है । वे "पदे पदे प्रत्ययमावहन्ति" कई बार अपने अच्छे प्रभाव द्वारा हमारे दिगों हुये विश्वास को अपनी ओर आकर्षित किया करते हैं । कई बार उनका आभास या उनकी उल्लंघन सत्यता की चिन्तारिषां उठनी हैं, तथा हमें चकाचौंध युक्त कर देती हैं । यदि उनमें सत्यता न होती, वे सत्य के अटल आधार पर स्थित न होते तो उनकी इतिश्री सैकड़ों वर्ष पहले ही होजाती, आज उनका नामों निशान भी नहीं रहता ।

बड़े धर्म की बात है कि अपने सत्य के बल पर ही आज कार्य वैद्यक तथा ज्योतिषशास्त्र फिर से उन्नति की दिशा में अग्रसर हो रहा है । किन्तु मन्त्र शास्त्र की स्थिति बहुत ही शोचनीय है । इसका एक मात्र कारण उसकी पूर्व परम्परा का नाश होते जाना है । अब भी सदाचरणयुक्त गुरु शिष्य परम्परा जहाँ २ कायम है, वहाँ २ इसका प्रखर प्रभाव अवाधित रूप से स्थित है । अब भी केवल मन्त्र सामर्थ्य से बड़े २ उग्रनाग सर्पों का विष उतार देने वाले मौजूद हैं । तथा हमने स्वयं अपनी आँखों से उनके मंत्र सामर्थ्य का अनुभव किया है । बिच्छू के दंश का जलमर में दूर करना तो एक सामान्य

सी बात है । किंतु मंत्र सामर्थ्यसे बड़ी हुई झोहा को काटना, तिजारी आदि विषमज्वरों को दूर करना, पथरी गला देना, मस्तक शूल को शान्त करना, बच्चों के महा दुर्धर डब्बा नामक रोग को दवा देना इत्यादि आश्चर्योत्पादक प्रयोगों को देख तथा सुनकर दङ्ग रह जाना पड़ता है ।

मंत्रों के सामर्थ्य के विषय में यहाँ बहुत कुछ लिखा जा सकता है, किंतु लेख का कलेवर बहुत बढ़ाना हमें इष्ट नहीं । हम इसी विषय को (यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता तो) * अपने किसी स्वतन्त्र लेख में प्रतिपादन करेंगे । आज हम सुनते हैं कि अमेरिका देशमें इच्छा-शक्ति से (Will power) रोग दूर किये जाते हैं । यह क्या है? यह भी हमारे मंत्र शास्त्र का ही एक अङ्ग है, बिना योग या चित्त वृत्ति निर्गोध के अक्षर या मंत्रों में शक्ति आ ही नहीं सकती तथा इच्छा शक्ति एवं चित्तवृत्ति निर्गोध में घनिष्ठ सम्बन्ध है । यह विषय स्वतन्त्र लेख में आवेगा ।

मंत्रों के विषय में हमारे वैद्यक तथा ज्योतिष में भी पूर्व महर्षि गण बहुत कुछ लिख गये हैं । किन्तु खेद है कि इस विषय पर कोई स्वतन्त्र प्रामाणिक ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है ।

एक ग्रंथ ताम्रबंशीय वीरभट्ट जी का रचा हुआ 'वीरभट्टा-वलोकन' नामक प्रसिद्ध है, किन्तु वह भी स्वतन्त्र नहीं है । उसमें आधुनिक विज्ञान का अनुसरण किया गया है तथा ज्योतिष, शास्त्र के अनुसार रोगोत्पत्ति के कारण अनिष्टप्रद, योग, पूर्व कर्म विषाकादि का भी यथास्थान उल्लेख किया गया है । साथ ही में रोग परिहारार्थ मंत्र शास्त्रके आधार पर जप, होम, दानादि कतिपय उपाय हममें प्रथित किये गये हैं । इस पुस्तकमें ज्योतिष, वैद्यक तथा मंत्रशास्त्र का सुन्दर त्रिवेणी संगम दिखलाई देता है । शोक है इस पुस्तक के पश्चात् कोई अन्य पुस्तक इस विषय को पूर्णतया प्रतिपादन करने वाली अभी तक प्रकाशित नहीं हुई ।

पाश्चात्य विद्वानों की प्रवृत्ति अब कुछ इस ओर हुई है । हम देखते हैं कि उनके यहाँ ज्योतिर्वैद्यक (Medical Astrology) विषयक कई पुस्तकें निकली हैं । हमको भी अपने ज्योतिर्वैद्यक की उन्नति मंत्र-शास्त्र के साथ करने के लिये प्रवृत्त हो जाना चाहिये । आशा है विद्वान् वैद्य इस ओर अवश्य ध्यान देंगे ।

* आजकल निवेदी जी का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया है । हम भगवान् भक्तान्तर से शीघ्र ही आरोग्य लाभ प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं । सम्पादक ।

भूत-विद्या ।

(लेखक—पं० हरिनारायणजी शर्मा वैद्य, कानूनीय आयुर्वेदाचार्य प्रतापगढ़ (अवध))

गड़ पुराण आदि तथा मन्त्रशास्त्रों में भूत विद्या का प्रतिपादन विस्तार से मिलता है, परन्तु इस विषय पर स्वतन्त्र ग्रन्थ बहुत दिनों से उपलब्ध नहीं हैं। यदि होते तो आयुर्वेदिक ग्रन्थों में जहाँ भूत विद्या की चर्चा चलाई गई है, उस जगह टीकाकार लोग प्रमाण के लिये उन ग्रन्थों से पचन आवश्यक उद्धृत करते।

शास्त्र व्यापक होना है। उनमें। मूर्ख, परिदुर्लभ, गरीब, अमीर, सभ्य, असभ्य, सभी के मनस्त्व की बातें रहनी हैं, ऐसा नहीं तो वह शास्त्र ही नहीं।

जान पड़ता है कि पूर्वकाल में मनुष्यों की कुछ ऐसी श्रेणियाँ थीं, जो ऐसे रोग देखकर जिनमें अन्य-जन्म आदि रोगों से विलक्षण लक्षण होते हैं और रोगी ऐसा काम करता है, जिसे साधारण मनुष्य नहीं कर सकता और जिससे * प्राणनाश की सम्भावना रहनी है, उसे भूत का लगना मानते थे। किसी पदार्थ को देख कर उसका कुछ नामकरण तो अवश्य ही किया जाता है, बिना नाम रखे उसका घण्टन और प्रतिकार करने में असुविधा होता है। विचारणीय बात यह है कि रोग की विलक्षणता देखकर "भूत का लगना" क्यों माना गया। इस लिये कि माता पिता के आहार विहार तथा गर्भाधान के समय उनके मानसिक भाव, और भविष्यत् गर्भ के प्राक्तन कर्म के कारण मनुष्य की प्रकृति, पिशाच, गन्धर्व, सर्प आदि से (× जिनकी शास्त्रों में भूत संज्ञा मानी गई है) मिलनी जुलती प्रकृति का होना

* हिंसा विहारा ये केचिदेवमावमुपास्मिताः ।

भूतानीति कृतासंख्य तेषां संज्ञा प्रवक्तुभिः ॥ सु० ४० स्था० अ० १० ।

× भूतं अमादौ पिशाचादौ जन्तो क्लीवं त्रिषुधिते ।

मासे एते सने लये देवयोम्यन्तरे तु वा ॥ मेदिनीकोशः ।

● शास्त्रों में वर्णित है । कोई भी ऐसा मानव नहीं, जो इन प्रकृतियों में किसी न किसी प्रकृति का न हो । किसी की एक प्रकृति होती है किसी की मिश्रित । जिन कर्मों से मनुष्य की लक्षद् भूतों की प्रकृति होती है । एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य इस जन्म में भी उसी तरह का कार्य करने लगता है और पुराने कर्मों का बाक समय भी आ पहुँचता है तो पुराने नये कर्म, दोनों मिलकर उग्ररूप धारण कर लेते हैं और उन गन्धर्व, पिशाच, देव, राक्षस आदि भूतों के स्वभाव को शरीर में तेजी के साथ प्रकट कर देते हैं—जो कि भूतान्मात्र कहा जाता है ।

इस विवेचन से यह बात साफ़ प्रकट होती है कि बिना उच्च प्रकार के काम किये शरीर में किसी भूत का लक्षण प्रकट नहीं होता । मनुष्य का घृणा जनक कार्य—असत् आचरण ही भूत है । कर्म फल आवश्यक मिलता है । अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा । अपना बुरा कर्म जब अपना स्वरूप दिखलाना है तो उस लोग भूत लगना कहने हैं । किंतु घटुनः वे भूत नहीं । भूतों को क्या पड़ी है, जो वे मनुष्यों को व्यर्थ ही सतावें ।

न ते मनुष्यैः सह संविशन्ति न वा मनुष्यान् क्वचिद्विशन्ति ।
ये त्वावशन्तानि वदन्ति मोहासे भूतविद्या विपयापोद्धाः ॥ सु०
अर्थात्—देवादिक भूत न कभी मनुष्यों के साथ रहते हैं और न उनमें प्रवेश करते हैं । जो लोग मोहवश—अज्ञानता से मनुष्यों में घनका आवेश होना बतलाते हैं, उन्हें भूतविद्या का ज्ञानकार नहीं सम्झना चाहिये ।

नैव देवा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसाः ।

न चान्ये स्वयमकिलष्टमुपविलस्यन्ति मानवसू ॥

ये त्वेनमनुवर्तन्ते क्लिश्यमानं स्वकर्मणा ।

न स तस्मैतुकः क्लेशो नहास्ति कृतकृत्यता ॥

प्रज्ञापराधात्सम्प्राप्ते व्याधौ कर्मज आरमभः ।

नाभिर्शंसेद्बुधो देवाञ्च पितृन्नापि राक्षसान् ॥

आरमानमेव मन्येत कर्तारं सुखदुःखयोः ।

तस्माच्छ्रेयस्करं मार्गं प्रतिपद्येत नो वसेत् ॥ अरक भिदान ।

मतलब यह है कि देव गन्धर्व, पिशाच राक्षस, इनमें कोई भी

ऐसे मनुष्य को कष्ट नहीं पहुँचाते जो स्वयं क्लेश भोगने का काम नहीं करते । मनुष्य खुद अपने कुकर्मों के कारण दुःख भोगता रहता है । ऐसे समय पामरजन भूत का उपद्रव बतलाते हैं, परन्तु वस्तुतः वह भूत का उपद्रव नहीं । मुख्य कारण अपना कुकर्म ही है । बिना छिद्र पाये पिशाचादि दुःख नहीं दे सकते ।

दुःख के दोष से मनुष्य बुरा काम करना है, वही कर्म व्याधि के रूप में प्रकट होकर तकलीफ देता है । इसलिए देवता या राक्षस अथवा वितर लोगों को दोष देना विद्वान् आत्मी का काम नहीं । अपने को ही दुःख-सुख का कारण समझे और ऐसा कार्य करे जिस से अपना कल्याण हो । सदाचार से रहने पर देवादि से भय करने की ज़रूरत नहीं ।

इस विषय में सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भूतकीर्ति प्रातः स्मरणीय स्वर्गीय महामहोपाध्याय पंडितप्रवर श्रीयुत शिवकुमारजी शास्त्री एक किस्सा कहा करते थे । वह यों है—

एक महन्त का चेला बुरे कामों में मठका रुपया फूँक रहा था । महन्त के मना करने पर उसे बुरा लगा, और अपने काम में महन्त को विघ्न समझ कर उन्हें दूर करने का उपाय सोचने लगा । इसी बीच में महन्त जी उस चेले को साथ लेकर के तीर्थ यात्रा के लिए निकलपड़े । किसी जङ्गली रास्ते में जब महन्त जी पानी पीने के लिए कुये पर विभ्राम कर रहे थे मौका पाकर चेला महन्त को कुये में ढकेल कर चलाता बना । बाद उसने मठ में आकर यह घोषणा कर दी कि मेरे गुरुमहाराज मरगये, फिर लोगों ने उसे महन्ती दे दी । कुछ दिनों के बाद उसका वह असहकर्म पका और उसके सर पर सवार होकर बोलने लगा कि इसने हमको कुये में अपने मुख के लिये ढकेल दिया है । हम इसे सुख न भोगने देंगे । मार डालेंगे । रह २ कर महीने में दो तीन बार चेला को महन्त जी भूत होकर लगने लगे । कितनी ही भाड़ फूँक हुई । आम्मा-देवी ने अपना २ हाथ साफ किया मगर महन्त भूत डटे ही रहे । इधर तो यह हो रहा था और उधर महन्त सौभाग्य वश मरे नहीं । कुये के भीतर से "निकासो कोई निकासो" चिल्लाते रहे । किसी बटोही ने आवाज़ सुनकर किसी प्रकार उन्हें कुये से बाहर किया । बाद महन्तजी पुनः तीर्थान्त में प्रवृत्त होगये । कुछ दिनों के बाद महन्त के मन में यह आया कि ज़रा अपने मठकों

भूत का देखना ।

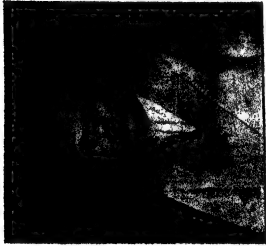
यह बात बहुत दिनों से सुनने में आती है कि भूत देख पड़ता है । बहुत से लोग भूत के साथ लड़ना तक बनलात हैं । भूत के विषय में बहुत लट्ठी चौड़ी आश्चर्यजनक वाग्दार्ते कहते हैं । परन्तु यह सब मिथ्या है । सम्मन्द्धार और विद्वान् लोगों से कभी नहीं सुना जाता है कि उन्होंने भूत को देखा है । स्वायत्तर्शन में भूत का शरीर वायवीय लिखा है । वायु का सहित पदार्थ है, इसलिए भूत का ऐसा शरीर नहीं हो सकता कि चर्म-बस्तु में देख पड़े ।

असल में, जो भूत का देखना बनलाते हैं, वह उनका घ्रम, भय, और दिक्की कमज़ोरी है । सदियों से भागीयों के हृदय में जो भूत होने का संस्कार पड़ा है, उसी से अंधेरी रात में किसी चीज़ के दृग् ने दिखाई पड़ने पर वे भूत मान लेते हैं और उनी भय से उन्हें दिकार प्रकट होजाते हैं ।

एक आदमी लगभग १-२ बजे रात को किसी गाँव से अपने अकाल को जा रहा था । दूर से उसने एक कुँवे के पौधर में देखा कि कोई बैठा है । उसने कई बार आवाज़ दी कि कौन बैठा है, बोलाटे क्यों नहीं ? मगर उसे जवाब न मिला । बस छिन्न क्या था, उसे भूत होने की शक्का हुई । घर जाने पर उसे दस्त होने लगे । गाँव के किसी आदमी के यह पूछने पर कि-घाते समय रात को डर तो नहीं मये? उसने बतलाया कि हाँ ! फलाँ कुँवा के पौधर में एक आदमी को बैठा देखा । बुलाने पर उसने जवाब नहीं दिया । वह भूत था, मैं डर गया हूँ । तब लोगों ने उसे बतलाया कि वह भूत नहीं था । वहाँ एक मरसा का पेड़ जम गया है । रात में देखने पर वह आदमी सा मालूम पड़ता है । बल्लो तुम्हें दिखाई । बाद उस पेड़ के देखने पर उस डरे हुए के मन में तलहनी हुई और उसके दस्त बगैरह बंद होगये । जिसका मन दड्ड होता है और जो सदाचारी होते हैं, उन्हें भूत की शक्का कभी नहीं होती । चोर डाक़ ऐसी जगह छिपे रहते हैं, जहाँ (जङ्गल, माला बगैरह) लोग अक्सर भूत का होता बनलाते हैं और रात भर किंग करते हैं । मिथाही लोग रात भर घूम २ कर पहरा देते हैं । साधु लोग जङ्गलों में अकेले ही रहते हैं । इन लोगों को भूत कभी नहीं देख पड़ता ।

वैद्य मासिकपत्र—

“इस जगह भून रहना है, देखा बड़े लोग कहते आये हैं” यह कि बहूनी अकसर सुनने में आती है। बड़ों का यह कहना ऐतिहासिक सत्य है। इस प्रमाण को साक्ष्यदर्शन, विशुद्ध दायन मानना है। भूतों का जिनना ही अधिक खयाल किया जाना है, उतनी ही दुःखादि कष्टसे तफ़्तीक होनी है। नीच क्रीम में यह बान बहुत पाई जाती है। इससे उन लोगों को एक न एक भूत लगा ही रहता है और उनमें भून खराबी की मोबत आ जाती है।

आयुर्वेद में भूत की चर्चा ।

प्रश्न यह उठ सकता है कि आयुर्वेद में भौतिक रोग और उनकी चिकित्सा लिखी गई है। यदि भून न होता या न लगना तो श्रुति लोग उनका संग्रह ग्रन्थों में क्यों करते? बात सच है, परन्तु जगत् सा सोचने से यह प्रश्न हल हो जाना है। मतलब यह है कि आयुर्वेद सभी श्रेणियों के प्राणियों के लिये है। जिनका मोहवश या किसी अन्य कारणवश यह विश्वास है कि भून लगता है, आखिर उसकी तलवही के लिए भौतिक रोग और उसकी चिकित्सा लिखना तो जरूरी है। परन्तु आयुर्वेदाकर्षित सतः सिद्धान्त रूपसे भूत लगना नहीं मानते। यह बान पाछे लिखे अवतरणों से मालूम हो जाती है। श्री अर्वा उम्होंने भून शब्द का प्रयोग किया है, वहाँ स्पष्टतः दूम्बरों का ही मत आदि किया है, अपना नहीं। जेने—केचिद् भूनामिषं ज्ञातं प्रुते विषमउषम् । डाकड़गी में विषम उषर कीड़ा से माना जाता है। इन बान का उन लोगों ने विविध माछनों के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव किया है, इन्हीं भूनामिषज्ञान का कोड़ोंका संक्रमण होना अर्थ माना जाय तो क्या छति है? प्रत्यक्ष बात बिकालावाहित है। भूनां का लगना तो प्रत्यक्ष नहीं। संतनादि विषमउषर में प्रायः प्रमाणान्ति ऐसे लक्षण भी होते हैं। जैसे एक ओड़ी के लोगों ने भून का लगना मान रखा है। भून माने सूयम जन्तु अर्थात् कीड़े। बहुत सम्भव है कि आचार्यों का अभिप्राय “केचिद् भूनामिषं ज्ञातं” से कीड़ों के मानने वालों ही से हो। जिसको कि “केचिद्” यह से उम्होंने भी स्वीकार कर लिया।

काम कोषादिकों में भून कहते हैं। इनका आवेश भी विषाक्त आदि भूतों के स्पर्शाव से भिन्न नहीं। अस्तु। इसविषय पर एक बड़ी पुस्तक लिखी जा सकती है, और अमेज़न में देखी पुस्तकें हैं भी।

सारांश यह है कि भूत भव मात्र मथवा मानसविकार मात्र है । इसलिये अपने मन से भूत का भव एक दम अलग कर देना चाहिए और सत्य, दया, क्षमा, शान्ति, धैर्य, अहिंसा अस्तेय, सफाई, समझदारी आदि सद्गुणों को अपने में लाने का प्रयत्न करना चाहिए । सदाचार का परिचय कभी भूत कर भी करना जेजो समझना चाहिये । आयुर्वेद में भी भूतों की गरी दवा लिखी है ।

“या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि, शक्ति, प्रज्ञा, कान्ति, शान्ति, दया, मातृ, तुष्टि, लक्ष्मी, करुण सज्जना” का यही अभिप्राय है । इन्हीं के अभ्यास से मनुष्य के हृदय में दुर्गा-दुर्ग कार्य करने की शक्ति का आविर्भाव होता है । फिर “भूतगः क्षेत्रगश्चैव पिशाचाः राज्ञश्चास्तथा” की क्या मजाल जो पास फटकें ।

प्रकृत-प्रयोग ।

ले० भीयुन—दीनानाथजी ‘अशोक’

चिन्ता मन से दूर कर रहो सदा मुहुमान ।

बढ़ जावेगा आयु का निम्नय ही परिमाण ॥

(२)

यदि चाहो, बिरकाल तक बना रहे तादृश्य ।

तो दिखलाओ धीर्य के रक्षण में नैपुण्य ॥

(३)

करना हो आहार या बाकी का विस्तार ।

माई ! रखो उस समय जिह्वा पर अधिकार ॥

(४)

कहता आयुर्वेद यह बाग्द्वार पुकार—

“सदा-सर्वदा स्याज्य है अमिताहार-विहार ।” ॥

(५)

पके नहीं या पेट में पैदा करे अमर्ष ।

कह पदार्थ मन चाहिए केवल दधि के अर्घ्य ॥

(६)

व्यास्य और सीन्दूर का लेनी है आलस्य ।

निरास्य बन जाइए आय अक्षय अक्षय ॥

(७)

नियमित भोजन, निमल जल और विशुद्ध समीर ।

रक्त-दोष नाशक यही दकते स्वस्थ—शरीर ॥

अन्ननाली और आमाशय के रोग ।

(ले०—भीषुत प्रोफेसर रामकृष्ण वर्मा बी० ए० बी एस० सी० एल० एम० एस०
आयुर्वेदाचार्य)

✱ ✱ ✱ 'वक् यन्त्रों' में digestive apparatus सब से प्रधान
❧ पा ❧ भाग परिपाक नाली digestivetubes का है । यह मुँह,
❧ ❧ ❧ से लेकर मलद्वार (गुदद्वार) तक विस्तृत है । इसको
प्लीमेण्टरी केनाल alimentary Canal भी कहा जाता है । यह
पेशियों के द्वारा निर्मित हुई है । इसके भीतर एक प्रकार की लसदार
झिलनी Mucous Lining अर्थात् म्यूकस लाइनिंग का अस्तर है ।
इसके कई भाग हैं, और उनके अलग २ नाम भी हैं । उनमें पहिले
भाग को मुख कहते हैं । इसके द्वारा आहार को चबाने का काम
होता है । इसके बाद फिर बगुठनाली, जिसको हनक (तालू)
अंग्रेजी में फेरिंगस Pharynx कहते हैं । इस नली के नीचे के भाग
को अन्न नली या एसोफेगस Esophagus वा ग्लेट Gullet कहा
जाता है । ये दोनों केवल मुख के आहार को चबाकर आमाशय
(मेवा) में पहुँचानी हैं । आमाशय (मेवा) में पाक प्रणाली की
प्रथम अवस्था सम्पादित होती है । आमाशय के बाद फिर छोटी
आँत्र (आँत) Small Intestine प्रारम्भ होती है । इसमें भोजन के
पचने का कार्य बिल्कुल पूर्ण हो जाता है, और यहीं से आहार का
सारभाग (रस) रुधिर में परिचलित होता है । इस छोटी आँत के
बाद बड़ी आँत Large Intestine प्रारम्भ होती है, जो गुदद्वार
तक विस्तृत है । बड़ी आँत के द्वारा भोजन का असार अंश मलके
रूप में बाहर निकल जाता है ।

इस लेख में इन सब यंत्रों के वर्णन करने की आवश्यकता नहीं
है । यहाँ केवल अन्न नली और आमाशय इन दो यंत्रों का विस्तृत
रूप से वर्णन किया जाता है ।

अन्ननली—यह कण्ठनली के नीचे के सिरे से आमाशय तक विस्तृत है और श्वासनली trachea के पीछे से आकर, यकृत और हृदय के पीछे होकर के डाएफ्राम पेशी के मेदक आमाशय के ऊपर वाले सिरे में आकर मिल गई है। इसी के द्वारा आया हुआ भोजन आमाशय में प्राप्त होता है। यह नली अनैच्छिक पेशी Involuntary muscle इनमोलंटरी मसल से निर्मित है।

आमाशय—को अंग्रेजी में स्टमक Stomach कहते हैं। यह परिपाक रस का सब से विस्तृत (फैला हुआ) भाग है और यह भी अनैच्छिक पेशी के द्वारा निर्मित है। यह देखने में भिन्नी की मशक के समान मालूम होता है। यह पेट के सब से ऊपर के भाग में ठीक डाएफ्राम मसल के नीचे रहता है। इसका अधिक बड़ा भाग बायीं ओर रहता है। इसके दो छोर (सिरे) हैं। जिसमें वाम और ऊपर वाला भाग अन्ननली से मिला हुआ है। यह भाग हृदय के अधिक समीप है। इसी कारण इस को कार्डियाक छोर Cardiac End भी कहते हैं। और दाहिने छोर को पाइलोसल pylorus कहते हैं। यह छोटी अंतड़ी से मिला हुआ है। इसमें एक कपाट है। इस कपाट के द्वारा छोटी अग्नि (अंत्र) से कोई वस्तु आमाशय में नहीं आने पाती। परन्तु वह आमाशय स्थित पदार्थों का खाँत में जाने में रोक भी नहीं सकता। आमाशय के भीतरी अस्तर में भिन्नी के नीचे अनेक अत्यन्त छोटी २ गिलाटियाँ हैं। इन गिलाटियों से एक प्रकार का रस निकलता है, जिसको आमाशयिक रस या गैस्ट्रिक जूज Gastric juice कहते हैं। यह रस निकल कर आमाशयक्य आहार को कुछ पतला कर देता है। फिर आमाशय इस अर्थ तरल आहार को छोटी अग्नि में पहुँचा देता है।

आमाशय की नियमित क्रिया से peristaltic motion या उससे निकले आमाशयिक रस के मिलने से आहार आंशिक रूप से पचता है। जिससे कि उसमें तरकता (पतलापन) आजाती है। इस प्रकार इन दोनों बलियों का यह कार्य शरीर रक्षा और उसको सुरक्षित रूप से संचालन करने के लिए करना पड़ता है।

अब आहार आमाशय में प्राप्त होता है तो उस में एक प्रकार की आकुंचनगति पैदा होजाती है। आहार के दृश्यों में खाँड और लम्बक जैसी वस्तुएँ आमाशय में प्राप्त होकर केशिकाओं से आमाशय की

बीवार से निकलना ही और उनमें पाचक रस की क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। परन्तु पांतिनिज वस्तुएँ जब तक पाचक रस स्वल्प नहीं हो जाती, तब तक केशिकाओं में नहीं जा सकती। वमक, खाँस, पानी आदि आमाशय का श्वेत्पित्त कला से केशिकाओं के द्वारा बहुत और वृत्तों तक पहुँच जाते हैं। और आहार का शेष मास जिसमें घसा (चर्बी) का मांस, पानी, श्वेतसाग, मोदीय आदि होते हैं, ये धीरे २ पाचकर आंत में जाते हैं। आमाशय आहार का कितनी देर में जीर्ण करता है, इसका क्णन निश्चिनक्य से ठीक नहीं किया जा सकता। क्योंकि इसका कारण भिन्न २ प्रकार के आहार और भिन्न २ प्रकार के स्वभावों पर निर्भर है। परन्तु साधारणतः आहार करने के बाद सामान्य अवस्था में लगभग ६ घंटे के पश्चात् आमाशय आहार से खाली हो जाता है।

जब आमाशय में कोई व्याधि उत्पन्न हो जाती है, तब रोगी को विश्व ललाकर और उसके पेट के ऊपर महान कपड़ा ढककर देखते हैं कि किस स्थान पर आमाशय फूला हुआ दिखाया देता है या उसके किसी स्थान पर शोथ तथा अजुह ता नहीं दिखायी देता। इसके बाद दोनों हाथों का कुछ गरम करके फिर आमाशय के ऊपर रखते हैं और देखते हैं कि स्थान से उसमें पीड़ा होती है या नहीं। आमाशय का द्वाते वक् रोगी के मुखमण्डल का देखना चाहिये कि उसको द्वाते से उसके मुख पर पीड़ा का संकेत दिखायी देना है या नहीं। केवल रोगी के कहने के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिये। कभी २ किसी रोग में आमाशय की बीवार में संकाच भी जान पड़ता है। आमाशय को हाथ से ठोकने से उसमें विशेष प्रकार का शब्द उत्पन्न होता है, जो सूय स्पष्ट सुना जाता है, और यह शब्द उस शब्द की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होता है, जो आंत को ठोकने से आता जाता है। त्रिभ अवस्था में बहुत और प्लीहा बढ़ जाते हैं—यों पेट में तरल वस्तुओं के संचित होने के कारण आमाशय फूल जाता है। अवस्था वक्ष में जल भर जाने से उस प्रकार की ऊँचाई हो जाती है तो उस स्पष्ट शब्द में कुछ परिवर्तन हो जाता है। यदि यह शब्द नाभि तक सुनायी देवे तो समझना चाहिये कि आमाशय सामान्य अवस्था से अधिक फूल गया है। इस परीक्षा के सिधाय भूत, प्लास, वमन आदि से भी आमाशय के रोगों की परीक्षा करने में

सहायता मिलती है। वाय्व्यवस्थितिक्रिया विज्ञान के अनुसार आमाशय में प्रायः ६ रोग होते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं।

१—आमाशयिक रक्त संचाय, २—आमाशयिक शोथ, ३—आमाशयिक परिवर्तन शीलशोथ, ४—आमाशयिक ग्रण, ५—आमाशयिक प्रतान, ६—आमाशयिक अर्बुद आदि।

(१) आमाशयिक रक्त संचाय—यह चाय, काफी, मद्य आदि वस्तुओं के सेवन करने और अजीर्ण रोग, उबर, यकृत हृदय तथा वृक्कस्थल संरक्षणी अनेक रोगों के द्वारा रक्त के संचालन में अवरोध होता है तब उससे आमाशय में भी रक्त का संचाय बढ़ जाता है।

(२) आमाशयिक शोथ—यह अधिक और विरल आहार करने तथा मद्यपान, विषमज्ञान, संक्रिया, सुर्मा, हरताल आदि के विषों के प्रयोग से होता है।

(३) आमाशयिक परिवर्तन शीलशोथ—अधिक देरमें पचने वाले आहार के सेवन करने से तथा हृदय-रक्तवाय, यक्ष्मा, लूक-रन्ध्र, मधु मेह, वृक्क रोग के कारण और आमाशय के अन्य रोगोंसे जैसे अर्बुद (ग्रण फैलाव) में देखा जाता है। और वृक्कस्थल तथा यकृत के ये रोग जिन से रक्तसंचार की क्रिया में अवरोध होता है, उन रोगों के द्वारा आमाशय में यह रोग उत्पन्न होता है।

(४) आमाशय का ग्रण—आमाशय और कठिन इन दोनों से दो प्रकार का होता है। जिस समय ग्रण साधारण होता है, तब उसके किनारे नारंग तथा घनान्त, समान होते हैं और जब ग्रण छोटा होता है तो ग्रण कठिन और उसके किनारे कड़े और बेहंगे होता है। ग्रण बढ़ा होता है, ग्रण की गहराई या तो किसी से बनी होती है या पेशियों के पर्वों से बनती है। यदि आमाशय में छेद होता है तो किसी समीप के कट्टे से अंकुर उत्पन्न होकर ग्रण का ढाँचा होता है। परन्तु यह ग्रण अधिक गहरा न हो। यदि ग्रण अधिक गहरा हो तो उसमें एक प्रकार के तंतु उत्पन्न होकर आमाशय का अर्ध-व्ययन निकुड़ जाता है। जिससे कि उसका अर्ध संकरी होता है और आमाशय के निकलने में रुक जाता है। आमाशय कैंसर होता है। इस ग्रण का परिणाम यह होता है कि ल

और स्थान की आवश्यकता है । इसके विस्तृत रूप से वर्णन करने में एक बहुत लम्बी, चौड़ी लगभग पोगी बन सकती है । इस लिये पाठकों के लाभार्थ वहाँ अनि संक्षिप्त रूप में सरल रीति से वर्णन किया जाता है । जिससे सर्व साधारण लोग लाभ उठा सकते हैं ।

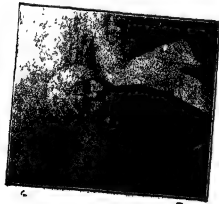
जब आमाशय का रोगी चिकित्सक के पास आवे और अपना रोग प्रकट करे, तो चैद्य का कर्तव्य है कि उसके रोग की अच्छे प्रकार से परीक्षा करें । यदि आमाशय को दबाने से उसमें शूल हो, चौथी पन्थियों के पास दब हो, रक्त की बमन या केवल बमन, जिह्वा पर मैल का संवय होना आदि लक्षण देखे जायें तथा रोगी कंठ से लेकर आमाशय तक दाह बनलावे तो समझ लेना चाहिये कि रोगी आमाशय सम्बन्धी किसी रोग से ग्रसित है ।

चिकित्सक को यह ध्यान रखना चाहिये कि जो रोग आमाशय की रचना से सम्बन्ध रखते हैं, वे दो प्रकार के हैं । एक का प्रसरण शील और दूसरे का परिवर्तन शील कहते हैं । यदि रोगी के कदने से रोग दाह समझ में आजाय तो प्रथम परिवर्तन शील की तरफ ध्यान देना चाहिये । यदि कदने और दबाने से रोग समझ में नहीं आवे तो प्रसरणशील की ओर बुद्धि दी जानी चाहिये । कभी २ परिवर्तन शील ही बढ़त कर प्रसरणशील होजाता है ।

प्रसरणशील आमाशयिक रोग—आमाशय का प्रसरण शील रोग आमाशयिक शोथ है । इसमें आमाशय के ऊपरी स्थान पर शूल और दाह तथा बेचैनी पायी जाती है । आमाशय के स्थान में पीड़ा होती है, प्यास बहुत आती है । प्रतान (तनाव) कम होजाता है, बमन प्रारंभ हो जाती है, जिससे अधिक कष्ट प्रतीत होना है । बमन में लसदार और उसके साथ कभी २ रक्त निकलता है या पित्त मिला हुआ निकलता है । रोगी प्यास की अधिकता से बार २ पानी पीता है, पर तत्काल ही पानी बमन के द्वारा बाहर निकल जाता है । जिह्वा साफ, कभी २ पीकी, मल त्याग की इच्छा, और होठों पर मसूँका जैसी कुमिलपाँ देखी जाती है । नाथ ही सीधे प्यार भी होता है । जिस समय कोई मोलमी प्यार फैला हो, उस समय यदि ऐसी अवस्था प्रारम्भ हो जाय तो अधिक सावधानी से काम लेना चाहिये ।

वैद्य भासिकपत्र

[डा० म० म० सायनशास्त्री, आयुर्वेदाचार्य ।

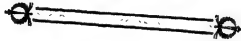
श्री पं० आगीरथजी स्वामी,
कलकत्ता ।

आयुर्वेदके प्रसिद्ध विद्वान्, कषा और
वामी लेखक ।

प्रो० डा० रामकृष्णजी शर्मा
आयुर्वेदाचार्य B. A. B. Sc.
L. M. S. मारावा ।

आपकी विद्वत्ता नामसे ही प्रकट है ।
आप आयुर्वेदके सुविख्यात लेखक,
व्याख्याता और देशभक्त हैं । आपके
लेख वेचकके सभी पत्रोंमें अविकृताले
प्रकाशित होते हैं ।

वैद्यराज श्री पं० हरिनारायणजी शर्मा
आयुर्वेद, आयुर्वेदाचार्य, प्रतापगढ़ (प्रबन्ध)
B. H. मेहता सं० विद्यालयके प्रचारवा-
च्यापक और आयुर्वेदसाहित्यके प्रसिद्ध लेखक ।

परिवर्तनशील आमाशयिक रोग—यदि रोगी आमाशय के स्थानपर सूच की पीड़ा बतलावे और आमाशय की बार २ हाथ से दबावे तथा आहार करने के बाद उसके अधिक वर्द्ध पाया जावे तो चिकित्सक को परिवर्तनशील आमाशयिक शोथ या आमाशयिक द्रव्य अथवा आमाशयिक अर्बुद या आमाशयिक प्रगल में से कोई एक रोग पैदा हुआ समझना चाहिये । इन उपरोक्त रोगों के लक्षण निम्न-लिखित रोगों से भिन्नाने चाहिये ।

आमाशयिक परिवर्तनशील शोथ—इस रोग में आमाशय में थोड़ा थोड़ा वर्द्ध होता है, जो भोजन करने के बाद अधिक बढ़ जाता है, पेट तन जाता है, बारें पसली के स्थान में वर्द्ध अधिक होता है और हाथ से दबाने से आमाशय में पीड़ा होती है । जिह्वा बीच में से फटी हुई, उसके किनारे लाल तथा उस पर दाने पड़ जाते हैं । कट्टी उभारें आती हैं । कमी २ उबकाई आती है और कमी २ एक साथ धमन भी हो जाती है प्यास का अधिक लगना, हाथ की हथेली और पैरों के तलुओं में तथा आमाशय में अधिक दाह का होना, साथ ही बड़ कोष्ठ भी पाया जाता है, ये लक्षण किसी में अधिक और किसी में कम देखे जाते हैं । इस रोग की परीक्षा में अच्छे सुयोग्य चिकित्सक भी भ्रमता जा सकते हैं । और वह इस रोग को परिपाक विह्वति समझते हैं । परन्तु इन दोनों में बहुत भेद है । यद्यपि दोनों की चिकित्सा—किवा एक समान है, पर वह भेद कमी समानता नहीं रखता है । तथापि इनका विभाग कर लेना कठिन है । परिपाक विह्वति में भी ये लक्षण पाये जाते हैं ।

आमाशय को हाथ से दबाने से पीड़ा नहीं भास्य होती नाड़ी सूक्ष्म और क्षीण चलती है । जिह्वा फौली हुई और अधिक मैली नहीं होती । अंगों में शीतलता होती है । आमाशयिक शोथ में हाथ से दबाने से आमाशय दुखता है । और रोगी को ऊपर हो जाता है, नाड़ी तेज़ चलती है, जिह्वा अधिक फौली रहती है, अधिक मसालेदार चटपटे भोजन करने से अधिक पीड़ा होती है । इस कारण उक्त दोनों रोग एक कभी नहीं हो सकते ।

आमाशयिक द्रव्य—इस रोग में आमाशय में दाह और पीड़ा भास्य होती है । और देखी ही पीड़ा और दाह दशर्षी पसली के समीप भी होती है । दबाने से वह अधिक हो जाती है । भोजन करने

कें बाद एक घंटे तक दर्द अधिक महसूस होता है। रोगी बेहोश हो जाता है। कसरत हुआ भोजन सब वमन के द्वारा निकल जाता है। साथ ही वमन के कमी २ रक्त और कफ भी आता है और आमाशय की किसी रक्त नली के फट जाने से रक्त भी वमन होती है, जिससे रोगी कमजोर होता जाता है। वमन होने से दर्द कुछ कम हो जाता है। यद्यपि आमाशयिक शूल में भी दर्द होता है पर उसमें आहार करने से प्रथम अधिक दर्द होता है और आहार करने पर दर्द कम हो जाता है। वमन आहार करने के द्वां घंटे बाद होती है। जब यह रोग बढ़ जाता है तब मल के साथ रक्त गिरने लगता है। जिससे मल का रक्त काजा हो जाता है और मल के फट जाने के कारण आमाशय में क्षिप्र हो जाता है। उसमें आहार नीचे आकर शोथ उत्पन्न करता है। इसमें रोगी को अत्यन्त कष्ट होने के कारण वह मृत्यु की समाप्त हो जाता है। इस रोग में प्रायः बन्ध-कोष्ठता (कब्ज) होती है और आहार के परिपाक न होने से रोगी दिन २ रात हो जाता है। जिस समय आमाशय में क्षिप्र हो जाता है। तब इसमें भयंकर पीड़ा होती है और वह छोटे २ सारे पेट में फैल जाती है। रोगी अत्यन्त उदास और उसका मुख मगड़ल पीला होता जाता है। नाड़ी तीव्र और क्षीण चलती है, बार २ वमन होती है। इस अवस्था में जब मुख से कथिर गिरने लगता है, तब वैद्य शोथ वसको उकाकक मानकर उसकी निश्चिन्ता करते हैं, जिससे स्वप्न में भी काम की आशा नहीं की जा सकती।

यह रोग पुरुषों की अवेका स्त्रियों के अधिक पाया जाता है। इस रोग की प्रारम्भिक अवस्था में रोगी भोजन के न पचने की शिकायत करता है। और उसके आमाशय में पीड़ा और जलन होती है। छोटे २ वह दर्द कम हो जाता है और काष्ठिकाक्ष कोर में दर्द होने लगता है। उसका अस्तर वसलियों तक हो जाता है। यद्यपि आमाशय में जल के सिवाय अन्य कारकों से भी दर्द होता है। किन्तु इस रोग की लक्षण प्रतीक्षा नीचे लिखे उपायों द्वारा की जा सकती है।

१—जल के कारण जो आमाशय में दर्द होता है, वह भोजन करने के बाद अधिक बढ़ जाता है। और पेट में भोजन न रहने पर कम हो जाता है।

२—जल के दर्द में अजीर्ण होनेका प्रमाण रहता है। पर आमाशयिक शूल में केवल रोग के दौरे के समय अजीर्ण और कब्ज होता है।

३—आमाशयके ग्रन्थ में सिर्फ आमाशय का बायें सिरा दबानेसे हुकता है परन्तु दूसरे शूलों में आमाशय के दबाने से शान्ति मालूम होती है और ग्रन्थ का रोगी दिन २ कमज़ोर होता जाता है । उसके बमन के साथ रुधिर गिरता है और आमाशयिक रस (मैलिकजून) पहिले की अपेक्षा अधिक जट्टा हो जाता है । रोगी ग्रन्थ शूलों में इतना अधिक दुर्बल और कमज़ोर नहीं होता है और उसके रुधिर की बमन भी नहीं होती है । आमाशयिक रसमें किसी प्रकार की विकृति नहीं होती ।

आमाशयिक अर्बुद—इस रोगमें आमाशय में भाले के खुमने के समान पीड़ा होती है । भोजन करने से और उसके दबाने से अधिक पीड़ा हो जाती है । भोजन करनेके कुछ समय बाद रोगीको बमन होती है । इसमें अर्बुद के टुकड़े और काले रक्त का रुधिर निकलता है तथा बाँर सिरों में शोथ दिखायी देता है, अजीर्ण के लक्षण पाये जाते हैं, बलकोष्ठता रहती है, रोगी का मुख मण्डल पीला पड़ जाता है । रोगी दिन प्रति दिन दुर्बल होता जाता है । यह रोग बालीस वर्ष की अवस्था के बाद होता है । प्रारम्भिक अवस्था में रोगी अशक्त होजाता है । कभी नाभि स्थान पर और कभी बाईं पसली की तरफ दर्द होता है, भोजन करने पर दर्द अधिक बढ़ जाता है । जिस समय अर्बुद आमाशय के दाहिने सिरों के पास होता है । तब भोजन करने के प्रायः १॥ घण्टे के बाद बमन होती है और जब बायें सिरों के पास होता है तब बमन शीघ्र होती है । इसमें आहार के पदार्थ, कफ, और कभी २ रुधिर भी आया करता है । बमन के बाद भी दर्द शांत नहीं होता । आमाशय को धीरे कर देखने से उसमें शोथ भी पाया जाता है । आमाशयिक ग्रन्थ और आमाशयिक अर्बुद में परीक्षा करने पर बहुत कुछ विभिन्नता पायी जाती है । यथा—

१—आमाशयिक ग्रन्थ से प्रसिद्ध २०-३० वर्ष तक की अवस्था वाले ही व्यक्ति देखे जाते हैं । पर आमाशयिक अर्बुद रोग से पीड़ित प्रायः ४० वर्ष से अधिक अवस्था के मनुष्य होते हैं । और इससे कम अवस्था के व्यक्ति नहीं होसकते ।

२—आमाशयिक ग्रन्थ धीरे २ बढ़ता है, किन्तु अर्बुद जल्दी बढ़ जाता है ।

३—ज्वर का दर्द अर्जुन की अपेक्षा कम होता है । और वमन होने से और भी कम हो जाता है । पर अर्जुन का दर्द रों का स्थान बना रहता है ।

४—ज्वर के रोगियों के अर्जुन की अपेक्षा वमन के साथ अधिक रक्त स्राव होता है ।

५—अर्जुन में आमाशय में शोथ होता है और रोगी के आमाशयिक रस की परीक्षा की जावे तो उसमें लवणाम्ल विलकुल नहीं पाया जाता है । कभी कभी ऐसा भी होता है कि अर्जुन में आमाशय पर किसी प्रकार का शोथ आदि नहीं होता है । पर रोगी कमजोर और दुबला होता जाता है, भूख नष्ट हो जाती है । इस प्रकार के अर्जुन के लक्षण परिवर्तन शीघ्र आमाशयिक शोथ से बहुत मिलते हैं, पर इन दोनों में यह अन्तर बताया जाता है कि परिवर्तन शीघ्र आमाशयिक शोथ में रोगी अधिक समय से प्रसिन्न रहता है और इसमें रोग के कारण कमजोरी, क्षीणता आदि अर्जुन रोगी की अपेक्षा कम होती है ।

आमाशयिक प्रतान—इस रोग में रोगी आमाशय में दर्द, बेचैनी और भारीपन बतलाया करता है । और प्रायः उनके अण्ड की अवस्था मालूम होती है । किन्तु इस रोग का सब से उत्तम लक्षण यह है कि रोगी का दो-तीन दिन के बाद वमन होती है । जब कि आमाशय में आहार अधिक संचित हो जाता है । वमन इस आहार की मात्रा से बहुत अधिक होती है । वमन में जाये हुए पदार्थों के सिवाय रक्त, पित्त भी निकला करते हैं और वमन दुर्गन्धित और मैली होती है । रोगी को दुर्गन्धियुक्त डकारें भी आया करती हैं । और उनके साथ बहुत पानी भी आता है । आमाशय का मसने या रोगी को एक करवट से बदल कर दूसरी करवट से शयन करने में पानी की जरूरत होती है । आमाशय को हाथ से ठोकने से हाँस की सी आवाज़ मालूम होती है । और आमाशय का नाभि की ओर बायाँ भाग उमगा हुआ होता है । किसी २ रोगी के इस उमार का ऐसा अर्जुन स्वरूप देखा जाता है कि वह दूर से ही देखने से जान हो जाता है कि आमाशय फैल गया है । यदि रोगी को खड़ा करके उसका पैर ठोका जावे तो नाभि के ऊपर कुछ मात्रा में शब्द और पैर के नीचे महा शब्द मालूम होगा । फिर, यदि

रोगी को चिन्त लिटा कर उसका पेट ठोका जावे तो भद्दी आवाज़ कुछ बदल आयगी । यदि भद्दी और गाढ़ी आवाज़ नाभि से नीचे सुनाई देतो अवश्य आमाशयिक प्रतान समझना चाहिये । क्योंकि इस शब्द में वे रोग भी आमाशयजन्य समझे जाते हैं जो इसके कारण हैं । (अपूर्ण)

अपस्मार (मृगी) रोग और उसकी चिकित्सा ।

लेखक—भी० प्रोफेसर रामकृष्ण वर्मा भी० ए० बी० एस० सी० एल०

एम० एस० आधुनिकचिकित्सा ।

❖❖❖ यो यह मस्तिष्क सम्बन्धी रोग है । इसके आक्रमण के समय प्रायः निम्नलिखित लक्षण होते हैं ।

❖❖❖ इस रोग के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं । आक्रमण होने के पथम रोगी के हाथ-पैर की अंगुलियों में या पेट में सनसनाहट मालूम होने लगती है और वह फिर उन अङ्गों में ऊपर को चढ़ कर मस्तिष्क में जाती हुई जान पड़ती है । उस समय रोगी बेहोश होकर गिर पड़ता है, जिससे इस रोग का दौरा प्रारंभ हो जाता है तथा शिर में पीड़ा और नाक में एक मुख्य प्रकार की दुर्गन्धि आती है । जो प्रत्यक्ष में मालूम नहीं होती । आँखों के सामने जिनगारियाँ ली उड़ने लगती हैं या रंग चिरंगे स्वरूप दृष्टिगोचर होने लगते हैं । ये चित्र इतने भयानक होते हैं कि रोगी इनसे भयभीत हो जाता है । कानों में बाजे के नी आवाज़ आती है । किसी समय बुद्धि में भी भ्रम हो जाता है । हृदय और आमाशय में कपकपाहट होने लगती है तथा वमन होती है । कभी २ उबर भी हो जाता है । शिर में आघात सा लगता मालूम होता है जो इस रोग का मुख्य लक्षण है । कभी २ इन लक्षणों में एक भी लक्षण नहीं देखा जाता ।

इस रोग का आक्रमण प्रायः बारम्बार हुआ करता है । कभी २ देखा जाता है कि पहले शिर में पीड़ा, बेहोशी आदि लक्षण होकर इसका आक्रमण प्रारंभ होता है । उस समय रोगी यदि जाड़ा होती

भीख मार कर गिर पड़ता है। उसका मुखमण्डल विकृत होजाता है। आँखों की पुतलियाँ ऊपर को चढ़ जाती हैं। मुख के ऊपर नीलापन हांजाता है और गर्दन एक तरफ़ को झुक जाती है। दाँतों की बत्तीसी बन्द हांजाती है। मुख से आग निकलते हैं, आँखें फँस जाती हैं। और वे अधिक प्रकाश से भी बन्द नहीं होतीं। मल-मूत्र अपने आप बेहोशी में निकल जाते हैं। जिह्वा दाँतों के नीचे आकर कट जाती है। सम्पूर्ण शरीर में पैंठन हांती है और विल झड़ने लगता है। कुछ समय के बाद रोगी बेहोश हांकर निश्चेष्ट होजाता है। ऐसी अवस्था में भी कोई २ रोगी पागलों के समान बातें करता है। और कोई दूसरों को मार भी बैठता है। किसी २ रोगी की मस्तिष्क शक्ति में अवरोध होजाता है। पेशाब अधिक मात्रा में आता है, पेशाब में अलब्यूमन (Albumen) पाया जाता है। किसी को अर्धाङ्गवात और किसी की वाक्शक्ति में भेद पड़ जाना है।

किसी २ के इस रोग का दौरा एक ही दिन में कई बार आरंभ होकर शान्त होता है। परन्तु किसी २ रोगी के सुगी रोग का आक्रमण कई दिन या कई मास के बाद होता है। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों पर इस रोग का अधिक आक्रमण हांता है। यह रोग इतना भयानक है कि प्रायः लेकर ही छूटता है। बच्चों के, दाँतों का निकलना, पेट में कीड़ों का यकायक अधिक होजाना, आदि इसके कारण होते हैं। और युवा पुरुषों के स्त्री प्रसंग की अधिकता, वीर्य-स्त्राव, मस्तिष्क में वायु का संचय, शोक की अधिकता, मस्तिष्क सम्बन्धी परिधम की अधिकता, अद्यपान, उपर्दश, सन्धि की पीड़ा, गठिया, रक्तकणों का ह्रास या अधिकता, नासिका, तालु, आँतें, कण्ठमाली और अण्डकोषों में अनेक दुस्तर रोगों का प्रकट होजाना और फिर उनका बकायक अदृश्य होजाना। स्त्रियों के मासिक चर्म की विकृति, श्वास आदि के होने से यह रोग उत्पन्न होता है।

इस रोग का एक मुख्य भेद है, जिसको साधारण सुगी कहते हैं। इस रोग का रोगी यद्यपि बिल्कुल बेहोश होजाता है, परन्तु बेहोशी एक या दो घण्टे ही तक रहती है। इस से शरीर में पैंठन नहीं होती। शिर में आक्रमण होता है, मुख-मण्डल पीला होजाता है, आँखें पथरा जाती हैं और रोगी के हाथ में कोई वस्तु होले वह पृथ्वी पर गिर पड़ती है।

यद्यपि इस प्रकार की मृगी का दौरा केवल इस तरह होता है कि रोगी बातें करना २ रुक जाता है और फिर बहुत देर के बाद बातें करने लगता है । किसी २ रोगी की ऐसी अवस्था हांजाती है कि वह बैठे २ अपने कपड़े उतारने लगता है या फर्श आदि पर धुकने लगता है या और कोई ऐसे ही ऊनपटाई कार्य करने लगता है । हांश में आने पर उसके ऐसे लक्षण प्रकट होजाते हैं कि जो किसी प्रकार रोके नहीं जा सकते ।

मृगी रोग का एक दूसरा प्रकार भी है । जिसमें रोगी बेहोश नहीं होता किन्तु उसके केवल मुख-मण्डल तथा हाथ पैर के अंगुठों में ऐंठन प्रारम्भ होजाती है । जोकि उसी स्थान पर स्थिर रहती है या धीरे-धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है । ऐंठन के प्रथम रोगी के उक्त अंगों में शून्यता मालूम हांती है परन्तु किसी के यह शून्यता होती है और किसी के सुरुं खुमाने जैसी पीड़ा हांती है । फिर साधारण मृगी के लक्षण प्रारम्भ होजाते हैं । इस प्रकार की मृगी के कारण यह हैं । जैसे, मस्तिष्क का अर्धुद, मस्तिष्क की शिथिलता, मस्तिष्क की इलेभल त्वचा का शोथ, अस्थिशोथ इत्यादि । इस मृगी के लक्षण योषावस्मार से अधिक मिलने जुलने पाये जाते हैं । पर दोनों में कुछ भेद अवश्य है । जैसे—१—मृगी का दौरा समान होता है । २—मृगी में बेहोश हांने के समय रोगी चीख मारता है । ३—मृगी के रोगी की जीभ दब या कट जाती है । ४—मृगी के लक्षण अर्द्धाङ्ग में प्रकट हांते हैं । ५—मृगी रोगी का मलमूत्र बिना इच्छा बेहोशी में निकल जाता है । ६—आक्रमण के समय रोगी बोल नहीं सकता । ७—अधिक से अधिक इसका दौरा दस मिनट तक रहता है । ८—और यह स्वयं शान्त भी होजाता है । परन्तु योषावस्मार इससे भिन्न है ।

१—योषावस्मार का दौरा विषम भाव से हांता है । २—बेहोशी के समय भी इसका रोगी चिहलता है । ३—यह रोगी अपने पाख बैठे हुए मनुष्यों में से किसी का हाथ या शरीर काटने लगता है । ४—योषावस्मार के लक्षण शरीर में हांनों और भी पाये जाते हैं । ५—इसमें मल-मूत्र नहीं निकलता है । ६—रोगी आक्रमण के समय भी बातचीत कर सकता है । ७—इस का दौरा भी दस मिनट से अधिक रहता है । ८—इसमें शीतल जल के छींटे देने से या अन्य

श्री पं० कृष्णप्रसादजी त्रिवेदी B. A.

आयुर्वेदार्थ—हिंमन बाट।

आप आयुर्वेद और पाश्चात्य विद्याके एक प्रसिद्ध विद्वान् तथा नामी लेखक हैं।

कोई साधारण उपचार के द्वारा शान्त होजाता है और रोगी के आक्रमण के समय हृदकम्प, वामपार्श्वशूल, भ्रूणवरोध, मालूम होता है । इसके सिवाय इस रोग के अन्य लक्षण भी होते हैं ।

इस रोग में उक्त बाह्य निदान के अतिरिक्त जो शल्य निदान पाया जाता है, वह इस प्रकार है । सम्पूर्ण रोगियों में कभी समा-नता नहीं देखी जाती । सब में विभिन्नता देखी जाती है । ये सब लक्षण उपरोक्त लक्षणों के ही अन्तर्गत होते हैं, जोकि विचार करने से समझ में आ जाते हैं । शल्य प्रयोग के द्वारा यदि प्रथम भिल्ली को देखा जाय तो उसमें इन लक्षणों की उत्पत्ति पायी जाती है ।

शारीरिक शास्त्र के ज्ञाना यह अच्छे प्रकार से जानते हैं कि मस्तिष्क तीन आवरण (भिल्लियों) के द्वारा घेष्टित है । जिनको क्रम से बाह्य, मध्य और अन्तर आवरण कहते हैं । उन तीनों भिल्लियों में से किसी एक भिल्ली में लाली दौड़कर उसका स्वाभाविक रंग फीका होजाता है । रक्त-नालियाँ रक्त से पूर्ण होजाती हैं, भिल्ली मोटी होने लगती है, स्थान २ पर धब्बे पड़ जाते हैं, उसको काटकर देखने से उसमें अधिक कड़ापन पाया जाता है । साधारण मृगी में जो धरातल मस्तिष्क से मिलता है, उसमें ये उपरोक्त लक्षण होते हैं और दूसरे प्रकार की मृगी में वे सर्वाङ्ग में फैल जाते हैं । ये लक्षण बृहत् मस्तिष्क की भिल्ली में मिलते हैं और लघु मस्तिष्क की भिल्ली में नहीं पाये जाते । उसमें मस्तिष्क के मिलने के स्थान पर कुछ ऊपर को उभार सा होजाता है । जो इस रोग के अनुसार छोटा या बड़ा होता है । इससे रक्त की नाड़ियाँ दब जाती हैं, जिससे ऊपर मस्तिष्क में रक्त का संचय होजाता है । शिराओं में से रक्त शीघ्र नहीं लौटने पाता । जब रक्त में वायु का प्रभाव बढ़ कर किसी प्रकार मस्तिष्क में चला जाता है तो उस समय वायु के संचय से मस्तिष्क का उभार नाड़ियों को अधिक दबाता है और रोग का दौरा प्रारम्भ होजाता है ।

इसी प्रकार सुषुम्ना की भिल्ली में भी वायु का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे कड़ापन और रक्तता आजाती है । इसके सिवाय और कोई लक्षण नहीं पाये जाते । इसके अतिरिक्त किसी २ रोगी के निम्न लिखित लक्षण मस्तिष्क में होते हैं और किसी के नहीं होते ।

मस्तिष्क के अंदर रक्त का प्रभाव और जमाव भी होजाता है, नाड़ियों में रक्त मरा रहना है, मस्तिष्क आधाग्रन्थ नया लाल हो जाता है या उसमें कभी २ दाग पड़ जाते हैं। भूरे हिस्से का रंग फीका पड़ जाता है उसको काटने पर इस कृदर लाली या दाग दिखायी देते हैं कि जैसे स्वस्थावस्था में होते हैं। पर उनसे इनका रंग गहरा होता है। रचना नरम पड़ जाती है। यदि इस रोगी को आतशी शीशे के प्रकाश को चित्र-विचित्र वस्तुओं पर डाल कर दिखाया जाय तो तत्काल दौरा प्राग्भ होजाता है।

कभी मस्तिष्क में शिगाएँ रक्त से पूर्ण हो जाती हैं, लाली कम होजाती है, किसी में बिन्दु-आकार के कीटाणु भी पाये जाते हैं। जो बराबर अपना कार्य करते रहते हैं। उसमें कीड़े उत्पन्न होजाते हैं। मस्तिष्क में कुछ हरा जैसा रंग दिखाई देता है। परन्तु ऐसे रोगी विशेष नहीं होते हैं। कभी मस्तिष्क की नाड़ियाँ पतली पड़ जाती हैं। और उसकी दीवारों में कठिना आजाती है। रक्त के श्वेत कण कम होजाते हैं। हियाग्लोवीन किसी में कम, किसी में विशेष होजाती है। रक्त में कभी २ उपदंश, प्रमेह आदि के कांटाणु भी पाये जाते हैं। वातनाड़ियों में दक्षता, रक्तन फीकी और काटने से उनमें कड़ापन देखा जाता है। मस्तिष्क के छोटों की गहराई किसी में बहुत कम और किसी में अधिक होजाती है और उनमें एक श्वेत वर्ण की तथा अधिक पतली तह पड़ जाती है, जो उसमक एसिड (Osmic oced) द्वारा रंगने से मालूम देती है, अन्यथा दृष्टिगोचर नहीं होती है। कंठ और पेट में भाग अधिक होते हैं, मस्तिष्क में तरल कफ की अधिकता पायी जाती है। शरीर के जिस अङ्ग में पहले शून्यता, संकोच, ऐंठन मालूम हो। और उस अङ्ग का जिस वात नाड़ी से सम्बन्ध हो तो उसी नाड़ी के केन्द्र स्थान में मुख्य रोग का कारण समझना चाहिये।

मैं जब अपनी शिक्षा समाप्त करके नौकरी पर विदेश से वापिस आया, तब उस समय मैंने कई चिकित्सालयों का निरीक्षण किया। उनमें मृगी रोगियों को अत्यन्त दयनीय दशा में देखा। स्वयं मैं नित्य नये २ उपाय मृगी रोग के विषय में सोचता रहा। किन्तु जब मैंने उनसे उचित लाभ न होना देखा, तब कई सुयोग्य चिकित्सकों को उनकी चिकित्सा के लिये अनुरोध करके मैं भी इसके कारण तथ्यों

को दूढ़ने में लग गया । सन् १९२२ ईस्वी में मुझे पता लगा कि इस रोग के मुख्य कारण तत्व एक प्रकार के कृमि हैं जो मस्तिष्क में पाये जाते हैं । जिनकी लम्बाई एक इंच और मोटाई १/३ इंच होती है । ये कृमि मस्तिष्क या सुषुम्ना में अथवा नाड़ियों के केन्द्र में रहते हैं । प्रकृति भेदसे ये कई प्रकारके होते हैं । जिनके द्वारा यह रोग पैदा होता है । रोगी के कफ-शूल आदि की परीक्षा करने से उनमें इनका विष पाया जाता है । जब शरीर में इनको उचित आहार विहार नहीं मिलना, तब ये अकेले ही पड़े रहते हैं । और जब इनको कोई कारण मिल जाता है, तब इनकी अति वृद्धि होने लगती है । फिर यह बढ़ कर और विभक्त होकर रोग का बीज आरम्भ कर देते हैं । इनका अहरी या देर में बीज होना वृद्धि और विभाग पर निर्भर है । शरीर के एक ही भाग इनका निवासस्थान है । चाहे वह दाहिनी हो या बायीं भाग । किन्तु ये दोनों तरफ नहीं जाते । जब तक यह घूमते रहते हैं, तब तक मृगी के लक्षण नहीं मालूम होते पर ज्यों ही ये अधिकता से आकर नाड़ियों में रक्त और वायु का अवरोध करते हैं । तब तत्काल इसका दौरा होने लगता है । जब धक्का लगकर ये अलग होजाते हैं । तभी दौरा बन्द होजाता है ।

इसके अतिरिक्त हम रोग का और कोई कारण तत्व नहीं देखा जाता । पर हम रोग की अभी तक कोई उचित औषधि निर्धारित नहीं हो सकी है । यद्यपि वैदिक काल से लेकर आज तक इस रोग की अनेक औषधियाँ आविष्कृत हों चुकी हैं । परन्तु उनसे सब रोगी लाभ नहीं उठा सकते । किसी का लाभ होता है और किसी को नहीं होता । अब इस रोग की कुछ परीक्षित औषधियाँ नीचे लिखी जाती हैं, जिनमें रोगियों को विशेष लाभ होने की संभावना है । यदि प्रयत्न किया जाय तो अवश्य हम रोग की अनुभूत औषधियाँ प्राप्त हो सकती हैं, किन्तु समयामाव, द्रव्यामाव और अमाव के कारण वे प्राप्त नहीं हो सकती ।

मृगी वाले रोगी को अधिक रुखे पदार्थों का भोजन, मीठी और चिकनी वस्तुएँ, अधिक शाक तरकारी, मांस, अमरुद, (सफरी) खटपटी तथा उष्णता कारक खाने को नहीं देने चाहिये । नहीं तो रोग के शीघ्र बढ़ने की आशंका रहती है । और से बोलना या क्रोध करना, भय, अत्यन्त शीतल जल से स्नान, और अधिक परिश्रम ये

सब विषय छोड़ देने चाहियें । इसमें फस्त खुलवाना, वाग देना आदि लाभदायक है । इस रोग का जिन अंग पर प्रभाव पड़ता मालूम हो तो तुरन्त उस पर उपयोगी तेलों की मालिश करनी चाहिये । और जब समस्त वस्तुएँ घूमती मालूम हों तो कान के पीछे जो नाड़ी है, उसका शिगवेच करे । इससे वस्तुओं के घूमने का बहम दूर होजाता है । जोकि रक्त में गरमी होने से उत्पन्न होजाता है । यदि आमाशय में भारीपन, मलबद्धता आदि होकर इस रोग की उत्पत्ति होतो प्रथम विरेचन और वमन कराके कंठे को साफ़ कर देवे तो फिर इससे दौरा रुक जायगा । अगर अंगों में शीत मालूम हो तो उष्ण औषधियों के द्वारा भस्तिष्क की शक्ति का बढ़ावे तथा शिरावेच और वस्तिकर्म करावें । यदि कफ जनक कारण मालूम हो तो पंच कर्मों द्वारा उनका शोधन करे तो यह रोग शांत होजाता है । कफजनित व्याधियों में तेल की मालिश न करे किन्तु अन्य शेषों से काम लेना चाहिये । अगर किसी व्यक्ति को रोग से पीड़ित हुए २५ वर्ष होगये हों तो उसको रोग रुक कर असाध्य सा होजाता है । तथापि उसकी चिकित्सा करते रहना चाहिये । किन्तु २५ वर्ष से कम का रोग आराम होजाता है ।

१—अकरकरा, कलौंजी, कूठ, पीपल, चच्च प्रत्येक तीन २ तोले, पाषाणमेद, जराबंद, जैव वदस्तर, (गंध मार्जारी धीर्य) हिंग, चित्रक, राई प्रत्येक १॥-१॥ तोला, मिलाधा १४ माशे सब औषधियों को अच्छे प्रकार कूट छान करके अखरोट के तेल से चिकना करें और सब औषधियों से निगुना शहद मिलाकर खरल करें । फिर ६ मास के बाद ४ माशे की मात्रा से सेवन करे तो यह प्रयोग कफ जनित मृगी को दूर करने में आयुष्म है । इससे हाज़मे की शक्ति बढ़ती है । कफव्याधि नष्ट होती है ।

२—पीली हरड़, काबुली हरड़, काली हरड़, बहेड़ा, आमला, सनाय, श्वेत निलोत, विस्फायज, मस्तगीरुमी, उस्तखन्नस, अफीम, किलमिस, मुनक्का सब को समान भाग लेकर कूट-पीस कर और बादाम के तेल से चिकना करके रखे । इसमें बादाम का तेल ६ तोले ४॥ माशे और प्रत्येक औषधि १-१ तोले साढ़े दूध माशे मिलावनी चाहिये । सब दवाइयों से निगुना शहद मिलावे । चालीस दिन

रखे रहने के बाद इसका सेवन करे । इससे मृगी रोग नष्ट होना है ।
इसको प्रतिदिन ६ माशों की मात्रा से खाना चाहिये ।

३—४ तोले अकरकरे को बारीक पीसकर उसको ४ वर्ष के पुराने ४ तोले सिरके में मिलाकर खरज करे और उसमें सब के समान शहद मिलाकर १५ दिन बाद काम में लावे । मात्रा ६ माशों एक छटांक गरम जल के साथ दिन में दो बार सेवन करने से मृगी रोग नष्ट होना है ।

४—सौंठ, कालीमिर्च, अकरकरा, वच, कूट, प्रत्येक १-१ तोला लेकर और उसमें सबके समान शंख पुष्पी मिलाकर सबका एकत्र चूर्ण करे । इस चूर्ण को नित्य प्रति १ तोला खाकर ऊपर से शीतल जल पीने से मृगी रोग दूर होना है ।

५—इन्द्रायन के बीज, करेला, नौसादर, कलौंजी, कुंदू, काली-मिर्च, और हुस्तखुदूम सबको समान भाग लेकर और सबका बारीक चूर्ण बनाकर नाक में फुंके तो इससे नाक से पानी बहने लगता है और मृगी का रोग दूर हो जाता है ।

६—हींग के १ रत्ती चूर्ण को सिरके या नीबू की सिकंदरबीन के साथ नित्य प्रति खाने से मृगी रोग दूर होना है ।

७—गन्धे का सुम (नाखून) लेकर और उसकी अंगूठी बनाकर अंगुली में पहनने से मृगी रोग दूर होना है ।

८—शंख के सूखे हुए कृमि को १ माशा प्रमाण पान के साथ खाने से मृगी रोग दूर होता है ।

९—मनुष्य की अस्थि की मरुम को नित्य प्रति सेवन करने से भी मृगी रोग नष्ट होता है ।

१०—बटखों के मृगी रोग में २ रत्ती प्रमाण निर्विषी को उसकी माता के दूध में मिलाकर देने से मृगी रोग दूर होता है ।

११—दोनों मोर्छों के बीच में बकरी की मैगनी या कपड़े के क्षाण वाण देने से मृगी रोग नष्ट होता है । बटखों पर प्रयोग करने से यह योग विशेष उपयोगी साबित हुआ है । किन्तु अधिक उम्र के लोगों पर इसका प्रयोग करके नहीं देखा गया है । आशा है वेद लोग करके देखेंगे ।

१२—सहस्रन का पाक मृगी रोग में अत्यन्त उपकारी है । यह इस प्रकार बनाया जाता है । १॥ छटांक उत्तम सहस्रन लेकर ६॥

छुटाँक दूध में पकाकर फिर उसको पीसकर २ सेर गाध के घृत में डालकर भूने । और उसको खूब खलाना जाय । फिर नीचे उतार कर उसमें लौंग, जायफल, जात्रित्री, कालीमिर्च, मस्तगी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, छोटी हरड़, दालचीनी, सौंठ प्रत्येक ३-३ तोले, अमर, केशर प्रत्येक १॥-१॥ तोले खूब खरल करके मिला देवे । मात्रा ६ माशे से २ तोले तक नित्य सेवन करे तो मृगी रोग शीघ्र नष्ट होता है ।

मृगी रोग में यदि कफ को शान्त करने वाले उपाय किये जायें तो जल्द लाभ होता है । परन्तु ध्यान रहे कि कथिर में गर्मी और वायु का जोर न बढ़ने पावे । नहीं तो रोग अच्छा होने की सम्भावना नहीं होती । कफप्रतिन पदार्थ अधिक खाने से यह रोग अधिकता से होता है । जिनका शरीर में कफ का भाग अधिक होता है उनका ही इस रोग का दौरा जल्द होता है । और कफ के उत्पन्न न होने से दौरा कभी नहीं होता ।

१३—महुआ, केसर और मिर्ची सबको समान भाग लेकर और पानी में पीसकर मृगी खाने के समय इसका नस्य देने से मृगी का दौरा रुक जाता है ।

१४—जंगली प्याज़ के लकड़ी के चाकु से छीलकर उसको एक कपड़े की थैली में भरकर ४० दिा तक छाया में लटका देवे । फिर १५ छुटाँक प्याज़ में साढ़े नान सेर सिरका डालकर उसको सूर्य की धूप में एक सप्ताह तक रक्खा रहने देवे । फिर छानकर काममें लावे इसके सेवन करने से मृगी रोग नष्ट होता है । इसके नस्य लेने, कुल्ला करने, शरीर पर लगाने और खाने आदि में व्यवहार करना चाहिये । इन प्याज़ के नाथ जो सिरका मिलाया जाता है, वह इस प्रकार तैयार करना चाहिये ।

सवा नौ सेर पानी में ३० छुटाँक अंगूरी सिरका मिलाकर सूरज के प्रकाशमें रक्खे । तैयार होने पर इसमें प्याज़का मिलावना चाहिये ।

१५—कुन्दरु, एलुमा, जैन्धवदस्तर, प्रत्येक १—१ माशे लेकर और खूब खरल करके सरसों प्रमाण गेली बनावे । इन गोतिर्योंका सेवन करने से मृगी रोग नष्ट होता है ।

१६—शंख की भस्म नित्य पीपल के चूर्ण के साथ खाने से मृगी रोग दूर होता है ।

१७—टिंचर हार्ड ओमापमस एक बूंद पानी में मिलाकर दोनों वक्त सेवन करने से मृगी रोग आगम होता है ।

१८—कंदूरी के फलों का नस्य लेने तथा उसकी जड़ का क्वाथ पीने से मृगी रोग दूर होता है ।

१९—शुद्ध संजिया १ छुटाक, शुद्ध हरताल १ छुटाक दोनों को आक के पत्तों के रसमें ५ दिन तक खरल करके उसका सत्व निकाले फिर उस सत्व को लेकर उभमें सत्व से बौशुनी लोहभस्म मिला कर खरल करे फिर उसे घीकुआर के रसमें ३ दिन तक खरल करे । पश्चात् उसको टिकिया बनाकर और अच्छे प्रकार सुखाकर शराब सस्पुट में रख १० सेर करने उपलों की आँच देवे । इसके बाद स्वांग शीतल होने पर उसको निकाल ६ रस्ती से १ रस्ती तक नित्य पान के साथ खाने से मृगी रोग दूर होता है ।

२०—पिप्पली के २० अंश क्वाथको बना कर और उसे फिल्टर करके उसमें थोड़ा शुद्ध मद्य मिलाकर हाइपोडर्मिक सिंजिज द्वारा बाहु की नस में इंजेक्शन करने तथा पीपल का चूर्ण सेवन करने से भी मृगी रोग दूर होता है । इसका प्रयोग करने पर १५ दिन के बाद विरेचन देकर कोठा साफ कर लेना चाहिये ।

२१—मृगी रोगी को घृणा कारक तथा ग्लानि उत्पन्न करने वाले पदार्थों से अधिक लाम होता है । यदि दौरा होने वाला हो, तो रोगी को किसी प्रकार ग्लानि उत्पन्न करा दो जाय तो तुरंत वेग रुक जाता है ।

२२—फांसी पाये हुए मुर्दे के गले की रस्सी लेकर उसका अच्छे प्रकार ग्लानिकारक शब्दों में रोगी के सामने वर्णन करे और फिर उसी रस्सी को रोगी के सामने जलाकर जलाना आरम्भ करे तो उन्नी दिन से दौरा रुक जायगा । परन्तु इस प्रयोग को कुछ समय पर्यन्त करते रहना चाहिये ।

२३—जब मृगी का दौरा होने वाला हो तो तृतिया हांग कुल्ले कराने से दौरा बंद होजाता है । तृतियाकी भस्म अत्यन्त मात्रा में नित्यप्रति खाने से मृगी का वेग नष्ट होजाता है ।

२४—भोजन त्याग कर केवल शंखपुष्पी का शाक जितना खाया जाय, खावे और जल पीवे किन्तु आहार बिल्कुल न करे और बथेकड़ रूप से अंगल में भ्रमण करे तो मृगी रोग दूर होता है ।

निखिल भारतवर्षीय २० वें वैद्यसम्मेलन
कराँची के स्वीकृत प्रस्ताव ।

१-प्रस्ताव ।

यह सम्मेलन गत वर्ष में परलोक वासी निम्नलिखित आयुर्वेदज्ञ एवं आयुर्वेद-प्रेमियों की असामयिक मृत्यु पर शोक प्रदर्शित करता है और उनके कुटुम्बजनों के प्रति समवेदना प्रकट करता है।

- १—स्व० आनरेबल जस्टिस भीयुन प० गोकर्णनाथजी मिश्र
वेयरमैन इंडियन मेडिसन बोर्ड लखनऊ ।
- २—,, भीयुत प० वमापतिजी बाजपेयी आयुर्वेद भूषण लखनऊ ।
- ३—,, वैद्य प० परशुरामजी शास्त्री विद्यासागर बबियाल ।
(अम्बाला ।)
- ४—,, केप्टन भी विनासाचार्य मद्रास ।
- ५—,, वैद्य प० जयकृष्णशुद्धजी कच्छुभुज ।
- ६—,, वैद्य प० विश्वमानु शास्त्री B. A. लाहौर ।
- ७—,, वैद्य प० जयनारायणजी देहली ।
- ८—,, वैद्य प० मयाराम सुंदरजी जेतपुर ।
- ९—,, वैद्य प० रामदत्त जी आगगा ।
- १०—,, वैद्य प० सत्येन्द्रदत्त (पुत्र ठाकुरदत्त मुक्तानी) लाहौर ।
प्रस्ताव—धमापति ।

३—प्रस्ताव ।

यह सम्मेलन विद्यापीठको निर्देश करता है कि निम्न लिखित विषयों की अलग २ योजना करके आगामी शैक्ष सम्मेलन में उन्हें उपस्थित करे।

वैद्यराज, वैद्यरत्न, आयुर्वेदमृषा
कन्देयालाल जैन, कानपुर ।

- १—आयुर्वेद विद्यापीठ के पाठ्यक्रम का पुनरावलोकन कर उस में उचित संशोधन करना ।
- २—उपबैद्य (कम्पाउंडर) परीक्षा की संयोजना और उनका पाठ्यक्रम तैयार करना ।
- ३—घात्री शिक्षा और परीक्षा की संयोजना और पाठ्यक्रम निर्मित करना ।
- ४—पचारक बैद्य श्रेणी के निर्माण पर विचार तथा इसके लिये पाठ्यक्रम और परीक्षा की संयोजना करना ।

३-प्रस्ताव ।

यह सम्मेलन म्युनिसिपल और लोकलबोर्ड के अधिकारियों से अनुरोध करता है कि वे अपने नियमानुसार (By laus) स्थानीय बैद्यों की एक समिति बनाकर अधिकार देंगे कि वह औषधियों के उपयोगी द्रव्यों की जाँच करे। एवं उसकी सम्मति के अनुसार मिश्रित तथा मिश्रित द्रव्यों के बिकने में रुकावट डाले ।

४-प्रस्ताव ।

यह सम्मेलन स्थायी समिति को आदेश करता है कि यह भारतवर्ष का उन आयुर्वेदीय शिक्षा संस्थाओं की सूची तय्यार करे, जिनका अध्यक्षनाम्नापन शास्त्रीय नियमानुसूल चलना हो । तथा निम्न लिखित संस्थाओं के विषय में प्रांतीय मंत्रियों तथा शिक्षा-संस्थाओं की मैनेजिंग कमेटी से पत्र द्वारा आँच करावे ।

- १ जयपुर राजकीय आयुर्वेदीय विद्यालय-जयपुर ।
- २ डी० ए० पी० कालेज आयुर्वेदीय पाठशाला-लाहौर ।
- ३ आयुर्वेदीय एण्ड यूनानी मेडिकी कालेज—देहली ।
- ४ आयुर्वेदीय विद्यालय गुरुकुल—कांगड़ी ।
- ५ बाबा काली कमली वाले का आयुर्वेदीय विद्यालय-हृदिकेश ।
- ६ आयुर्वेद विद्यालय अंबिकुल—हरिद्वार ।
- ७ ललित हरि आयुर्वेदीय कालेज—पीलीभीत ।
- ८ अष्टांगायुर्वेदीय विद्यालय—कलकत्ता ।
- ९ गवालिपर राजकीयायुर्वेदीय विद्यालय—गवालिपर ।
- १० गवर्नमेंट आयुर्वेदीय कालेज—मैसूर ।
- ११ त्रिवेन्द्रम आयुर्वेदीय कालेज—त्रिवेन्द्रम ।

- १२ पटियाला आयुर्वेद विभाग—पटियाला ।
- १३ हिन्दू विश्वविद्यालय—आयुर्वेद विद्यालय—बनारस ।
- १४ विहार उदकल संस्कृत समिति—पटना ।
- १५ बड़ोदा संस्कृत पाठशाला आयुर्वेदीय विभाग—बड़ोदा ।
- १६ प्रभुराम आयुर्वेदीय कालेज—बम्बई ।
- १७ आयुर्वेद विद्याभवेधिनी पाठशाला—काशी ।
- १८ बनधारीलाल आयुर्वेदीय विद्यालय—देहली ।
- १९ वेदशास्त्रोत्तेजक सभा—पूना ।
- २० वैद्यशास्त्र पीठ—कलकत्ता ।
- २१ उजमसी पीताम्बर आयुर्वेदीय विद्यालय पाठशाला (गुजरात)
- २२ बड़ोदागज्य भावण मास दक्षिणा परीक्षा आयुर्वेद विभाग—
बड़ोदा ।
- २३ तिलक महाविद्यालय—पूना ।
- २४ आर्यागल वैद्यक विद्यालय—सतारा ।
- २५ आयुर्वेद विद्यालय—अहमदनगर ।
- २६ गवर्नमेंट स्कूल आफ इंडियन मेडिसिन—मद्रास ।
- २७ गवर्नमेंट आयुर्वेद स्कूल—पटना ।
- २८ गोविंदसुंदरी आयुर्वेद विद्यालय—कलकत्ता ।
- २९ आयुर्वेद विद्यालय—कानपुर ।
- ३० मुम्बई आयुर्वेदीय पाठशाला—मुम्बई ।

५—प्रस्ताव ।

इस सम्मेलन की अनुमति में आयुर्वेद की उन्नति केलिये रिसर्च (अन्वेषण) की आवश्यकता है । इसलिये यह सम्मेलन विशेष माननीय आयुर्वेदीय संस्थाओं के संचालकों से अनुरोध करना है कि वे अपनी संस्थाओं में किसी भी आयुर्वेदीय विषय पर एक रिसर्च चेयर स्थापित करें और प्रत्येक वर्ष के अनुसंधान की रिपोर्ट सम्मेलन के अवसर पर प्रेजेंट करें ।

६—प्रस्ताव ।

इस सम्मेलन को बड़े दुष्प्रभाव के साथ विदित हुआ है कि कोई कोई व्यक्ति और संस्थायें केवल द्रव्य लेकर आयुर्वेदीय पदार्थों बेचती हैं और आयुर्वेद को बदनाम करती हैं । ऐसे मनुष्यों

तथा ऐसी संस्थाओं को यह सम्मेलन घृणा की दृष्टि से देखता है और पक्षी लेने वालों को सूचित करना है कि इन उपाधियों से वास्तव में मान के स्थान पर अपमान होता है। इसलिये इस प्रकार के उपाधि प्रदान करने की उपेक्षा कर उन्हें बन्द करें।

७-प्रस्ताव ।

यह सम्मेलन भारतीय सरकार से प्रार्थना करता है कि वह निकट भविष्य में स्थापित होने वाली केन्द्रीय चिकित्साग्वेषणसंस्था में आयुर्वेद सम्बन्धी अग्वेषण को स्थान दे तथा इस कार्य का सुवैद्यों के तत्वावधान में प्राच्य एवं प्रतीच्य वैज्ञानिक सरणिका अनुसरण करते हुए संचालित करे।

८-प्रस्ताव ।

यह सम्मेलन देश के लोकलबोर्ड और म्युनिसिपैलिटियों का अनुरोध करता है कि वे अपने अधिकार में सुयोग्य वैद्यों के तत्वावधान में आयुर्वेदीय औषधालयों की स्थापना करें, जिससे प्रजा का अधिकाधिक सुख साधन होवे। और आज तक जिन लोकलबोर्ड और म्युनिसिपैलिटियों ने आयुर्वेदीय औषधालय स्थापन किये हैं, उनका और सहायता देने वाले मेम्बरों का अभिनन्दन करता है और अधिक संख्या में इस कार्य के विस्तृत होने की आशा करता है।

९-प्रस्ताव ।

यह सम्मेलन कालेजों और स्कूलों के सञ्चालकों से प्रार्थना करता है कि वे अपने २ स्कूलों और कालेजों में सुयोग्य वैद्यों द्वारा स्वास्थ्य-रक्षा पर भाषण का प्रबन्ध करें।

१०-प्रस्ताव ।

यह सम्मेलन रेलवे बोर्ड का ध्यान आकर्षित करता है कि स्टेशनों पर पानी पिलाने के प्रबन्ध में ऐसा सुधार करें कि जिस से पानी पिलाने वाले का हस्तस्पर्श जल को न होने पावे, क्योंकि वलसे अनेक बीमारियों के उत्पन्न होने का भय होता है। ऐसे ही स्टेशनों पर मिठाई बेचने वाले छुपे या लिये कागज़ का व्यवहार न करें।

११—प्रस्ताव ।

यह सम्मेलन वैद्य समाज से अनुरोध करता है कि वह कौन्सिल बोर्ड और म्युनिसिपल सुनाबो में ऐसे उम्मेदवारों का ही निर्वाचन किया करें, जो वहाँ जाकर आयुर्वेदोन्नति में सहायक हों सकें ।

१२—प्रस्ताव ।

यह सम्मेलन राष्ट्रीय महासभा से अनुरोध करता है कि वह स्वदेशी औषधियों का उत्तेजना देवे तथा विदेशी औषधियों के कारण जो करोड़ों रुपये विदेशों में जा रहे हैं, उनमें रुकावट डालने के लिए कोई ऐसी योजना करे और महामण्डल की सहायता दे जिससे देश में स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार बढ़े और विदेशी औषधियों की आमदनी में रुकावट डाली जा सके ।

१३—प्रस्ताव ।

इस सम्मेलन को यह जानकर दुःख हुआ है कि पंजाब कौन्सिल में राय बहादुर लाला मोहनलाल जी ने जो प्रस्ताव आयुर्वेद के सहायतार्थ (६०००) रु० से २००००) करने का पेश किया था, उसको पंजाब गवर्नमेंट ने अस्वीकार कर दिया । यह सम्मेलन पंजाब गवर्नमेंट के इस कार्य पर असन्तोष प्रकट करता है और आशा करता है कि शीघ्र ही पंजाब गवर्नमेंट इनके माँती की भाँति आयुर्वेद संस्थाओं को पर्याप्त सहायता देगी ।

१४—प्रस्ताव ।

यह सम्मेलन देश के वैद्यों से अनुरोध करता है कि वे समय समय पर स्वास्थ्यरक्षा पर छोटे छोटे टैक्ट और हेन्डबिल वितरण किया करें, और स्वास्थ्यरक्षा पर व्याख्यानो को प्रवर्धन करें ।

१५—प्रस्ताव ।

सर्वेषां विषम्व्याणां मद्देत्पादकद्रव्याणां च वैद्येभ्यः आयुर्वेदीयौषधि निर्माणे अप्रतिबन्धेन प्राप्तिविषये तद्युक्तौषधिनिर्माणविषये च क्याथिसमित्या नक्षत्रप्राप्तीयसमितिविद्वानां वरमो विधेय इति ।

१६—प्रस्ताव ।

यह सम्मेलन प्रांतीय सरकारी और तत्समाप्तीयक्षर संस्थाओं के सदस्यों से अनुरोध करता है कि युक्तप्रान्त की तरह अपने २ प्रान्त में “ बोर्ड आफ् इन्डियन मेडिसिन ” की स्थापना करें ।

१७-प्रस्ताव ।

यह सम्मेलन बम्बई गवर्नमेंट तथा कौन्सिल के मेम्बर्सों से प्रार्थना करता है कि सिन्धु प्रान्त में तथा गुजरात प्रान्त में एक एक बृहदायुर्वेदीय विद्यालय स्थापन की आयोजना करे, जिससे वर्तमान समयोपयोगी सुयोग्य वैद्य तैयार होंगें ।

१८-प्रस्ताव ।

गत छः वर्षों में आयुर्वेद-प्रचार और उनकी वृद्धि के लिये इम्पीरियल गवर्नमेंट और प्रोविन्शियल गवर्नमेंट देशी राज्यों तथा स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के विषय में जो प्रस्ताव नि० भा० वैद्य सम्मेलन ने पाम किये हैं, उनके संगृहीत कर उन पर तब तक लिखा पढ़ी कीजाय, जब तक अपनी यथेष्ट निश्चि न होजाय, एवं तब तक इस विषय में की गई प्रवृत्ति का समाचार समय समय पर बारम्बार सदस्यों के सम्मेलन पत्रिका द्वारा एवं अधिवेशन कमेटी प्रति वर्ष रिपोर्ट द्वारा सम्मेलन में समीक्षा और अवलोकनार्थ उपस्थित किया करे ।

१९-प्रस्ताव ।

यह सम्मेलन निश्चित करता है कि आयुर्वेद विद्यापीठ की परीक्षा के उत्तर पुस्तकों का पुनः संशोधन शुरुक प्रति विषय ४) ८० के बदले २) कर दिया जाय ।

२०-प्रस्ताव ।

- १-यह सम्मेलन निश्चित करता है कि आयुर्वेद विद्यापीठ की परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों को आठ आना फ्रीस देने से कार्यालय से मुखाह्न भेजदिये जाया करें ।
- २-आयुर्वेद विशारद परीक्षा में सांख्यकारिका का जो विषय निश्चित हुआ है, वह १९३१ में परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए लागू हो ।

२१-प्रस्ताव ।

यह सम्मेलन देशी इन्श्योरेन्स (बीमा) कम्पनियों से अनुरोध करता है कि वे अपने सदस्यों की शारीरिक परीक्षा देशी वैद्यों से करावा करें ।

२२—प्रस्ताव ।

इस सम्मेलन हिन्दूविश्वविद्यालयभ्याधिकारियों निवेदनानि यसे स्वीयायुर्वेदविद्यालये एकरूपा एनादशायाः कक्षायाः निर्माणकुर्वन्तु यस्यां स्वल्पेनैव कालेनायुर्वेदविद्यापीठोपाधिधारिणश्छात्राः पाश्चात्य-विज्ञानशिक्षाम्प्राप्नुयन्तुप्रभवेयुः ।

२३—प्रस्ताव ।

गवर्नेमेंट से सम्बन्ध रखने वाले जिन २ प्रस्तावों में हैद्य या आयुर्वेद का नाम आया है, वहां देशी चिकित्सक या देशी चिकित्सा शब्द कर दिया जाय ।

२४—प्रस्ताव ।

महामंडल के पदाधिकारियों में जो कोषाध्यक्ष का पद है, उसे हटा कर उसके स्थान में अर्थमंत्री का पद नियत किया जाय ।

२५—प्रस्ताव ।

महामंडलान्तर्गत जो उपसमितियाँ स्थापित की गई हैं, उनको अपने कार्य का सुचारुरूपेण चलाने के लिये यह अधिकार दिया जाता है कि आवश्यकता पड़ने पर वे वर्तमान सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों को भी प्रविष्ट कर सकती हैं ।

२६—प्रस्ताव ।

तद्विद्य सम्भाषा परिषद् के नियम जो वै० सं० पत्रिका के नौवम्बर सन् २६ के अङ्क में प्रकाशित हो चुके हैं, पढ़े गये और स्वीकृत हुए ।

२७—प्रस्ताव ।

इस सम्मेलन के सामने आगामी वर्ष के लिये दो निमंत्रण आये हुए हैं । एक स्वाजिपर राज्य की ओर से दूसरा कर्नाटक प्रान्त की ओर से । सम्मेलन की राय में तानिक सम्मेलन की प्रतिष्ठानुसार मैसोर का निमंत्रण स्वीकृत किया जाता है । सम्मेलन का विश्वास है कि मैसोर के पश्चात् स्वाजिपर में सम्मेलन सफलता पूर्वक होगा ।

२८-प्रस्ताव ।

महामण्डल के पदाधिकारियों का निर्वाचन ।

सभापति—वैद्यरत्न प० रामप्रसादजी राजवैद्य पटियाला ।

उपसभापति—श्री प० यादवजी त्रिविक्रमजी आचार्य मुम्बई ।

” श्री डा० प्रसादीलाल भा एल० एम० एस० मि०
कानपुर ।

प्रधान मंत्री—श्री प० शिवनारायणजी मिश्र मिपप्रतन कानपुर ।

संयुक्तमंत्री—श्री प० युगलकिशोरजी शास्त्री कानपुर ।

” ” शिवकण्ठ मिश्र आयुर्वेदाचार्य कानपुर ।

उपमंत्री—श्री प० रामप्रिय त्रिवेदी आयुर्वेदाचार्य कानपुर ।

अर्थमंत्री—श्री प० किशोरीदत्त जी शास्त्री राजवैद्य कानपुर ।

पत्रिका सम्पादक ।

(१) श्री प० शिवशर्मा जी आयुर्वेदाचार्य लाहौर (२) प० जगन्नाथ प्रसाद वाजपेयी बनारस (३) श्री कविराज प० नारायणप्रसाद त्रिवेदी कानपुर (४) वैद्य भूषण वामन शास्त्री दातार नासिक (५) श्री कविराज प्रतापसिंह जी बनारस ।

आयुष्य निरीक्षक—डा० रामनारायण वर्मा आयुर्वेद विशारद
कानपुर ।

खर्पर और उसका उपयोग ।

(लेखक—प० श्रीनिवास रामरत्न, वैद्यशास्त्री, आ० आ० बेधर जिला उम्नाव)

खर्पर (खपरिया) के विषय में अनेक बार विद्वानों के वाद-विवादात्मक लेख तथा लिख्य निकल चुके हैं । किन्तु अभी तक इस विषय में कोई निश्चिन्त या निर्भ्रान्त निर्णय नहीं हो सका है कि वास्तव में खर्पर क्या वस्तु है, और खर्पर से किस वस्तु का ग्रहण होना चाहिए ?

इधर कई वर्षों से निखिल भारतवर्षीय वैद्यसम्मेलन द्वारा निर्मित "सम्प्रदायनिर्णय समिति" भी इस पर विचार कर रही है ।

हर्ष का विषय है कि इस वर्ष भी "नि० भा० आ० वैद्यसम्मेलन" करीबी में "रन्वायन सम्भाषणपरिषद्" द्वारा खर्पर के विषय में विचार होना निश्चित हुआ है, आशा है कि अब की बार इसका अवश्य निर्णय होजायगा ।

हम अपने विचार खर्पर के विषय में सदैवों के सम्मुख उपस्थित करते हैं ।

खर्पर का उपयोग ।

सब से पहिले यहाँ यह विचार करना आवश्यक है कि खर्पर का उपयोग किस समय से आरम्भ हुआ; और खर्पर का नाम कौन २ प्राचीन वैद्यक ग्रन्थों में है और पहिले इसका किस नाम से उपयोग होता था । इत्यादि ।

चरक, सुश्रुत, वाग्भट आदि संहिताग्रन्थों में "अमृतासंग" नाम से इसका व्यवहार देखा जाता है । कहीं २ तुर्य (कर्परिका तुर्य) आदि नाम से भी इसका वर्णन मिलता है । यथा—

१—कुष्ठामृतासंगकटंकटेरीकासीसकम्पिलकमुस्तुरोधाः ।

चरकसूत्र अ० ४ । २६ ।

उपर्युक्त श्लोक की टीका में श्री चक्रदत्त जी लिखते हैं, "अमृतासंगः तुर्यकम्" देखा श्लोक ८ ।

२—मुस्तामृतासंगकटंकटेरीकासीसकम्पिलककुष्ठुरोधाः ।

वाग्भट शि० अ० १६ । ६०५

वाग्भट ने भी चरकोक्त पद्य को उन्नट फेर करके उद्धृत किया है । "अमृतासंग" शब्द का उपयोग वाग्भट और चरक संहिता में ज्यों का त्यों है ।

३—ध्यामकाश्वत्थनिचुलमूलं लाक्षाभगैरिकम् ।

सहंमध्यामृतासंग कासासं चेति वर्णकृत् ।

चरक शि० अ० २५ । ५७२ ।

इस पद्य में भी "अमृतासंग," शब्द का महर्षि चरक ने उपयोग किया है ।

४—तिकोष्वाकुवीजं "द्वे तुर्ये" रोचनाहग्निद्रे द्वे ।

चरक चिकित्सा अ० ७ । ४३६ ।

घनचन्द्रधेनवः

॥ रागादिरोगान्सततानुपक्तानशेषकावप्रस्तुतान शेषान् ।

॥ औत्सुक्य मोहान्निदाञ्जघान योऽपूर्वं वैद्याय नमोऽस्तुतस्मै ॥

वैद्यराज हिरामणिजी जंगले-वनस्पति संशोधक
वाचली. पूर्व खानदेश.

आर्कण्य प्रेस जळगांव.

उपर्युक्त पद्य में “द्वे तुत्ये” दो प्रकार के तूतिये का वर्णन है । इनकी टीका में श्री अकदस्तजी लिखते हैं । तुत्येति कर्परिका तुत्यम् इति ।

५—ऊपकस्तुत्यकं द्विगुकासीलद्वयसंभवम् ।

स शिखात्रतुरुच्छ्राशमशुलमेवः कफापहम् ॥

वाग्भट सूत्र अ० १५ । २२३

अकदस्त जी ने इस पद्य की टीका में “तुत्य शब्द” का अर्थ तुत्यकं कार्परं किटिहापरसंज्ञम् किया है ।

अब विचार करना है कि “अमृतासंग” और कर्परिकातुत्य वा कार्पर के पर्याय क्या क्या हैं । विघण्टु में “अमृतासंग” शब्द स किल वस्तु का ग्रहण होता है ?

६—ऊरुहर्तव्यशिखात्रतुकासीलद्वयद्विगु नितुत्य कवेति ।

सुश्रुत सूत्र अ० ३८ । १३६

इनकी टीका में श्री डहदयाचार्य जी लिखते हैं—

“तुत्यं कर्परिका तुत्यं (खपरिया इति लोके) अन्ये मधुरप्रीव-
माहुः । देखो श्लोक ३८ ।

यहाँ श्री डहदयाचार्य जी की स्पष्ट सम्मति है कि मैं ऊपकादि-
गण में तुत्य शब्द से खपरिया लेना मानता हूँ, किन्तु कोई नीला-
थेया (मधुरप्रीव) का ग्रहण करते हैं । यह किसी का मत है,
मेरा नहीं ।

इससे स्पष्ट निश्चय होता है कि ‘ तुत्यकं द्विविधं प्रोक्तं मायूरं
खर्परं तथा ।’ दो प्रकार के तूतिया में वहाँ खर्परीतुत्य का ग्रहण
करना चाहिये ।

७—तुत्यं खर्परिकातुत्यममृतासंगमेव च ।

अश्वस्तनि २७ । ५ मदनपात नि० ६६ ।

तुत्य खर्परिकातुत्य और अमृतासंग यह खर्पर (खपरिया वा
थेया) के पर्याय हैं ।

इन सब प्रमाणा से सिद्ध होना है कि आज से लगभग २०००
दो हजार वर्ष पूर्व खर्पर का अमृतासंग और तुत्यखर्पर (कर्परि-
का तुत्य) ब्राह्म नामों से उपयोग होता रहा है । उस समय खर्पर
को तुत्य भेद मानते थे ।

यह तो हुई तुत्यखर्पर के विषय की जानकारी । अब इस ग्रन्थों के
(नागार्जुन) निर्माण काल से इधर की ओर खर्पर के विषय में
विचार किया जाता है ।

कर्पूर दो प्रकार का होता है, १ यशद्व कर्पूर २ तुल्य कर्पूर । इसी से वैद्यक संसार में इतना अंधकार हो गया है । अच्छा अब रसरत्न-समुच्चय और चातुरत्नमाला आदि रस शास्त्र के ग्रन्थों के प्रमाणी के युक्ति संगत ग्रन्थों का विचार कर देखिये ।

८—कर्पूरं द्विविधं प्रोक्तं यशद्व सखकं तथा ।

९—रसवे द्विविधः प्रोक्तो द्युरः कारवेत्लकः ।

चातुरत्नमाला रसरत्न १३ ।

अर्थात्—कर्पूर दो प्रकार का होता है, १-यशद्वकर्पूर, २-तुल्य-कर्पूर (जपरिया योधा) ।

प्रकारान्तर से = उसी को द्युर और कारवेत्लक नाम से उल्लिखित किया गया है ।

इन सब प्रमाणी से यह स्पष्ट सिद्ध हो गया कि कर्पूर दो प्रकार का होता है । १-यशद्व कर्पूर (द्युर) २-तुल्यकर्पूर (कारवेत्लक)

द्युर कारवेत्लक शब्द पर विचार ।

द्युर = मण्डक (मेंढक) के समान पीत वर्ण होने से इसका द्युर नाम है ।

कारवेत्लक = करेला जैसा हरित और, किञ्चित् पीतवर्ण होने से इसके कारवेत्लक नाम है ।

प्रकारान्तर से = पीतवर्ण होने से यशद्व कर्पूर का (द्युर) और तुल्य विशिष्ट होने से हरित पीतवर्ण युक्त “तुल्यकर्पूर” का कारवेत्लक नाम है ।

उपरोक्त प्रमाणी से सिद्ध होगया कि दो प्रकार का कर्पूर होता है । बसन्तमालती आदि में किस कर्पूर का उपयोग करना चाहिये ?

शास्त्र में स्वर्प का व्यवहार ।

१०—रसको द्विविधः प्रोक्तो द्युरः कारवेत्लकः । सत्वोद्युरः प्रोक्तो निर्दुलः कारवेत्लकः ।

सत्त्वपाते शुभः पूर्वो द्वितीयश्चौषधादिषु ॥

न०१ नोट—सखक के स्थान में शुक्लक और शर्वक भी पाठ है । शुक्लक से ताम्र का ग्रहण होता है ।

वैद्यक

(रसरत्न समुच्चय २३ रसकामधेनु रसार्णवः)

अर्थात् दो प्रकार के कर्पूर में यदुर (यशद कर्पूर) परतदार होता है और कारवेरुलक (तुल्य कर्पूर) बिना परत (दल) का होता है, और सत्व पातन (रसशास्त्र) में यशद कर्पूर को तथा औषध प्रयोग (औषधवाद) में कारवेरुलक (तुल्य कर्पूर) का उपयोग करना चाहिए ।

चरक आदि संहिताओं में इसीलिए तुल्य कर्पूर का वर्णन किया गया है । रसशास्त्र (रसवाद) में सत्वपातन के लिए और बसन्त-मातृती आदि में उपयोग करने के लिए यशद कर्पूर का वर्णन आया है ।

जैसा कि रस वाग्मट में भी लिखा है " सत्वपाते शुभः पूर्वो द्वितीयश्चौषधादिषु । इति ।

अब यह सिद्ध होगया कि यशद कर्पूर का ही रसादिकों में व्यवहार करना चाहिए, तब यह प्रश्न उठता है कि यशद कर्पूर क्या चीज़ है, और इसके अभाव में किस वस्तु का ग्रहण करना शास्त्रा संगत है ।

यशद स्वर्प के पर्याय ।

११—रसकं यशदं औरं लोलकाकारसस्यकम् ।

(रस कामधेनुः)

कर्पूरोनेत्ररोगादिः रीतिकृताग्ररंजकः ॥

(रसार्णव ५६)

रसको रसकं वैव मतं यशदकारकम् ।

रसतरंगिणी ।

यशद, और, लोलकाकार, सस्यक, कर्पूर, नेत्ररोगादि, रीति-कृत्, साग्ररंजक, रंजक, यशदकारण इत्यादि कर्पूर के पर्याय हैं ।

वहाँ यशद के कर्पूर का पर्याय आया है और रीतिकृत् (पीतल बनाने वाला) तथा यशद कारक (यशद उत्पादक) और साग्र-रंजक आदि पर्यायों से वर्णन किया है ।

इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि कर्पूर यशद या यशदोप-धातु वा यशद जिज्ञ से मिला है, उस वस्तु को कहते हैं । शास्त्र में कहीं-२ यशद जिससे निकलता है, उस मिट्टी को कर्पूर कहा गया है । प्रमाण—

मृदाखर्परसंज्ञया (रसरत्न २१८) ।

मृत्तिकाभिश्च पीतामः (रसतरंगिणी) ।

मृत्तिकासकोवरः (रसार्णव)

क्षितिकिट्टो रमोद्भवम् (रसार्णव)

अब खर्पर के गुण धर्म और स्वरूप का विचार किया जाता है ।

रसशास्त्र के अनेक ग्रन्थों में खर्पर को पीत वर्ण (दुर्दुर) लिखा है ।

कई आचार्य संशोधन के पश्चात् उसका पीत वर्ण मानते हैं । यथा—

१३—पारदष्टक एकः क्वाट्टिगलं पीतखर्परम् ।

(आयुर्वेद प्रकाश)

शुद्धो देह विनिर्मुक्तः पीतवर्णस्तु जायते ॥

(रसरत्न समुच्चय २३ रमार्णव)

मृत्तिकाभिश्च पीतामः (रस तरंगिणी)

पीतस्तु मृत्तिकाकारः (रसदर्पण)

पीतस्तु मृत्तिकाकारो मृत्तिकासकोवरः । (रसार्णव)

यह पीत वर्ण खर्पर का स्वरूप लिखा गया है । वह ताम्र पारद

आदि को पीतवर्ण बना देता है । इसी से खर्पर का ताम्र नाम भी है ।

क्या खर्पर का सत्व यश है ?

रसशास्त्र के मत से खर्पर का सत्व वंग के समान होता है । यथा—

१४—वंगान्नितसत्त्व समादाय नियोजयेत् ।

रमरत्न समुच्चय २३ ।

खर्वं वगाकृतिं ग्राह्यं रसकस्य मनोहरम् ।

(रसरत्न स० २४ रसरत्नाकर)

तदामीसोगमं सत्वं पतयेव न संशयः ।

(रसप्रकाश सुभाकर)

इन प्रमाणों से खर्पर का सत्व वङ्ग सदृश (यशद) सिद्ध होता है । शास्त्र में यशद शब्द के पर्याय नीचे लिखे जाते हैं ।

१५—यशदं वंगसदृशं रीतिहेतुश्च तं मतम् ।

(भावप्रकाश रसराज सुन्दर)

‘वंग सदृश’ शब्दकोष में यशद के लिए ही आता है और वह यशद का वाचक है । देखो, वैद्य शब्दसिन्धु ६२७ ।

सीसकाकार (सीसांपम) शब्द भी खर्पर के ही पर्याय हैं ।

(अपूर्ण)

स्वास्थ्य-महिमा ।

(लेखक—श्री० प० चरित्रका प्रसाद जी मिश्र ।)

(१)

स्वास्थ्यहि स्वर्ग कपाट वधाटक, स्वास्थ्य मुकर्म को हार गुजैया ।
स्वास्थ्य हि वर्ग अनुष्ठान मूल है, स्वास्थ्यहि वैदिक तापक ज्येया ॥
स्वास्थ्य सुरक्षित स्वामिसत्ता, सब स्वास्थ्य गये तनु नाम छुडैया ।
चरित्रकमिष प्रशस्त याहि ते स्वास्थ्य विना जग कौन पुजैया ॥२॥

× × (२) × ×

पान धरा धनधान्य महान्, धनेश समा न धनाज्य कहैया ।
हय गज हार मनुष्य हगार, प्रपूर्ण भंडार अपार रुपैया ॥
मातु पिता सुत स्वामी सखाजन, और कुटुम्ब सहोदर भैया ॥
जीवत हि सब प्यारे भये मित्र, स्वास्थ्य विना जग कौन पुजैया ॥२॥

× × (३) × ×

मलमुच्य कि यज्य प्रधा, अरु योग कथा तो यथा विसराई ।
भीति अनेक ते रेत ज्यस्तुत, मानव की गणना बहु भाई ॥
शुक्र घटे बल बुद्धि हटी, अट व्याधि बटि तनु में कृपताई ॥१॥
जीय मनुष्य मर अति ही, "यहि कारण रोग की है अधिकाई"

× × (४) × ×

मग्न अहमिति गेह के काम में, देहक स्वास्थ्य में खेह मिलाई ।
वैद्यक शास्त्र विरुद्ध अहार, विहार करै मति की लपुताई ॥
आतप भीत कि भीति नहीं, रज हस्तभये कृत मूर्ख उपमाई ।
"आरिहक मित्र" अनेकन के यहि कारण रोग की है अधिकाई ॥२॥

नोट—श्री० एन० मेहता संस्कृत विद्यालय प्रतापगढ़ के धर्मन्तरि
वत्सव के कविसम्मेजन में पठित ।

गर्भाधान और विवाह ।

(वे०—भी हरि)

हमारे प्राचीन महर्षियों ने गर्भाधान और विवाह की अवस्था का विस्तृत रूप से विवेचन किया है। हम यहाँ उसका कुछ संक्षेप से वर्णन करते हैं।

आजकल हमारे देश की बालिकाएँ १२-१३ वर्ष की अवस्था में ही रजस्वला होती हैं। किन्तु प्राचीन काल में इनकी अवस्था में रजस्वला नहीं होती थी। शहरों में रहने वाली धनवान् लोगों की कन्याएँ बिलासिता और उत्तेजक पदार्थों के आहार, शहर का निवास इत्यादि अनेक कारणों से और भी शीघ्र श्रुतमती हो जाती हैं। यह असांस्कृतिक घटना है। अष्टाङ्ग हृदयसंहिता में लिखा है—

“पूर्वोदशवर्षास्त्रीपूर्वविशतसङ्गता ।

शुद्धे गर्भाशये मार्गे रक्ते शुक्लेऽनिले हृदि ॥

वीर्यवन्तं सुतं सूते ततो न्यूनवयोः पुनः ।

रोगादवायुरधन्वो वा गर्भो भवति नैव वा ॥”

(शारीरस्थान, गर्भावकाश्रितः)

अर्थात् गर्भाशय, मल-सूत्रादि के मार्गों का शोधित (डिम्ब) शुक्ल, वायु और हृदय के शुद्ध रहने पर, पूरे सोलह वर्ष की ली के पूरे बीस वर्ष के पुरुष के द्वारा श्रुतकाल के समय निवमानुसार गर्भाधान होने से वीर्यवान् सन्तान उत्पन्न होती है। उक्त अवस्था-क्रम के न्यून होने पर बालों का संयोग होने से विररोमी, अस्पष्ट और हीन सन्तान उत्पन्न होती है अथवा गर्भोत्पत्ति ही नहीं होती।

आर्य्य महर्षियों ने इन वैज्ञानिक तथ्यों को उत्तम प्रकार से जान कर भी स्त्रियों के श्रुतकाल के पूर्व विवाह के लिए ऐसे कठोर निषेध क्यों बनाये हैं, इसी बात की हम यहाँ आलोचना करेंगे। विशेष-कर हमारे देश के शिक्षित लोग उक्त श्लोक का इस्तेमाल करके स्त्री स्त्रियों का अधिक अवस्था में विवाह करने का निषेध करते हैं।

इस लेखके लेखक ने आज २० वर्ष से देश-देशान्तरों की हज़ारों प्राचीन, निरोगिणी और दीर्घजीविनी स्त्रियों की अवस्था का विशेष-रूप से अनुसन्धान किया है। इस विषय में लेखक ने प्राचीन हिन्दू स्त्रियों के विचार भी संक्षेप में वर्णन किये हैं। वे कहती हैं कि—

“विवाह का और गर्भाधान का उद्देश्य एक नहीं है। लड़कियों का मासिक धर्म से पहले विवाह होना ठीक है। किन्तु १६ वर्ष से पहले जिससे गर्भाधान न हो सके, इसलिए प्रत्येक माता-पिता को विशेष रूप से उन पर दृष्टि रखनी चाहिये। प्राचीन आर्य्यमहिलायें इस ओर विशेष ध्यान रखती थीं। आजकल वहाँ जिनकी निरोगिणी और दीर्घजीविनी वृद्धा स्त्रियाँ हैं, उन सभी का प्रायः श्रुतकाल से पूर्व विवाह हुआ है और उनमें से किसी के भी १६ वर्ष के पहले सम्भोग प्रसव नहीं हुई। कारण, उनके माता-पिता और सास-ससुर उपर्युक्त अवस्था के न होने—अर्थात् १६ वर्ष के पहिले जिससे लड़कियों या बधुओं के गर्भस्थित न हो जाय, इस विषय में बड़ी तीव्र दृष्टि रखते थे। यहाँ तक कि अनेक हिन्दू घरानों में ऐसा नियम था कि उपर्युक्त अवस्था के पहले पुत्र और बधू आपस में साक्षात्कार भी नहीं कर सकते थे।”

आजकल कहा जाता है कि—“वर्तमानकाल में स्त्रियों की थोड़ी अवस्था में (१६ से २० वर्ष के बीच में) सम्भोग उत्पन्न होने से ही प्रसूतार्ये चिररोगिणी रहतीं और सम्भोग सम्पत्ति दुर्बल मूर्ख तथा अक्षय्यायुषी होती है।” यह कहना ठीक नहीं। पूर्वकाल में इस देश का कोई पुरुष प्रायः २० वर्ष से पहले विवाह नहीं करता था। किन्तु स्त्रियों का श्रुतमगनी होने से पहले ही विवाह हो जाता था और १६ से २० वर्ष के बीच में प्रायः सभी के प्रथम सम्भोग उत्पन्न हो जाती थी। पूर्वकाल के सभी स्त्री-पुरुष बड़े संयमी होते थे, इसलिये वे स्वस्थ बलवान और चिरंजीवी होते थे। उनमें के कोई व्यक्ति अब भी ऐसे देखे जाते हैं। यहाँ तक कि उनके कोई भयंकर रोग कभी नहीं देखने में आता और उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई औषधि नहीं खाई। ऐसी स्त्रियाँ भी प्राचीनकाल में एक, दो नहीं, बल्कि अनेक थीं। आजकल पुरुषों का थोड़ी अवस्था में विवाह होना और स्त्री-पुरुषों के संयम की शिक्षा न मिलने से ही प्रसूतार्ये चिररोगिणी रहती हैं और उनकी सम्भोग-सम्पत्ति मूर्ख, दुर्बल और अक्षय्यायु होती है।

इसी सम्बन्ध में बंगाल कोसुप्रसिद्ध प्रतिभाशाली विद्वान् भीयुत मूवेष्ट मुखोपाध्याय जी ने अपनी "पारिवारिक प्रबन्ध" नामक पुस्तक में लिखा है :—

एक बार एक सुयोग्य और विद्वान् अंग्रेज़ के साथ बाल्यविवाह के सम्बन्ध में हमारी बातचीत हुई थी। कुछ देर सोचकर उन्होंने हमसे कहा था। "बाल्यविवाह से आनिगत शान्ति और व्यक्तिगत सुखकी तथा बड़ी अवस्था के विवाह से आतिगत उद्यम और व्यक्तिगत ओजस्विताकी वृद्धि होती है।" उन्होंने ये भी कहा कि—"दोनों प्रणालियों के सामञ्जस्य का कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ता।" हमने कहा कि—"हमारे प्राचीन धर्मग्रन्थशास्त्रों ने मालूम होता है इसी सामञ्जस्य के उद्देश्य से स्त्री की अवस्था कम और पुरुष की अवस्था अधिक रखकर विवाह के नियम निर्धारित किये हैं। उनके मत में २० वर्ष के पुरुष और १२ वर्ष की कन्या का विवाह होना चाहिये।" साहब बोले—"यह ठीक नहीं है; कारण, माता के अपरिपक्व शरीर से उत्पन्न हुई सन्तान स्वस्थ और बलवान नहीं होती।" हमने कहा—"अंगरेज़ीभाषा में पशुपालन सम्बन्धी ग्रन्थों में प्रथम विद्यमान है, उनमें से किसी नवीन और मान्य ग्रन्थ में भी ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। पिता का शरीर जब बड़ापुष्ट और परिपक्व होने से सर्वाङ्ग पूर्ण और बलिष्ठ सन्तान उत्पन्न हो सकती है। पशुओं की उत्पत्ति के सम्बन्ध में भी यही माना जाता है।" साहब कुछ सोचकर बोले— "पुरुष की अपेक्षा स्त्री की बुद्धि थोड़ी अवस्थामें ही विकसित हो जाती है, इसलिए पुरुष की अवस्था अधिक और स्त्री की अवस्था कम रखकर विवाह का विधान किया गया है। हमसे सब ठीक होसकता है, अर्थात् प्रेम, शान्ति और सुख अधिक होगा, उद्यम और आग्रस्विता के उत्पन्न होने का भी अवसर मित्रायागा और सन्तान भी निर्वन् न होगी।" हमने कहा—अब भी यदि हिन्दू माता पिता कुछ निवारशीलता से काम लें और स्वयं कुछ तपश्चर्या करें तो फिर पूर्वकाल के समान शुभफल प्राप्त होसकता है।"

इसी विषय में सुप्रसिद्ध लेखक और देशहितैषी भीयुत लखाराम पणेश देवस्कर महोदय अपनी "हिन्दूजाति क्या नाश के लिये तत्पर है?" नामक पुस्तक में लिखते हैं:—

हिन्दू शास्त्रज्ञों में कन्या के विवाह की अवस्था के सम्बन्ध में कुछ मतभेद होनेपर भी वे इस विषयमें सब एक मत हैं।

अध्यापक श्री ८० महावीरप्रसादजी माणवीय "वीर" झानपुर (बनारस)
 मृ० १०० ई० 'मनोरमा'। आप देशक और हिन्दीभाषाके अच्छे-
 लेखक और कवि हैं।

श्री १० नरोत्तमजी व्यास, सर्व० 'मारायण' कलकत्ता।
 आप अनेक ग्रन्थोंके रचयिता और हिन्दीके सुप्रसिद्ध लेखक
 तथा "वेद्य" के काम दिग्विही हैं।

अर्थात् सभी का यह सिद्धान्त है कि श्रुतमती होने से पहले कन्या-दान करना चाहिये । इस सिद्धान्त के निपरीत कोई भी हिन्दू अपनी कन्या का विवाह नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिये । कारण, युवावस्था होने के बाद विवाह होनेसे उसका कितना भयंकर परिणाम होता है, यह बात प्राश्नात्य देशवासियों की ओर इदिगत करने से भली भाँति जानी जासकती है । प्राश्नात्य देशों में थोड़ी अवस्था में स्त्रियों का विवाह होने की व्यवस्था न होने से विवाह विच्छेद (Divorce) और इयभिचार की मात्रा दिन दिन बढ़ती जाती है । इस बात को अब प्राश्नात्य विद्वान् भी समझने लगे हैं । सुप्रसिद्ध इतिहास लेखक लेकिन अपनी पुस्तक (History of European Morals) के पहले खण्ड में लिखा है कि—आयरलैंड की स्त्रियों का थोड़ी अवस्था में विवाह होता है, इसलिये यूरोप के अन्योन्य देशों की अपेक्षा उस देश की स्त्रियों में सतीत्व का महत्त्व अधिक और इयभिचार की मात्रा बहुत कम देखी जाती है । अभी थोड़े दिन हुए खेरेण्ड चालीस वावसी नामके सुप्रसिद्ध धर्मोपदेशक प्राश्नात्य देशों से इयभिचार का मूलोच्छेद करने के लिए स्वदेश-वासियों को थोड़ी अवस्था में स्त्रियों का विवाह करने का उपदेश देगये हैं ।”

प्रसिद्ध समालोचक और सूक्ष्मतत्त्वदर्शी श्रीचन्द्रनाथ बसुने इस विषय में अपने “हिन्दुत्व” नामक ग्रन्थ में लिखा है—

“जिसप्रकार अवस्था की बात कही गई है (अर्थात् पुरुष का २५ वर्ष में और कन्या का श्रुतकाल से पूर्व यानी १० से १३ वर्ष के बीच में) उसी अवस्था में पुत्र और कन्या का विवाह करके माता पिता आदि शुद्धजनों को चाहिए कि नवविवाहित वरवधू को कुछ दिनों तक उचित और कठिन शासनमें रखकर उपदेश, दृष्टान्त और काम्यों के द्वारा जीवन यक्षा सम्बन्धी सभी गूढ़ और गुप्त बातें सिखाता देवे । आजकल हमारे देश में इस प्रकार की शिक्षा का सर्वथा अभाव है । हमारी सन्तान जिस प्रकार की शिक्षा से शिक्षित हो हमको सब प्रकार से बे ह्री उपाय करने चाहिये । अन्यथा हमारा कष्टप्रण नहीं होसकता । सुशिक्षा और संश्रम के द्वारा ऋत-वधू को प्रसंगार्थ पर सली भाँति आकृष्ट करके सांसारिक धर्म में प्रवृत्त करना चाहिये । अंगामी होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त

होने से उनको रोग, शोक और दुर्बलता आदि कुछ भी नहीं होते । आजकल रोग, शोक और दुर्बलता के होने का मुख्य कारण अनियम, दुराचार और अत्याचार हैं; न कि अत्यावस्था का विवाह । अवस्था थोड़ी होने पर भी यदि गृहस्थ धर्मका पालन करते हुए, संयम सदाचार और यथानियम काम लिया जाय तो लोगों को भोगते हुए भी रोग, शोक और शारीरिक दुर्बलता उत्पन्न नहीं होसकती ।”

अतएव कन्याओं का ऋतुमती होने के पूर्व विवाह होने से जब मानवसमाज में नाना प्रकार के पाप व दुराचार होना दूर होजाय तब भी ३-४ वर्ष के लिए प्रत्येक माना पिता का कर्तव्य है कि वे इस विषय में अधिक सावधान रहें तो फिर किसी विषय में व्यक्ति-कम अथवा दुर्बल सन्तान आदि होने का कोई कारण उपस्थित न होगा । यद्यपि वैज्ञानिक विद्वान् यह कहते हैं कि पहली बार ऋतु-मती होने से ही स्त्रियाँ गर्भ धारण करने योग्य होजाती हैं तथापि स्त्रियों के शरीर का और भी अच्छे प्रकार से गठन होने के लिए ३-४ वर्ष तक रुके रहने की और आवश्यकता है । आज लड़कों का थोड़ी अवस्था में विवाह होजाने से और युवक, युवतियों के ब्रह्म-चर्य वा संयम का बिल्कुल अभाव होने से दुर्बल सन्तान उत्पन्न होती है और किसी २ स्त्री के तो १६ वर्ष की अवस्था से पहले ही सन्तान उत्पन्न होजाती है । अतएव जबतक ब्रह्मचर्य की शिक्षा का कोई सुप्रबन्ध न होगा तब तक मनुष्य समाज का कोई उपकार नहीं होसकता । स्त्रियों का युवावस्था में विवाह होने पर भी यदि उनमें कुछ संयमशीलता न हांगी तो भी उनके दुर्बल और रुग्ण सन्तान उत्पन्न होगी । अत्यावस्था में कन्याओंका विवाह होने से समाजका कोई अपकार नहीं होता । हमारी जातीय अवनति का प्रधान कारण लड़कों का थोड़ी अवस्था में विवाह होना और युवक युवतियों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा न देना ही है ।

विवाह और गर्भावधान के सम्बन्ध में शिक्षित हिन्दू जनता के प्रति निवेदन—

आजकल अधिकांश शिक्षित व्यक्ति यह कहते हैं कि प्राचीन महर्षियों ने जो २० या २४ वर्ष के पुरुष के साथ १२ या ८ वर्ष की कन्या का विवाह करना लिखा है, वह बिल्कुल नीति विरुद्ध और

अस्वाभाविक है साधारण दृष्टि से (पाम्नात्य विवाह प्रणाली को देखने से) तो यह व्यवस्था वास्तव में असंगत मालूम होती है; किन्तु कुछ विचार करने से यह स्पष्ट प्रतीत होजायगा कि उक्त अवस्थाओं में स्त्री-पुरुषों का विवाह होना ही धर्म नीति और विज्ञान सम्मत है। श्रुतियों ने जैसे ८ वर्ष के बालक को गुरुकुल में भेज कर विद्या-व्ययन करने की व्यवस्था की है, उसी प्रकार ८ वर्ष की कन्या को भी पतिगृह में भेजकर गृहस्थ धर्म की शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की है। वास्तव में आर्यमहर्षिगण मानव समाज के कल्याण के लिए और भावी सन्तान के हित के उद्देश्य से यह सुन्दर व्यवस्था कर गये हैं।

युक्तप्रान्तीय सप्तम

वैद्य-सम्मेलन आगरा ।

✽✽✽✽ क प्रान्तीय वैद्यसम्मेलन का सप्तम वार्षिक अधिवेशन
✽✽✽✽ यु गत २६ जनवरी सन् १९३० को कानपुर निवासी चिकि-
✽✽✽✽ त्त्वक चूडामणि वैद्यराज पं० रामेश्वरप्रसादजी मिश्र के
सभापतित्व में आगरा नगर में बड़े समारोह के साथ सम्पन्न हुआ।

२५ जनवरी को प्रातःकाल की गाड़ी से सभापति महोदय कितने ही कानपुर निवासी वैद्यों के साथ आगरा पधारे। सभापति की सवारी का जुलून दिन के ११ बजे स्थानीय वैद्यराज ज्ञानसिंहजी की कोठी से चलकर आगरा नगर के मुख्य २ भागों में घूमता हुआ लगभग तीन बजे सम्मेलन के परेडाल में पहुँचा।

सम्मेलन में मिश्र २ स्थानों से कितने ही प्रतिनिधि पधारे थे। उनमें कानपुर के वैद्यों की ही संख्या सबसे अधिक दिखाई देती थी।

प्रथम पं० ब्रह्मानन्दजी विद्यालंकार मन्त्री-स्वागत समिति तथा वैद्यराज रघुवरदयालजी भट्ट मंत्री प्रान्तीय वैद्य-सम्मेलन ने स्वागत समिति, आगरे के सम्मस्त वैद्यों तथा प्रतिनिधियों का परस्पर परिचय कराया। इसके उपरान्त स्वागत समिति के अध्यक्ष महोदय के मंगलाचरण के बाद पं० रामेश्वरप्रसादजी मिश्र को सभापति

का आसन ग्रहण करने का प्रस्ताव किया । बरेली निवासी वैद्यराज पं० बाबूराम जी मिश्र आयुर्वेदाचार्य के अनुमोदन तथा वैद्यराज पं० रघुवरदासजी भट्ट एवं पं० अयोध्याप्रसाद जी लकील के समर्थन करने पर विशेष हर्षवृत्ति के साथ मिश्रजी समापति के आसन पर विराजे । पश्चात् स्वागतापण महोदय का भाषण पं० ब्रह्मानन्दजी विद्यालंकार ने पढ़ा । आपने अपने ज़ोरदार भाषण में कहा कि यदि हमलोगों को आयुर्वेद की जीती जागती उपमा संसार के सम्मुख उपस्थित करनी है तो इसकेलिये शिक्षित वैद्य पैदा करने चाहिए । पश्चात् चिकित्सा प्रणाली का वर्णन करते हुए कहा कि अभी तक पश्चात्य विद्वानों ने कोई ऐसी आविष्कार नहीं किया जो आयुर्वेद के अन्तर्गत न हो पश्चात् समापति महोदय ने अपना मुद्रित भाषण पढ़ा । आपने अपनेआजस्वीभाषण में युक्तप्राग्नीय वैद्य-सम्मेलन के कार्यों का वर्णन, आयुर्वेदीय शिक्षा की आवश्यकता, अन्य चिकित्साओं की अपेक्षा आयुर्वेद की महत्ता, आयुर्वेद के प्रचार के लिये समस्त युक्तप्राप्त के वैद्यों का संगठन प्रत्येक जिला तथा स्थान में वैद्य सम्मेलन और वैद्य समाजों के स्थापित करने की आवश्यकता आदि विषय बड़े उत्तम ढंगसे वर्णन किए ।

इस प्रकार २५ तारीख की कार्यवाही समाप्त होकर रात्रि में श्री वैद्यराज पं० रघुवरदास जी भट्ट के समापतित्व में एक कवि-सम्मेलन हुआ । जिसमें आगरा प्रान्त के तथा बाहर के आये हुए कवियों ने अपनी २ सुन्दर और भावपूर्ण कविताएँ पढ़ीं । पं० ब्रजेन्द्र-चन्द्रजी शास्त्रीको उनकी संस्कृत कविता और चिकित्साकुमुदनामक पुस्तक लिखने के उपलक्ष्य में पं० रामेश्वरजीमिश्र तथा पं० बाबूराम जी मिश्र ने पृथक्-पृथक् दो रजतपदक देने का वचन दिया गन वर्ष स्वागतसम्मिति की ओर से जो स्वर्णपदक देने की घोषणा की गई थी वह मोतीनवर चिकित्सा नामक पुस्तक लिखने के उपलक्ष्य में आगरा निवासी वैद्यराज पं० जगन्नाथप्रसादजी को दिया गया ।

इसके पश्चात् रात्रि को ६ बजे वैद्यराज पं० ज्ञानसिंह जी की कोठी पर विषयनिर्वाचिनी की बैठक हुई । और उसमें निम्न लिखित प्रस्ताव उपस्थित किये गये ।

१—इयिडयन मेडीशन बोर्ड में जो वैद्यों के रजिस्ट्रेशन होने का वादविवाद उपस्थित है, उसके लिये बोर्ड को आहिवे कि वह वैद्यों

के रजिस्ट्रेशन होने योग्य योग्यताकी सीमा निर्धारित करे और उस सीमा में जिनने वैद्य भाषे उन सब का रजिस्ट्रेशन होना चाहिये ।

प्रस्तावक—वैद्यराज प० बाबूरामजी मिश्र आयुर्वेदाचार्य ।

उक्त प्रस्ताव इस संशोधन के साथ पास हुआ कि बोर्ड ने जिनकी सँवरा रजिस्ट्रेशन की निश्चित की है, उतनी सँवरा का रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द कर दिया जाय ।

२—यह सम्मेलन प्रस्ताव करता है कि वैद्यसम्मेलन की कार्य-कारिणी की बैठक जिला वैद्यसभाओं के द्वारा निमन्त्रित होने पर उक्त आमन्त्रित स्थान पर हुआ करे ।

प्रस्तावक—वैद्यराज प० बाबूरामजी मिश्र आयुर्वेदाचार्य ।

अनुमोदक—आयुर्वेद पञ्चानन प० जगन्नाथप्रसादजी शुक्ल अधिक वाद्-विवाद के पश्चात् प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत ।

३—यह सम्मेलन प्रस्ताव करता है कि प्राप्तीय वैद्यों के सङ्गठन और सम्मेलन का शक्ति शाली बनाने के लिये युक्तप्रान्त के जिन २ जिलों में वैद्य समाज स्थापित नहीं हुए हैं । वहाँ वैद्य-सभाएँ स्थापित की जाएँ और इस कार्य को पूरा करने के लिये एक उप-समिति बनाई जाय ।

प्रस्तावक—वैद्यराज प० बाबूरामजी मिश्र आयुर्वेदाचार्य ।

उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ और निम्न लिखित सङ्गठनों की एक उपसमिति बनायी गयी ।

१—वैद्यराज प० बाबूरामजी मिश्र आयुर्वेदाचार्य ।

२—वैद्यराज प० जगन्नाथप्रसादजी ।

३—वैद्यराज प० गयाप्रसादजी शास्त्री ।

४—वैद्यराज रामप्रियजी शास्त्री अध्यापक—आयुर्वेद विद्यालय आदि ।

४—यह सम्मेलन प्रस्ताव करता है कि युक्तप्रान्तीय वैद्यसम्मेलन द्वारा संशोधित और पाठ्य पुस्तकों का एक डिपॉ कोला जाय, और इस कार्य को संचालन करने के लिये तीन आदमियों की एक कमेटी बनायी जावे ।

प्रस्तावक—आयुर्वेद पञ्चानन वैद्यराज प० जगन्नाथप्रसादजी शुक्ल उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ और आयुर्वेद पञ्चा-

नम पं० जगन्नाथजी शुक्ल तथा वैद्यराज पं० शिवनारायणजी मिश्र आदि तीन सज्जनों की एक उपसमिति बनायी गयी ।

५—यह सम्मेलन प्रस्ताव करता है कि प्रान्तीय वैद्यसम्मेलन की ओर से योग्य वैद्यों को लोकलबोर्ड के कर्मचारियों के अवकाश (लुट्टी) प्राप्त करने केलिये सर्टिफिकेट देने का अधिकार दिया जाय ।

प्रस्तावक—वैद्यराज पं० रामप्रियजी शास्त्री ।

उक्त प्रस्ताव बहुमत से पास हुआ ।

६—यह सम्मेलन निखिलभारतवर्षीय आयुर्वेद महामण्डल विद्यापीठ से शिफारिस करता है कि वह युक्तप्रान्त में एक परीक्षाकेन्द्र और स्थापित करे । यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ ।

प्रस्तावक—पं० ब्रह्मानन्दजी विद्यालङ्कार मन्त्री—स्वा० ल० वै० ल०

७—सभापति की ओर से प्रस्ताव हुआ कि यह सम्मेलन लाहौर कांग्रेस के पूर्ण स्वतन्त्रता के प्रस्ताव पर अत्यन्त प्रसन्नता प्रकट करता है । उक्त प्रस्ताव बन्देमारम् के जयघोष के साथ सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

पश्चात् २६ नारीख को नाधारण्य अधिवेशन में उक्त प्रस्तावों के स्वीकृत होने पर नीचे लिखे अनुसार पदाधिकारियों का निर्वाचन हुआ ।

सभापति—चिकित्सक चूडामणि पं० रामेश्वरप्रसादजी मिश्र ।

उपसभापति—(१) आयुर्वेद पञ्चानन पं० जगन्नाथप्रसादजी शुक्ल (२) वैद्यराज पं० ज्ञाननिह जी, आगरा । (३) विद्यालङ्कार पं० ब्रह्मानन्द जी, (४) वैद्यराज पं० सोहनलाल जी । (५) वैद्यराज पं० शिवनारायण जी मिश्र ।

प्रधान मन्त्री—वैद्यराज पं० रघुवरदयाल जी भट्ट कानपुर ।

उपमन्त्री—(१) डाक्टर रामनारायणजी वर्मा, (२) वैद्यराज पं० बाबूगमजी मिश्र आयुर्वेदाचार्य, (३) वैद्यराज मोहनचन्द्र जी, (४) वैद्यराज पं० गयाप्रसादजी शास्त्री (५) वैद्यराज श्री सत्यदेवजी आयुर्वेदाचार्य (६) वैद्य युगलकिशोर जी शास्त्री ।

कोषाध्यक्ष—वैद्यराज बनारसीदास जी । कार्य-कारिणी के सदस्यों के निर्वाचन के लिये ४०० वैद्यों के नाम उपस्थित किये गये किन्तु पदाधिकारियों को इनमें से १०० सदस्यों को निर्वाचित करने का अधिकार दिया गया ।

अन्तमें सभापति महोदय तथा सम्मेलन को अन्यथा देकर कार्यवाही समाप्त की गयी ।

एकदर्शक

मुखशुद्धि का महत्व ।

मुखशुद्धि और दन्तधावन पर हिन्दुओं के पूर्व पुरुषों ने बहुत जोर दिया है। यही कारण है कि सभी वर्गों के हिन्दुओं में इसका प्रचार है। इस विषय में जितना ध्यान हिन्दुओं में रखा जाता है उतना अन्यत्र नहीं देखा जाता। आजकल जातियों में कुछ लोग कुसंस्कार वश कहने लगे हैं कि यह एक फाल्तू और व्यर्थ की बात है। पर वास्तव में वह बात नहीं है।

अब कुछ दिनों से डाक्टरों का हम और ध्यान आकृष्ट हुआ है और इधर विशेषरूप से ध्यान देने लगे हैं। अब उनकी समझ में यह आने लगा है कि इस विषय में हिन्दुओं ने जो व्यवस्था की है वह वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर स्थिर है और अनिश्चय उपयोगी है।

दाँतों की शुद्धि केवल इसी लिये आवश्यक नहीं है कि इससे दाँतों की रक्षा होती है। वास्तव में दाँतों की शुद्धि पर ही हमारा स्वास्थ्य एक बड़ी हद तक अवलम्बित है। इस विषय पर भाषण करते हुए हाल में ही एक डाक्टर ने कहा है—The mouth is the gateway of the body, and guards it as a wise general guards the gate of the fort. अर्थात् मुख शरीरकपी दुर्ग का मुख्य द्वार है। जिस प्रकार एक सुदृढ़ सेनापति किले के द्वार की रक्षा करता है उसी प्रकार सबका मुख की रक्षा करनी चाहिये, क्योंकि ६० प्रतिशत रोग कीटाणु मुख के मार्ग से ही शरीर में प्रवेश पाते हैं। जो लोग दाँतों को साफ रखने का उचित ध्यान नहीं रखते उन्हें पायोरिया-दन्तपाक नामक रोग होजाता है। इसमें एक विशेष प्रकार का मवाद दाँतों की जड़ों से निकलने लगता है, जो दाँतों को कमजोर करता है, साथ ही आमाशय को भी खराब कर देता है। इससे बचने के लिये आवश्यक है कि दाँतों को सायं प्रातः भली भाँति शुद्ध कर लिया करें। भोजनोपरान्त अवश्य दाँत साफ करने चाहियें। भोजन भी हल्का करना उचित है। पर थोड़े परिणाम में कुछ ऐसी चीजें भी ली जायें जिन्हें तोड़ने में दाँतों पर थोड़ा जोर पड़े। फल, साग सब्जी भी अच्छी मात्रा में लेना चाहिये। दिन भर में कम से कम ६ ग्लास पानी भी पीना जरूरी है। जो व्यक्ति इन

नियमों का पालन करते हैं उन्हें इस प्रकार के मंजी मर्ज से कोई भय नहीं ।

दाँतों पर मलने के लिये आजकल अनेक प्रकार के मण्डजन और पेस्ट आते हैं । नये दल के आदमी इन्हीं विलायती चीज़ों के शीकीन होगये हैं । पर सच बान यह है कि इन सब से देशी रीति कहीं अच्छी है । डाक्टरों का मन है कि दाँतों पर जो मेल जमता है उस में एक प्रकार के सूक्ष्म कीटाणु होते हैं जो सारे फ़िसाद का मूल कारण हैं इसी लिये Antiseptic कीटाणु विनाशक वस्तुओं से ये पेस्ट और मण्डजन तैयार किये जाते हैं । इन्हें प्रश की सहायता से इस्तेमाल किया जाता है । पर इसमें दो ख़राबियाँ हैं, पहली ख़राबी तो यह है कि इन प्रकार की कीटाणु विनाशक औषधियाँ मसूढ़ों को जीवन देते रहने वाले तन्तुओं का भी नष्ट कर देते हैं । दूसरी ख़राबी यह है कि प्रश भी दाँतों की जड़ों को दुर्ग तरीक़ लीक़ता और कमज़ार करता है, क्योंकि वह सूज़ा चीज़ से बनता है । इतोन में यह विशेषता है कि वह हरी वनस्पति की होने के कारण एक प्रकार का रस भी साथ ही छोड़ती रहती है जो दाँतों की जड़ों को मज़बूत बनाना है, छिने हुए मसूढ़ों की जलन को स्वयम् ही शांत करता है और इनक़ गथा फेकड़े में पहुँचने पर नुक़सान नहीं पहुँचाता—लाभ ही पहुँचाना है । बबूल और मौलसिरी की इतोन में यही विशेषता है । यदि इनके साथ ही अच्छा स्वदेशी मण्डजन भी काम में लाया जाय तो बहुत अच्छा है । अंगरेज़ी दंत में एक ख़राबी यह है कि उससे जिह्वा साफ़ नहीं होती और जिह्वा पर अमा हुआ मेल दाँतों की शुद्धि को भी व्यर्थ कर देता है ।

दाँतो की दृढ़ता के लिये सेंधा नमक मिले हुए पानी से कुबले करना बहुत अच्छा है । फिटकिरी भी दाँतों की जड़ों का दृढ़ बनाती है । यदि कभी कभी कड़वे तेल में थोड़ा सेंधानमक मिलाकर दाँतो पर मल लिया जाय करे तो हलते हुये दाँत भी जम जाते हैं ।

पान और तम्बाकू दाँतो के दो बड़े शत्रु हैं, अहातक हो इनसे सदा बचना चाहिये । पान और तम्बाकू मुख और आवाज़ में रहने वाले उस रसका अत्यन्त मारी पुरुषबोध करते हैं जो भोजनको पचाने के लिये अत्यावश्यक हैं ।

वैद्य का विशेषांक. ॐ

स्वर्गीय आयुर्वेदोद्धारक कविगज लाला शालिग्रामजी-मुगदाबाद ।

स्त्री रोगों की सरल चिकित्सा ।

यों के अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने हैं । उनमें कुछ मुख्य २ रोगों की सरल चिकित्सा नीचे लिखी जाती है । हम आशा करते हैं, हमारी महिलाएँ इनसे लाभ उठावेंगी ।

रक्तप्रदर—आजकल यह रोग इस देश की स्त्रियों में अधिकता से देखा जाता है । इसके द्वारा पीड़ित स्त्रियाँ शीघ्र ही स्वास्थ्यहीन होकर अनेक रोगों के चंगुल में फँस जाती हैं । इस रोग में स्त्रियों के निरन्तर रुबिर का स्राव होना है और सर्वांग में पीड़ा होनी है ।

१—प्रशोकवृत्त की छाल का गाय के दुध में क्वाथ बना कर उसमें मिथी डालकर पान करने से रक्तप्रदर दूर होता है ।

२—आम का मौल और आम के नवीन पल्लव (कोंपल) दोनों को छाया में सुखाकर और कूट पीसकर चूर्ण बनालेवे । पश्चात् उसमें थोड़ी मिथी मिलाकर चाबलों के जल के साथ या भात के मर्द के साथ सेवन करने से रक्तप्रदर रोग दूर होना है । अथवा आम्रवृत्त की अन्तर छाल का बारीक चूर्ण बनाकर और उसको बल में छानकर उसमें मिथी मिलाकर दो-दो माशे की मात्रा से चाबलों के पानी या शीतल जल के साथ दिन में २ बार सेवन करने से अथवा आम की छाल, आम के कोमल पत्ते और आम का मौल इनका क्वाथ बनाकर उसमें मिथी डालकर पीने से रक्तप्रदर दूर होता है ।

३—आँवले के और पीपल के कोमल पत्तों को छाया में सुखाकर उनका बारीक चूर्ण करके उसमें थोड़ी मिथी मिलाकर चाबलों के पानी के साथ अथवा आँवले की छाल का क्वाथ बनाकर उसमें मिथी डालकर पीने से रक्तप्रदर दूर होता है । इसी प्रकार आँवले के स्वरस को निकाल कर पान करने से अथवा आँवले का स्वरस आर बिसौटे का स्वरस दोनों को समान भाग लेकर उसमें मिथी मिलाकर १-१ तोले की मात्रा से पान करने से रक्तप्रदर दूर होता है । अथवा सूखे आँवलों को जल में मिलाकर उसमें मिथी डालकर पीने से रक्तप्रदर दूर होता है ।

४—पूतर की अन्तर्जाल या उसके कोमल पसे और फलों को छाया में सुखा कर उसका चारीक चूर्ण करके और उसमें मिश्री मिलाकर २-२ माशे की मात्रा से शीतल जल अथवा गाय के दूध के साथ सेवन करने से रक्तप्रदर दूर होता है ।

५—कमलगट्टे की माँग, जहरमोग, सफेद इलायची, वंशलोचन और पीपल वृक्ष की लाल ये सब समान भाग लेकर चारीक चूर्ण बना कर शरबत अनार या आंवले के शरबत में मिलाकर सेवन करने से रक्तप्रदर रोग दूर होता है ।

६—बबूर वृक्ष का गोद, ममनगी, राल, छोटी इलायची सबको समान भाग लेकर और सबका अलग २ चारीक चूर्ण करके एकत्र मिलावे । फिर इसमें सब चूर्ण के बराबर मिश्री मिलाकर १-१ माशे की मात्रा से दिन में २-३ बार सेवन करने से रक्तप्रदर दूर होता है ।

७—त्रिकला, रसौत, नीमकी गुठली, मक्खनो समान भागलेकर चावलों के जल के साथ २-२ रत्ती का गंली बनाकर सुबह शाम दो बार सेवन करने से रक्तप्रदर रोग में लाभ होता है ।

८—सेलजड़ी, गेरू, अरमन देश की मट्टी (गिले अरमनी) तीनों को समान भाग लेकर चारीक पीस कर १-१ माशे की पुड़ियाँ बनालेवे । १-१ पुड़ियाँ दिनमें तीन बार शीतल जल या चावलों के पानी के साथ सेवन करने से रक्तप्रदर दूर होता है ।

९—फटकरी, कथा, शीतलचीनी तीनों का एकत्र चूर्ण बनाकर शीतल जल के साथ सेवन करने से रक्तप्रदर और रक्तस्राव दूर होता है ।

१०—उत्तम प्रकार से जलके द्वारा धोई हुई माँग को सफेद इलायची, सौंफ, कासनी आदि के साथ खूब चारीक पीस कर और मिश्री मिलाकर पान करने से रक्तप्रदर और रक्तस्राव दूर होता है ।

११—माजूफल के क्वाथ में रसौत, और किंचित् फटकरी डाल कर उसकी पिचकारी लगाने से रक्तप्रदर रोग दूर होता है ।

श्वेतप्रदर—यह रोग आत्रकल घर २ स्त्रियों में देखा जाता है । सौ में से पचास महिलाएँ भी ऐसी नहीं निकलेंगी । जिनको इस रोग की शिकायत न हो । जैसे अनेक पुरुषों को घातुस्राव या प्रमेह की शिकायत देखी जाती है, उसी प्रकार स्त्रियों में वह रोग अधिकता से देखा जाता है । इसमें स्त्रियों के योनि मार्ग से चरबल के श्लेष्म के

समान या चूने के पानी अथवा भात के माँड के समान श्वेतसाध होना है । इससे कमर में पीड़ा, शिर में दर्द, शरीर में पीलापन, मन्दज्वर आदि लक्षण होते हैं ।

१—प्रथम उत्तम छुहारे १ पाव लेकर १ सेर दूध में पकावे । जब छुहारे अच्छे प्रकार पककर फूट जावें तब उनकी गुठली निकाल कर गरम पानी से धोकर सुखा लेवे । फिर उनका घी में अच्छे प्रकार भूनकर बागीक कूट लेवे । और उनमें आधा भाग अमगन्ध का चूर्ण मिलावे । उसमें से ६ मासे प्रातःकाल और ६ मासे सायंकाल दोनों समय गाय के दूध के साथ सेवन करे तो नवीन श्वेतप्रदर नष्ट होता है ।

२—कौल के बीज १ पाव, उड़द की धोकर सुखाई हुई दाल का चूर्ण आधमेरु-दानों के गाय के घी में अच्छे प्रकार भूनकर और उनमें समान भाग शुद्ध खाँड मिलाकर २-२ तोले के मोदक तैयार कर लेवे । प्रतिदिन एक मोदक सघेरे और एक मोदक सामको गाय के दूध के साथ सेवन करने से श्वेतप्रदर और शरीर की दुर्बलता शीघ्र दूर होती है ।

३—एक पाव बिकनी सुपारी लेकर गाय के दूध में भिगो देवे । पश्चात् दूसरे दिन उनका दूध में से निकाल कर छाया में सुखाकर उनका बागीक चूर्ण कर लेवे । फिर उसमें सफेद मूलसी, शतावर अमगन्ध, विधारा, धीजबन्ध प्रत्येक १-१ तोला तथा दारचीनी, तेजपात, चंशलोवन, छोटो इलायची, आवित्री, कपूर, लौंग प्रत्येक ४-४ मासे, सब का पूरक २ बागीक चूर्ण कर लेवे । प्रथम सुपारी से लेकर धीजबन्ध तक समस्त औषधियों के चूर्ण को लेकर घी में अच्छे प्रकार भूनकर फिर आध सेर खाँड की चामनी बनाकर उसमें घी में भुनी हुई समस्त औषधियों को डाल देवे । पीछे अथलेह तैयार होजाने पर नीचे उतार कर दारचीनी से लौंग पर्यन्त समस्त औषधियों के चूर्ण को डालकर खूब मिला देवे । और १-१ तोले के लड्डू तैयार कर लेवे । इनमें से एक लड्डू सुबह और १ शाम दूध के साथ सेवन करने से श्वेतप्रदर शीघ्र आगम होता है ।

४—इमली के बीज (चोइया) १ पाव लेकर १ सेर गरम दूध में भिगो देवे । फिर दूसरे दिन उनका दूध में से निकाल कर उनके छिन्ने छुड़ा देवे । और उसकी मींग को सुखाकर उसका चूर्ण करलेवे । इस चूर्ण से दूना गाय भुने हुए चनों को छील कर उनका

चूर्ण करके मिलादेवे। और घी तथा छाँड़ के योग से २-२-तोला के लड्डू तैयार करलेवे। प्रति दिन सुबह और शाम दोनों समय १-१ लड्डू दूध के साथ सेवन करने से र्वेतप्रद रोग शीघ्र दूर होता है।

५—शुद्ध शिलाजीत १ तोला, प्रवालशस्म ६ माशे, रुफेद मूलतो का चूर्ण २ तोले-सबको एकत्र मिलाकर २-२ रस्ती की गोलीयें बनालेवे। प्रति दिन सुबह, दोपहर और शाम को १-१ गोली गायके दूध या चावलके पानो के साथ सेवन करने से र्वेत-प्रद रोग नष्ट होता है। कमशः ।

विविध-विषय ।

निखिलभारतवर्षीय २० वाँ वैद्य-सम्मेलन ।

अखिलभारतवर्षीय वैद्य-सम्मेलन का २० वाँ वार्षिकारम्भ करांची नगर में ता० १, २, ३, ४ जगवरी को बड़ा धूम-धाम के साथ सम्पन्न हुआ। सम्भाषति का आसन पटियाला राज्य के राज-वैद्य पं० रामप्रसाद जी शर्मा वैद्यरत्न ने सुशोभित किया था। भारत के अनेक नगरों से वयोष्ठ सख्या में प्रतिनिधि पधारे थे। सम्भाषति का भाषण बड़ा प्रभावशाली हुआ। पृथक् २ संभाषा पत्रिषद् में कई विषयों पर विचार किया गया। रसायन संभाषा पत्रिषद् में सर्व सम्मति से खर्पर का इस प्रकार निश्चय हुआ। रसायन में मृत्तिका गुह, पाषाण आदि जो खर्पर के भेद कहे हैं, उन सब में कारबेल्लक खर्पर ही ज्वर को नष्ट करने में विशेष उपयोगी है। और मालती वसन्त में भी इसी का उपयोग करना चाहिये। इस कारबेल्लक में जिन धातुओं का समावेश होना बताया गया है, वे सब उसमें पाये जाते हैं। यह हिन्दूविश्वविद्यालय बनारस अथवा अमेरिका से 'विलेमाइट' नाम से मिल सकता है। और उसके न मिलने पर बंगसेन में जो खर्परका रसायन कही गयी है, वही भ्रष्ट करनी चाहिये। वनौषधि संभाषा पत्रिषद् में शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, रास्ता और पोहकरमूल आदि औषधियों के विषय में बहुत कुछ तर्क-

वैद्य मासिकपत्र

वि० विष्णुकान्त जोषी
(सम्पादक महोदयके सुपुत्र)

वैद्यलिंग और हिन्दू विद्यालयीक प्रख्यात व्याख्याता
श्री पं० हरिदत्तसाहेबजी शारदाजी (मि० हरि)
आप बहुतकालसे चीन, जापान भादि देशोंमें अध्ययनरत आपका
लेखनमें निबान्न कर रहे हैं। आपका नैकपर बड़ा प्रेम है।

वितर्क होने पर भी अबकी बार भी कुछ ठीक-० निर्णय नहीं हो सका । इसी प्रकार निदान सम्भाषण परिषद् में भी मनोरिया, निपलिस इन दोनों रोगों के विषय में कोई निर्णय नहीं हुआ । इनने दिनों में अबकी बार वैद्य-सम्मेलन में बड़ी कठिनाता से जो खर्पर के विषय में निश्चय हुआ है, वह भी बड़े महत्व की बात है । यदि इसी प्रकार सविध्य निर्णय कमेटी का कार्य होना रहा तो आशा है, कि लो दो लो घणों में दम-बीम औषधियों का अवश्य निर्णय हो जायगा ।

इस बार के सम्मेलन में और भी कई बातें विशेष महत्व की हुई हैं—जैसे भगवान् धन्वन्तरि जी का पूजन, धन्वन्तरि व्यवहारोपण, समापति का विशेष रूप से स्वागत, प्रस्तावों का लम्बी-चौड़ी सूची, आदि । प्रदर्शनी की शोभा इस वर्ष भी वर्णनातीत थी । सिद्ध औषधियों की ठीक २ परीक्षा न कर मेडिल, प्रशंसापत्र देने आदि की कार्यवाही नियम विरुद्ध थी । इनके निवाय इस महा सम्मेलन में भी बैठों में परस्पर खूब झड़बन्दी देखी जाती थी । स्वागतकारिणी-समिति का स्वागत आदि के कार्य का प्रबन्ध अतीव प्रशंसनीय था ।

युक्तप्रान्तीय वैद्य-सम्मेलन ।

युक्त प्रान्तीय वैद्य सम्मेलन का सप्तम अधिवेशन आगरा नगर में चिकित्सक चूडामणि वैद्यरात्र प० रामेश्वर प्रसाद जी मिश्र के सभापतित्व में गत २५, २६ जनवरी को विशेष सभासदों के साथ समाप्त होगया । बाहर से आने वाले प्रतिनिधियों की संख्या यथेष्ट नहीं बनायी जाती । उसमें भी कानपुरी वैद्य—मण्डली का ही दौर दौरा अधिक दिखायी देता था । दो दिन तक सम्मेलन में लासी सहल-पहल रही । कितने ही जोशाले बहाख्यान और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए । लाहौर कांग्रेस का पूर्ण स्वतन्त्रता वाला प्रस्ताव बन्दे मानरम् के अथघोषके साथ पास हुआ । परन्तु बैठों में परस्पर झड़बन्दी का तमाशा यहाँ सबसे अधिक देखने में आया । स्वागत-कारिणी का प्रबन्ध साधारणतः अच्छा था । सम्मेलन के साथ जो प्रदर्शनी लगायी गयी थी, वह सब प्रकार से ठीक होने पर भी युक्त प्रान्तीय वैद्य-सम्मेलन के योग्य नहीं फही जा सकती ।

मुगदाबाद प्रान्तीय वैद्य-सम्मेलन ।

मुगदाबाद के बैठों ने केवल आठ दिन की तंगरी में जो अपना

लम्बा-चौड़ा ज़िला वैद्य सम्मेलन और आयुर्वेदिक प्रदर्शन कर दिखाया, इसके लिये उनकी स्थावा नहीं की जा सकी । कारण कि उनमें अन्य बड़े २ सम्मेलनों की तरह अधिक मतभेद या दलबन्दी नहीं देखी जाती थी ।

बधाई ।

अबकी बार इंडियन मेडिसन बोर्ड यू० पी के नवीन निर्वाचन में कानपुर के वैद्यराज पं० कन्हैयालाल जी जैन वैद्यरत्न विना किसी विरोध के चुने गये हैं । इसके लिये आपका विशेष बधाई है ।

बूढ़े से जवान हुए ।

बन्धर की नलियाँ लगाकर बूढ़े मनुष्यों को अजवान बनाने वाले पेरिस के जिन डाक्टर वॉर्नरॉफ महोदय का नाम बहुत दिनों से सुना जाता था । वे ही डाक्टर महोदय बुढ़ापे में जवानों का आनन्द लट्टने की इच्छा करने वाले धनिक लोगों के सौभाग्य से आजकल भारत में पधारे हैं । उन्होंने बम्बई, राजपुताना, मालवा आदि स्थानों में कई बड़े २ लोगों पर अपना यह प्रयोग कर सर्वसाधारण को आश्चर्य में डाल दिया है ।

उन दिन इन्दीर के सुविख्यात मर सेठ हुकुमचन्दजी ने अपनी धर्मरत्नी सहित डाक्टर वॉर्नरॉफ से बन्धर की प्रणियों अथवा नलियों को अपने शरीर में लगवाया था और उसके उपलक्ष्य में डाक्टर महोदय को १४ सहस्र पीएड अर्थात् २ लाख १० हजार रुपये प्रदान किये ।

सेठ जी परम अहिंसा धर्म के पालक और एक सच्चे जैनी हैं । सेठ जी के इस अभूत पूर्व कार्य से जैन जाति में एक प्रकार की बड़ी सनसनी पैदा होगयी है । और इसके सम्बन्ध में कितने ही सामयिक पत्रों में चर्चा चल रही है । भोमान् सेठ जी ने इस विषय में अपना जो मन्तव्य प्रकाशित कराया, वह इस प्रकार है ।

मैंने और मेरी स्त्री ने शरीर को चिरकाल तक आरोग्य रखने तथा बड़े २ रोगों के आक्रमण से शरीर की रक्षा करने और शरीर की स्थूलता कम हो जाने के लिये यह आपरेशन कराया है । बन्धरों की प्रणियों निकालते समय उन पर पहिले क्लोरोफार्म का प्रयोग किया

गया था। इससे उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ और वे दस मिनट में ~~सब~~ ले के समान स्वस्थ हो गये।

इसमें संदेह नहीं कि सेठ जी का यह मन्तव्य बड़े ही सरल और सच्चे हृदय से लिखा गया है। सम्भव है, इस प्रयोग के द्वारा सम्पूर्ण शरीर में रुधिर का संचार होकर कुछ दिनों तक युवावस्था का आनन्दानुभव होने लगे। किन्तु वह अवस्था अधिक दिनों तक स्थिर नहीं रह सकती। दूसरे मनुष्य शरीर में बन्ध की प्रस्थियों के लगाने से बन्ध के स्वभाव का भी प्रभाव पड़ सकता है। कारण कि मनुष्य शरीर में लेपादिक के द्वारा भी जो वस्तु ऊपर से प्रयोग की जाती है, उसका भां शरीर पर विशेष प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। फिर जो बन्ध की प्रस्थियाँ शरीर के रुधिर में मिलायी गयी हैं। उनका प्रभाव तो अवश्य शरीर और मन पर पड़ना सम्भव है।

आवश्यक निवेदन ।

अब तक 'वैद्य' का वर्ष आश्विन मास से आरम्भ होता था, किन्तु कितनी ही असुविधाओं के कारण हमने "वैद्य" का वर्ष फिर जनवरी मास से आरम्भ किया है। अतः अब ग्राहक महाशय जनवरी मास से ही "वैद्य" के १७ वें वर्ष का आरम्भ समझें।

विशेष सूचना ।

नि०भा० आयुर्वेद महामन्त्रालय कर्माजी तथा युक्त प्रान्तीय वैद्य सम्मेलन आगरा के सभापतियों का भाषण ठीक समय पर प्राप्त न हो सकने के कारण हम इस सम्मेलनांक में प्रकाशित न कर सके। इसके लिये हम क्षमा चाहते हैं। तथा इस अंक के लिये कई महानुभावों के महत्वपूर्ण लेख विलम्ब से प्राप्त होने के कारण इस अंक में नहीं प्रकाशित किये जा सके। वे आगामी अंकों में प्रकाशित किये जायेंगे।

सम्पादक—

धन्यवाद ।

वैद्य के इस 'सम्मेलनांक' के शीघ्र प्रस्तुत करने और प्लाक आदि भेजने में निम्न लिखित सज्जनों के द्वारा हमें विशेष सहयता मिली है। इसलिये हम उन महानुभावों को हार्दिक अभ्यवाद देते हैं—

श्री पं० बनवारीलालजी दीक्षित, मुरादाबाद ।

„ पं० वरोचम श्री व्यास 'नारायण-सम्पादक' कलकत्ता ।

- श्री० वैद्य बांकेलाल जी 'चन्वन्नि कार्यालय' विजयगढ़ ।
 ,, पं० वैद्यराज रूपेन्द्रनाथजी द्विवेदी शास्त्री सम्पादक 'राकेश'
 बरालोकपुर ।
 ,, पं० जीषागम जी उपाध्याय-'सरस्वती-प्रेस' मुगादाबाद ।
 ,, प्रोफेसर "अनुभूतयोगमाला—बरालोकपुर (इटावा)
 निवेदक—शंकरलाल, हरिशंकर ।

यू० पी० इण्डियन मेडिसनबोर्ड की बैठक ।

तारीख २३।२।३० को दिनके २ बजे लखनऊ में बज़ार मंज़िल कोठी पर श्रीमान् चीफ़ जस्टिस बज़ारहसन साहब के सभापतित्व में इंडियन मेडिसन बोर्ड की मीटिंग हुई ।

सर्व प्रथम श्रीमान् चेयरमैन सा० को उनके चीफ़ जस्टिस होने पर बधाई दी गई तथा गवर्नमेंट को धन्यवाद दिया गया तत्पश्चात् सर्व कमेटियां द्वारा स्वीकृत हुए प्रस्ताव सर्व समिति से पास हुए जिनमें निम्न लिखित मुख्य हैं ।

२८३७५) रुपये वैद्यक संस्थाओं के लिए तथा २९८७५) रुपये यूनानी संस्थाओं के लिये स्वीकृत हुआ जिसमें ५००) रुपये श्री आयुर्वेद विद्यालय कानपुर को, २००) श्रृङ्खिल कालेज हरिद्वार को तथा २००) निर्विषया स्कूल इलाहाबाद आदि के लिये थे, यूनिवर्सिटि बोर्ड तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सर्विस के लिए जबपुर अ० भा० व० विद्यापीठ, पीलीभीत वैद्यक कालेज, श्रृङ्खिल हरिद्वार कालेज, गुरुकुल नागड़ी, यूनानी तिब्बती कालेज, से उन्तर्ण वैद्य तथा हकीम लेना स्वीकृत हुआ ।

डाक्टर बट सा० ने बोर्ड द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं की स्कीम पढ़कर सुनाई । स्कूल की परीक्षा शुल्क ५) तथा कालेजों की परीक्षा शुल्क ७॥) ६० रखे गये । इसी प्रकार परीक्षाओं की फीस और परीक्षाओं के समयादि का विवरण भी सुनाया गया जो सर्व सम्मति से पास हुआ ।

चन्द्रावत् ट्रस्ट वैद्यक विद्यालय जगदीश पुर जिला गोरखपुर तथा वैद्यक विद्यालय कानपुर भी बोर्ड से संबंधित संस्था स्वीकृत हुई । इत्यादि प्रस्ताव स्वीकृत होने के पश्चात् मीटिंग ३ बजे समाप्त होगई जिसका विशेष विवरण फिर प्रकाशित किया जायगा ।

कन्हैयालाल जैन वैद्य-कानपुर ।

❀ “वैद्य” के नियम ❀

- (१) 'वैद्य' प्रतिमास प्रकाशित होता है ।
 (२) 'वैद्य' का वार्षिक मूल्य डाँ० म० सहित केवल १॥) है । पेशगी
 के मनीआर्डर भेजने से १॥=) और वो० पो० मँगाने से २) पड़ेगा ।

इस सम्मेलनाङ्क का मूल्य ॥) आने है ।

- परन्तु क्यायी ग्राहकों से इसका मूल्य नहीं लिया जायगा ।
 (३) 'वैद्य' का नमूना ≡) के टिकट भेजने से भेजा जाता है ।
 (४) 'वैद्य' में छानने के लिये जो महाशय वैद्यक-विषय के लेख,
 कविता, अनुपून प्रयोग और समाचारादि भेजेंगे, वे पसन्द
 आने पर अवश्य प्रकाशित किये जायेंगे, परन्तु लेख का
 छटाने बढ़ाने का अधिकार सम्पादक का होगा ।
 (५) 'वैद्य' के ग्राहकों का अपना ग्राहक नम्बर अवश्य लिखना
 चाहिये, जिससे उत्तर देने में विलम्ब न हो । उत्तर के लिये
 जवाबी कार्ड या एक आने का टिकट भेजना चाहिए ।
 (६) 'वैद्य' सब ग्राहकों के पास जाँच कर भेजा जाता है, किन्तु बहुत
 से ग्राहक किसी २ अङ्क के न पहुँचने की शिकायत किया
 करते हैं । इसका कारण रास्ते की असावधानी ही होस-
 कनी है । जिन महाशयों को जो अङ्क न मिले, वे दूसरे अङ्क
 के पहुँचने ही हमें सूचना दें, अन्यथा हम न भेज सकेंगे ।

वैद्य शङ्करलाल हरिशङ्कर, वैद्य आफिस मुरादाबाद ।

वैद्य में विज्ञापन छपाई व बटाई की दर—

आत	१ वर्ष १२ बार	६ मास ६ बार	३ मास ३ बार	१ मास १ बार
एक पृष्ठ	४८)	२४)	१३॥)	६।)
आधा पृष्ठ	३०)	१५)	८)	४)
चौथाई पृष्ठ	१७)	८॥)	४॥)	२।)

विज्ञापन बटाई विज्ञापन दिखाकर तय कीजिये ।

मैनेजर “वैद्य” मुरादाबाद ।

मुद्रक—प० जीवाराणोपाध्याय, मरस्वती-प्रेस, मुरादाबाद ।

❀ "वैद्य" के नियम ❀

- (१) 'वैद्य' प्रतिमास प्रकाशित होता है ।
 (२) 'वैद्य' का वार्षिक मूल्य डाँ० म० सहित केवल १॥) है । पेशगी
 १० मनाआईर भेजने से १॥(=) और वो० पा० भेजने से २) पड़ेगा ।

इस सम्मेलनाङ्क का मूल्य ॥) आने है ।

- परन्तु स्थायी ग्राहकों से इसका मूल्य नहीं लिया जायगा ।
 (३) 'वैद्य' का नमना ३) के टिकट भेजने से भेता जाता है ।
 (४) 'वैद्य' में छानने के लिये जो महाशय चयन-विषय के लेख, कविता अनुसूत प्रयाग और समाचारदि भेजेंगे, वे पसन्द आने पर अवश्य प्रकाशित किये जायेंगे, परन्तु लेख का छटान बटाने का अधिकार सम्पादक का होगा ।
 (५) 'वैद्य' के ग्राहकों का अपना ग्राहक नम्बर अवश्य लिखना चाहिये, जिससे उत्तर देने में विलम्ब न हो । उत्तर के लिये जवाब काई या एक आने का टिकट भेजना चाहिए ।
 (६) 'वैद्य' सब ग्राहकों के पास जालिफ भेता जाता है, किन्तु बहुत से ग्राहक किमो - अङ्क के न पहुँचने की शिकायत किये करते हैं । इसका कारण राम्ने की अभावधानी ही होसकती है । तिन महाशयों को जो अङ्क न मिले, वे दूसरे अङ्क के पहुँचने ही हमें सूचना दे, अन्यथा हम न भेत्त सकेंगे ।

वैद्य चङ्कालाल हरिशङ्कर, वैद्य आफ़िस मुरादाबाद ।

वैद्य में विज्ञापन छपाई व बटाई की दर—

स्थान	१ वर्ष १२ बार	६ मास ६ बार	३ मास ३ बार	१ मास १ बार
एक पृष्ठ	३८)	२४)	१३॥)	६)
आधा पृष्ठ	३०)	१५)	८)	४)
चौथाई पृष्ठ	१५)	८॥)	४॥)	२)

विज्ञापन बटाई विज्ञापन दिखाकर तय कीजिये ।

मैनेजर "वैद्य" मुरादाबाद ।

मुद्रक—प० जवाहरमोहापाय, मरस्वनी प्रेम, मुरादाबाद ।

સંગ્રહ :—

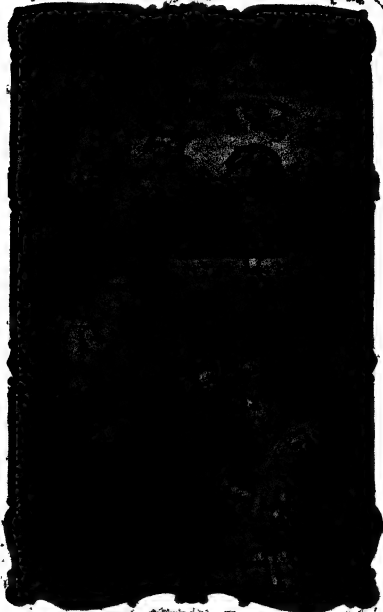
બીજીકુરભાઈ વેંચ ।

વાર્ષિક મૂલ્ય (૧૫)]

કેસમક :—

[એક પ્રતિ ૫]

બીજીકુર વેંચ ।

संख्या १—

संख्या २—

संख्या ३—

संख्या ४—

संख्या ५—

[एक अक्षर]

* विषय-सूची *

१ वैद्यनीति	८१	७ अन्वेषण	१०२
२ वैद्य-प्रशस्ति	८२	८ स्त्री रोगों की ल ल विविधता	१०७
३ नवीन वैद्य	८३	९ परीक्षित-प्रयोग	१०८
४ आयुर्वेद का महत्त्व	८४	१० प्राप्ति-मोक्षार	११०
५ अस्थि चय	८७	११ विविध-विषय	१११
६ कश्चरों का (कमलें)	९४	१२ सूचना	११२

* “वैद्य” के नियम *

- (१) 'वैद्य' प्रतिमान प्रकाशित होना है ।
- (२) 'वैद्य' का वार्षिक मूल्य डॉ० म० सहित केवल १।।।) है मनीमार्केट भेजने से १।।।) और चो० पी० मँगाने से २) में प०
- (३) 'वैद्य' का नमूना ३) के टिकट भेजने से भेजा जाना ।
- (४) 'वैद्य' में छानने के लिये जो महाशय वैद्यक-विषय के लेख, कविता, अनुबन्ध-प्रयोग और समाचारिक भेजेंगे, वे पत्रम्भ करने पर आवश्यक प्रकाशित किये जायेंगे, परन्तु लेख का छटाने बढ़ाने का अधिकार सम्पादक को होगा ।
- (५) 'वैद्य' के आहूतों का अथवा आहूत नष्टक अवश्य लिखना चाहिये, जिससे उत्तर देने में विलम्ब न हो । उत्तर के लिये अवकाश कार्य या एक जाने का टिकट भेजना चाहिये ।
- (६) 'वैद्य' सब आहूतों के पास जांच कर भेजा जाता है, किन्तु बहुत से आहूत किसी २ आहूत के व पहुँचने की शिकायत किया करते हैं । इसका कारण राखते की समावधानी ही होना-कर्ना है । इन महाशयों को जो आहूत मिले, वे दूसरे आहूत के पहुँचते ही हमें सूचना दें, अन्यथा हम न भेज सकेंगे ।
- (७) सब प्रकार के पत्र और मनीमार्केट आदि भेजने का पना,

वैद्य प्रकाशक हरिनन्दन, वैद्य आफिस मुरादाबाद ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

वेद्य

❀ मासिक-पत्र, ❀

“युः कामयमानेन धर्मार्थसुखसाधनम् ।”

दुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः ॥

मुद्रादाबाद, मार्च सन् १९३०.

१. **संख्या**

“वैद्यमीहे,”

(ले० श्री० वैद्यनाथ झा० प्रिंसिपल दत्त पाठक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय)

स्वर्ण-पाद-पुत्रे मयुक्तिमंशुः स्तो

मु-पु-दु-प-बा-म-म-म, निर्यात, ३

बहुं विमर्शमिच्छी सुखमास्तीरमे

यथाज्ञानं तद्वदति 'दुर्दिनता' कथये ॥ १ ॥

आविष्कृतमिति शब्दवि प्राप्तिमाह्वये

[illegible]

प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति के लिए

विद्याविशेषाणां पुनः किञ्च दृष्टव्यं तत्

आचार्य विद्यासागर सरस्वती

संविधानसभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

किन्तु प्रसिद्ध-पदवीमधिकृत्य तेते;
वाक्यस्व-तत्त्वप्रभुता किमु संभवन्ते ॥ २ ॥

येकेचिदत्र निज-यत्नशतैः समन्तात्;
वैद्यागमं नवपदैः परिवृद्ध्यन्ति ॥

ते नाम सन्ति पटुवन्नहि शास्त्र-मूले,
मानापमान-रहिते मिथञ्चि प्रभूये ॥ ४ ॥

वैद्योऽप्ययं ह्यनुभवभव-सत्त-वर्षान्,
सञ्चारमयं कुर्वते दश-सत्त-वर्षे ॥

आयायन्तु ते सुकृतिनः सुचियः समेत्य,
पश्यन्तु नाम कश्चि नव-रूपमय ॥ ५ ॥

कर्तव्यमत्र भवनाङ्गुलिनां मनोह्रम,
सस्मारयत्प्रतितर्गं गितर्गं सर्वैद्यः ॥

तस्मै गुण-ब्रह्मिनाम्परिवर्शयन्तु,
मा ! मा ! भवन्तु कृपणाश्च कृतघ्न-रूपाः ॥ ६ ॥

एषा दृष्टा समुचिता न विचारयन्तु;
साहाय्य-दानमुचितं सुधियो वदन्तु ॥

सम्बद्धमान-विभवाग्निमत्र नित्यम्,
ब्रह्मं समुत्सुकमहं खलु वैद्यमीहे ॥ ७ ॥

✽ वैद्य-प्रशस्ति । ✽

विद्या पूर्णं वयस्क ज्ञान का आयुर्वेद समुच्चति वैद्य ।
मेम निवाहक औ उपकारक द्रव्य प्रचारक है पुनि वैद्य ॥
स्वास्थ्य सुधारक है जनका अंग स्वच्छ सुयोग्यि कारक वैद्य ।
काय कला अरु अनुभव मुक्ति का वाद चिकित्सक है मिय वैद्य ॥
रामकृष्ण शुक्ल " रामकवि " वसन्तनर्या

❀ नवीन-वर्ष ❀

(ले० भी० "कविकुमार" महेररामसाह खन्सी, साहित्य-अध्यक्ष)

आगो विकास-परिहारक नव्यवर्ष ! । देवो समस्त जन के मन की महर्ष ।
 की है अनेक-दिन से कितनी प्रतीक्षा । है आपके शुभ सुत्रबन्ध की प्रतीक्षा ॥१॥
 सन्धे स्वराज-मुख के नम हो विजाता । आनन्द-मंगल-महोत्सव के प्रस्ताव ।
 हो नम सीस वनि है तुमको झुकाता । उत्कर्ष मुख तुम हो वह है मनाता ॥२॥
 है देश में जिस प्रहर वनन्त छाया । कौनी निसर्ग-पति की कमनीय माया ।
 छूटे पुगाय-द व परबब जोल आये । सारे महीरह नवीन यथा बनाये ॥३॥
 है नूतनाम्न ! तब स्वागत सृष्टि सारी । आनन्द से कर रही सुकमा पसारी ।
 फूरे अचेतन नहीं मुख में समाते । सारे सुमञ्जित हुए वन को बघाते ॥४॥
 है स्थावु भी अब हर जन-फूल गाये । शोभा प्रकाश करते सज के निराये ।
 फूरी प्रफुल्लित बहो कितनी जताये । आभा विधिव किस भौति भगा जताये ॥५॥
 है दृश्य नूतन सभी नव वर्ष हर्ष । देखो प्रकाश करती वसुधा प्रकर्ष ।
 पाते विकास जिसने सब सृष्टि तत्त्व । है वस्त्रीय कितना वसका महत्त्व ॥६॥
 सामन्द गान करते अलि-हृद मन्द । पीते प्रमोद युत कानन में मरन्द ।
 कैली विकासनि मनोहर तान गाती । आराम को सुख है पत्र में बनाती ॥७॥
 तेरे शुभ गमन से सब मन हैते । उमाह-पुष्प-मन से फिर हसन होते ।
 लूझी नवीन-पथ है सबको दिखाता । अता सदैव कुछ तत्त्व नवीन काता ॥८॥
 ऐसे मजे सकल लख वसन्त पाके । मानो सुलिखित-किये सब है सुधा के ।
 जैसे मनुष्य, रस सुन्दर अम्ब काते । है शक्ति पाकर निरोग दशा दिखाते ॥९॥
 है नव्य-वर्ष । गुण गौरव को बढ़ावो । आनुष्य वेद शुभ उन्मति है बढ़ावो ।
 कैसे प्रकाश जगती तल में महत्त्व । आधिक्रिया कुछ नवीन प्रदान-साधव ॥१०॥
 विश्वास अक्षर समेत बलो यथार्थ । है प्राप्य दिव्य विव से परमाधे स्मार्थ ।
 जो जीवनात्मि सुरक्षित है बनाती । विज्ञान-बोध-विधि कालकला जगाती ॥११॥
 आरोग्य साधन करी वह बंध विधा । सिद्धान्त-सागर भरी, सब भौति हवा ।
 अक्षय हेतु उसके सब ध्याय देवें । देखें वड़े कुछ अत्रौकिक ज्ञान केवें ॥१२॥
 जो आत्म दैहिक-दशा-विलोपु होवे । आपत्ति आधि पत्र में सब जीव जोवे ।
 आकाशिक विव उसे सब जोग जावें । उत्साह निमित्त करें शुभसार जावें ॥१३॥
 आरोग्य-कारण महोत्सव का निधाता । संसार के सुख अयस्त-समोह दाता ।
 आनुष्य-आत्म सब भौति प्रसिद्धि पावे । संसार में सुखित हो गुण-गान कावे ॥१४॥
 है आत्मवश्य गितनर जगता न मूलो । सिद्ध प्रकाश सब के सब आप फूलो ।
 होता नहीं रवि प्रकाशित कामिनीवारी । सन्तोष-पूजन करी करते विचारों ॥१५॥

आयुर्वेद का महत्व । *

(ले० श्रीधर वैद्यराज प० इरिहनाथ जी सारुणाचार्य ।)

स्वर्गीय प्राकृतिक नियम है कि उत्पत्ति शील प्रत्येक वस्तु उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय अर्थात् प्रभात, मध्याह्न और सन्ध्या इन तीन स्वरूपों को धारण करती है। इसी प्रकार हमारी आयुर्वेदीय चिकित्सा ने भी प्रभात, मध्याह्न, और सन्ध्या इन तीन स्वरूपों को धारण किया है। जब प्रज्ञा से प्रज्ञापति ने तथा प्रज्ञापति से अश्विनीकुमारों ने और उनसे हम परम उपयोगी आयुर्वेद की देवराज इन्द्र ने शिक्षा प्राप्त की थी, तब हमका प्रमाण प्राप्त था। तदनन्तर भारद्वाज से अग्निवेश आदि ऋषियों ने और भगवान् धन्वन्तरि जी से सुश्रुत आदि शिष्यों ने आयुर्वेदीय विद्या को अभ्यस्य कर शरीर-विज्ञान और चिकित्सा द्वारा हमका प्रकाश आर्वावर्त में फैलाया। उस समय हमारे आयुर्वेद का मध्याह्न-काल था। हमजिये उस समय इसका पूर्ण विकास था।

फिर पश्चिम के अरब, मित्र, कम और यूनान देश वालियों ने आयुर्वेद को यहाँ से लेकर उसका अपने देशों में खूब प्रचार किया। उस समय इसी प्रकार जापान और चीन ने तथा दक्षिण की ओर ब्रह्मोप आदि में भी आयुर्वेद का अथवा राष्ट्रपनाका की भाँति फहराया था।

आजकल अनेक यूरोप के विद्वान् ग्रीस को ही सब देशों का गुरु मानते हैं, पर उनका यह विचार अप्रामाणिक होने के कारण युक्तियुक्त नहीं जान पड़ता। क्योंकि ग्रीस के ही 'थेसक' नाम के एक विद्वान् ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे यहाँ के नगर, देवता आदि के नाम मारगवालिओं के नामों के अनुकरण हैं। देखने से यह प्रतीत भी होगा है कि उनके पुरातन यज्ञ-शस्त्रों की आकृति इसी देश के यज्ञ-शस्त्रों की आकृति से बहुत कुछ मिलती जुलती हैं।

ग्रीस देश के मिथनाचार्य 'पिथगोरस' और 'हिपोक्रेटिस' भारत के ही विशाख अनुभव से अनुभव ही हुए थे। उनके यहाँ ज्ञान,

* गुरुदासाद शालीय वैद्य सम्मेलन में लेखक द्वारा पठित।

पित्त, कफ और शोथित इन चार दोषों का जो लिखान्त देका जाना है, वह हमारे पूर्व जन्मन्तरि भगवान का ही 'सुभूतोक्त' मत है । इनके अनिष्टिक आर्य और सर्वर इन दो आतियों का निवास-सक हाने से जो मिश्र देश कहाता है, उसमें भी हमारे भारत से ही आयुर्वेदिक विज्ञान पहुँचा । मिश्रदेश वासिवा' ने इस आयुर्वेद-विद्या का अधिक आर्ध किया । इसलिये इन आयुर्वेद-चिकित्सा का नाम मिश्रानी पडा । हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा बड़ी महत्त्व-पूर्ण है ।

सन् ३२७ ईस्वी में ग्रीस के सम्राट् 'अलेक्जेंडर विकान्द्र' ने भारत में आकर सर्पदंश (साँप के काटे मनुष्य) की चिकित्सा के लिये यहाँ के वैद्यों को बुलाया था और उनकी सर्पाक्षी, नागदमन और निर्भिषी आदि अमोघ अङ्गी-वृद्धियों के डाना सर्पदंश मनुष्यों की विष रहित और जीवित होता हुआ देख कर तथा उनकी आयुष्क-प्रद, अमरकारिणी चिकित्सा पर मुग्ध होकर वे अत्यन्त आश्चर्यचिन्त हुए । तब उन्होंने अपने वहाँ के टिलिचन और मैगास्थनिस नामक चिकित्सकों को आयुर्वेदीय चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करने के लिये भारत में रहने की आज्ञा दी ।

हम आयुर्वेदिक चिकित्सा की महत्ता के विषय में यह भी प्रमाण देते हैं कि 'अकवाकली' (पचीन अरब इतिहास लेखक) ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि 'हाकलरशीद' के समय अर्थात् ८०० ई० में शाक [अरब] सम्राट् (सुमुन) नामक मन्त्रों का भाषा में अनुवाद हुआ है । यही चिकित्सा अरब से यूनान में गयी और फिर मुसलमान बादशाह उस यूनानी चिकित्सा को भारत में अपने साथ लाये । इसलिये इसमें वात, पित्त, कफ और शोथितवाद, शिरावेच-प्रवाही, मरिच, मधु और गुग्गुल आदि अनेक आयुर्वेदिक औषधियाँ और वाङ्गीकरण योगों का उल्लेख पाया जाना है ।

चीनमें भी यहीं से वात, पित्त, कफ और शोथितवाद तथा आयुर्वेदीय अनेक औषधियों का प्रचलन भारत से ही हुआ था । तब बाल 'इत्सिह' नाम के चीनी सन्यासीने अपनी पुस्तकमें बतलाई है । फिर सन् ३२७में आयुर्वेद के गौरवको हानि पहुँचाने वाले ग्रीसका भारत पर आक्रमण हुआ । तथा मन्दवंश का पूर्व अशोककन प्रजापर्वत और मार्चि नामक यवनों का भारत पर आक्रमण हुआ । उस समय राजा पुष्यमित्र ने इस आक्रमण को रोककर भारतमें शान्ति स्थापित की थी ।

उसी समय जिसका कि अब लगभग २००० वर्ष होते हैं, भारत में 'अश्वकाचार्य' का प्रादुर्भाव हुआ था। तदनन्तर शक देश के राजा 'कनिष्क' ने भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ये वेही शक नृपति हैं, जिनके नाम के तिथिपत्रों में शाके लिखे जाते हैं। इसको अब १८५१ वर्ष हुए। इसके उपरान्त काश्मीर में 'इन्द्रगुप्ताचार्य' हुए। इन्होंने अग्निर्वैश्वानर चरकसंहिता में भिन्न-हो दो स्थान सत्रह अध्यायों से संक्षेपता करके उनकी पूर्ति को तथा और भी कई ग्रन्थों की रचना की। तत्पश्चात् हूँडू जानि ने आयुर्वेदीय चिकित्सा को आध्यात्म पहुँचाया। इसके बाद राजा शक का महाराज विक्रमादित्य ने परास्त कर इस देश का आधीन किया। इसी समय कवि शिरोमणि 'कालिदास,' वाग्भटाचार्य, उल्लूनाचार्य तथा चक्रपाणि आदि विद्वान् हुए। इसके बाद मोहम्मद गुजनवी ने भारत पर आक्रमण करके अनेक प्रकार से इसकी कोर्न और विघातों को ध्वंस किया। इसके पीछे मोहम्मदगौरी का भारत पर आक्रमण हुआ, जिससे भारत की अत्यन्त दुर्दशा हो गई। इनी ने महाराज पृथ्वीराज को पराजित करके भारत-वर्ष को अपने आधीन किया था। उक्त मोहम्मदगौरी ने १० वर्ष के भीतर मालव और दक्षिण को छोड़, समस्त आर्यावर्त को अपने वश में कर लिया। उस समय दक्षिण और मालव में इसके सामन्त युद्धा अलाउद्दीन ने सन् १३०० ईस्वी में बड़ा भारी आक्रमण किया और उसके पिता अलाउलने 'महाकाल मन्दिर' के खण्डन कर दिये। इसके बाद बंग देश में 'इबुकर' के पुत्र 'माधवकर' (माधवाचार्य) हुए, जिनको अब ८०० वर्ष होते हैं। इन दोनों महापुरुषों के बाद 'विजय रक्षित' और 'भीमराज' जी हुए, जिन्होंने प्रचलित माधव-निदान पर अपनी विस्तृत संस्कृत-व्याख्या लिख कर भारत का महान् उपकार किया था।

तदनन्तर हमारे आयुर्वेद को क्षिप्त-मिश्र करने वाले महादस्तु 'मुगल जैगिजान' और 'तेमूरलंग' ने आक्रमण किया। इन्होंने असंख्य प्रजा को मर करके और उनके घरो को जला और लूटकर उनकी समृद्धियों का अपहरण किया। उस समय आर्यावर्त में बड़ा ही हाहाकार मचा हुआ था। इसी कारण हमारे आयुर्वेद का पूर्व संक्षिप्त विज्ञान-मण्डार क्षिप्त-मिश्र हो गया।

सन् १४२० में भारत के सौमान्य से दक्षिण में महाराज 'वीरबुधक' ने भारत की रक्षा की। इसी चर्मरत्ना राजा के समय में सायणाचार्य

और भाषाचार्यने वेदोंका उद्धार किया। इसी समय शाक्यचरखंडिता के निर्माहकर्ता शाक्यवर्गचार्यजी हुए। मत्पश्चात् मुगल और पठानों में ऐसा संघर्ष हुआ, जिनसे सहस्रों मनुष्य ध्वंस हो गये और भारत में फिर पूर्ण अशान्ति व्याप्त होगयी। उसके बाद इस देश में अकबर बादशाह का शासन हुआ। इसके शासन में भारत की अनेक विद्या-कलाओंकी उन्नति हुई। इनका ही नहीं, इन्होंने यत्न होते हुए भी गो-रक्षा और संस्कृत साहित्यका बहुत कुछ उद्धार किया। इन्हाके शासन काल में आयुर्वेद के संग्रहकर्ता महाराज 'भावमिश्र जी' हुए। जिन्होंने 'भाव प्रकाश' नामक ग्रंथ का संग्रह कर आयुर्वेद के जिन-भिन्न विज्ञान को एकत्रित किया। अकबर बादशाह के बाद उनके पुत्र शाहजहां ने भारत के सिंहासन पर अपना अधिकार किया और देहली में लातकिला और आगरे का ताजमहल बनवाया। इन्हीं के समय 'सिद्धान्तकोमुदी' के निर्माता 'अष्टांगी दक्षिण' और गंगाजहरी के रचयिता 'जगन्नाथ त्रिशूनी' तथा परिभाषेन्दु शेखर के कर्ता नागेश-भट्ट हुए। शाहजहां का छोटा पुत्र औरंगजेब था। इसने अपने शासन काल में भारत के अनेक मंदिर, तीर्थस्थान, पुस्तकालय और विद्यालयों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इसने संस्कृत और हिन्दी-साहित्य की असंख्य पुस्तकों को जलाकर ६-६ महीने तक हम्माम गरम कर-वाये थे। इस महाविपत्तिकाल में भी अनेक विद्वान् ब्राह्मणों ने यथा-शक्ति कतिपय ग्रंथों की रक्षा की। शत्रियकुल-भूषण महाराज शिवाजी और महाराज रणजीत सिंह के समय उन ग्रंथों का उद्धार हुआ था कि उन्नी समय अनेक विदेशियोंने फिर भारत पर आक्रमण किया, जिससे फिर विशेष गोल माल और परिवर्तन होने के कारण आयुर्वेद की बड़ी क्षति हुई। जिन बातों का समरकार वर्तमान में देख रहे हैं, वह सब हमारे भारतीय विज्ञान का ही विदेशियों द्वारा किया गया रूपान्तर है। यह आयुर्वेद का संप्रदाय काज है।

वैद्यक शास्त्र शारीरिक और चिकित्सा इन दो भागों में विभक्त है। इनमें शारीरिक को ही प्रधानता दी गई है। परन्तु सूत्रस्थान अध्याय १३ में लिखा है कि—

‘आतुररूपान्तरास्मानं यो नाविशति रोगवित् ।

ज्ञानबुद्धि प्रदीयेन न स रोगान् चिकित्सति ।’

जो वैद्य रोगी के शरीर का हाल ज्ञान-बुद्धि के प्रकाश से नहीं जानता, वह चिकित्सा नहीं कर सकता। ‘शारीरस्व प्रत्यक्षवत्त्वा-

प्रामाण्यं, प्रत्यक्षानुमानोपमानागमैः अविकृतं उक्त्यमानमुपचारय
इत्यादि'। शास्त्र-प्रमाण द्वारा शारीरिक को प्रत्यक्ष में प्रधानता दी गयी
है। तथा सुश्रुत शरीर स्थान अध्याय ६ में लिखा है कि—

‘शरीरे चैव शास्त्रे च दृष्टार्थः स्याद्विशारदः ।

दृष्टानुभवां सन्देहमवापोह्या चरेत्क्रियाः ॥

प्रत्यक्षतश्च गृह्ये शास्त्रदृष्टं च यश्चेत् ।

समासतस्तदुभयं भूयो ज्ञानविषयं नम् ।’

वैद्य को शारीरिक शास्त्र में अनुर होना चाहिये। प्रत्यक्ष और
अनुमान आदि से संदेह को दूर कर चिकित्सा करनी चाहिये।
प्रत्यक्ष से अनुभव किया हुआ और शास्त्र द्वारा निश्चय किया हुआ
यह दोनों विषय सोने में सुगन्ध की समान हैं। वर्तमान समय के
बहुत से अल्पज्ञ वैद्य परस्पर यह कहने लगे हैं कि शारीरिक उनको
ही जानना चाहिये कि जिनको शल्य-चिकित्सा की आवश्यकता हो।
यह उनका विचार सर्वथा बालक की समान हास्यास्पद है।
चिकित्सा के अंगभूत रोगों के निदान में निम्न लिखित वाक्यों का
वर्णन किया जाता है।

‘मिथ्याहारविहारान्धां दोषा क्षामाशयाभवाः ।

बहिर्निरस्य, कोष्ठाग्नि उग्रदास्य रसानुगाः ॥

अतिसारे निवृत्तेऽपि मृदाग्नेः रक्षिताग्निः ।

भूमः संकुचितो बहिर्ग्रहस्त्रीममिक्षुपेन् ॥

कुपयित्वा रसं दोषा विगुणा दृष्टं गताः ।

इदि वाचां प्रकुर्वन्ति हृद्योऽं सं प्रचक्षते-॥’ इत्यादि ।

अनेक रोगों के निदान में आशय, अग्नि, दृढ्य आदि के ज्ञान
की वैद्य को परम आवश्यकता है। जिनके बिना ज्ञान चिकित्सा-
ज्ञान अपूर्ण ही रहता है। इसी आशय से चरेक ने शारीरिकस्थान
में लिखा है।

‘शरीरं सर्वथा सर्वं सर्वथा वेद यो मिषकः ।

आयुर्वेदं सकाशेन वेदलोफुल्लपदम् ॥’

जो वैद्य सब प्रमाणों द्वारा शरीर को अच्छे प्रकार जान गया है,
उसी ने सोफी में सुखदायक आयुर्वेद को जाना है। आजकल बहुत
से वैद्य लोग कहते हैं कि प्राचीन वैद्य केवल नगरी देखकर ही रोग

का पूर्ण निश्चय करते हैं। उनके शारीरिक ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं। यह उनका कहना प्रमाण्यमान है। क्योंकि प्राचीन आचार्य शारीरिक की चिकित्सा का प्रधान अंग मानते हुए उसका आदर करते थे। हम उनके ज्ञान-निवारणार्थ वेद, शास्त्र, पुराण, और तंत्र आदि के कुछ प्रमाण उद्धृत करते हैं। यथा—

शुनपथ प्राज्ञाणे—शिर एवास्व त्रिवृत् तस्मात्त्रिविधं भवति । त्वगस्थि मस्तिष्काः प्रीवार्यन्वृत्तचतुर्विधं वा एतेषां कारुण्यरश्चि । इत्यादिर्महान् प्रसंगः ।

मनुष्य का शिर त्रिवृत् है। क्योंकि इसमें त्वक्, अस्थि और मस्तिष्क ये तीन प्रकार की वस्तुएँ होती हैं। प्रीवा में १५ वा १४ पेशियाँ होती हैं।

निदकपरिशिष्टे १४ अ०—अष्टोत्तरं सन्धिगतमष्टाकपालं शिरः स्रूपयते, षोडशावसानहृत्तानि, नवस्नायुशतानि, सप्तशतं पुष्पस्य मर्मस्थि इत्यादि ।

निदक परिशिष्ट के १४ अध्याय में कहा है कि मनुष्य के शरीर में १०८ सन्धि होती हैं। शिर में ८ कपाल नाम की अस्थियाँ, १६ बला को बहाने वाली नसें होती हैं और ६०० स्नायु तथा ७०० मर्म होते हैं।

अग्निपुराणे—‘भोजं त्वक् चक्षुषी जिह्वेत्यादिना, समप्राध्यायेन संश्लेषतः प्रायः सर्वेऽपि शरीरावयवा वर्णिता इत्यादि ।’ अग्नि पुराण के सम्पूर्ण अध्यायों में कान, त्वचा, नेत्र और जीभ आदि शरीर के सभी अवयव संश्लेष से वर्णन किये हैं।

पालकृष्णि—नाभिचक्रे कायम्युह्वानं तद्विदं विस्तारयाञ्जक, योमिचरां हृदयोगप्रदीपिकाविषु ग्रन्थेषु । अर्थात्—भेद बोधियों में हृदयोग प्रदीपिकादि ग्रन्थों में लिखा है कि नाभिचक्र में संयम करने से शरीर की रचना का ज्ञान होता है।

इत्यादि प्रमाणों से अच्छे प्रकार ज्ञान जा सकता है कि प्राचीन काल में आचार्यगण शारीरिक विज्ञान को आयुर्वेद का परम उपयोगी और सर्वोत्कृष्ट अङ्ग समझ कर अपने ग्रन्थों में उसका उल्लेख कर गये हैं। इसलिये अब हमारा यह आवश्यक कर्तव्य है कि शारीरिक विज्ञान को पञ्चविध आदर के साथ जानकर और आयुर्वेदीय चिकित्सा की कल्पना कर संसार के उपकार द्वारा ऋषि-भट्टियों के परिश्रम को सफल करें।

अस्थिन्नय

हड्डी का क्षयरोग या हड्डी की दिक ।

TATSES MESENTRICA.

हड्डी ही भयङ्कर और आसदायक रोग है । पहले इस देश में इस रोग का कहीं नाम भी नहीं सुन पड़ता था, परन्तु आजकल यह सर्वत्र अधिकता से देखा जाता है । ग्रामों की अपेक्षा शहरों में, छोटे शहरों की अपेक्षा बड़े २ शहरों में यह अधिक होता है । यह प्रायः जवान स्त्री-पुरुष और बालकों के ही अधिकता से देखा जाता है । पर वृद्ध मनुष्यों के कदाचित् ही उत्पन्न होता होगा । यद्यपि इस रोग के उत्पन्न होने के अनेक कारण बनाये जाते हैं, परन्तु दूषित अन्न, दूषित जल, दूषित वायु, मिथ्या आचरण आदि इसके उत्पन्न होनेके मुख्य कारण हैं । यह भी एक प्रकारका क्षय रोग है, इसलिये इसमें भी क्षयरोग के बहुत से लक्षण देखे जाते हैं । जैसे शरीर का सूखना, क्रम २ से धातुओं का क्षय होना, ज्वर की मन्दता आदि ।

पाश्चात्य विद्वान् चिकित्सक इसमें क्षयरोग के अर्थ होना सिद्ध करते हैं । पूर्व लक्षण—इस रोग के पूर्व में जिस स्थान की अस्थि में क्षय होता है, उसी अस्थि के बाहरी भाग की त्वचा में कुछ पीड़ा और शोथ मालूम होता है । फिर धीरे २ चिरकाय में यह शोथ बढ़कर एक प्रकार की ग्रन्थियों सी होजाती हैं । ये ग्रन्थियाँ क्रमशः बढ़कर एकमेव योग्य होजाती हैं, परन्तु उनके पकने में बहुत समय लगता है । उन गांठों का वर्ण स्निग्ध, पारदुर्बल और महा सा होता है । पीछे यह गांठें अपने आप बहुत दिनों में पकती हैं । पकने के बाद उनमें से गाढ़ी-पीसी और सफेद रंग की पीव निकलती है । उनमें पीड़ा और दाह अन्य ग्रन्थों की अपेक्षा कम होती है । सब प्रकार के ग्रन्थों को शोधन करने वाली और कुमिनायक औषधियों का बराबर व्यवहार करने पर भी सब आराम नहीं होते । कभी २ किसी ग्रन्थोपक औषधि से सब ऊपर से मरकर सूख जाता है, पर

उसके भीतर पीप होती है । इसलिये फिर यह बैसे ही होजाता है । इन रोग में साधारण रूप से ग्रन्थ का औपरेशन करने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि औपरेशन से पीड़ा अत्यन्त बढ़ कर रोगी अधिक कमज़ोर होजाता है । इसलिये इसमें साधारण ग्रन्थ के समान औपरेशन करना उचित नहीं ।

शरीर के जिस अंग की अस्थि में यह रोग उत्पन्न होता है, उस के समस्त दूषित भाग को अस्थि से काट कर निकाल देना ही इसका सबसे अच्छा उपाय समझा जाता है । प्रायः औपरेशन करने पर एक हड्डी जुनी या गली सी निकलती है । यदि अस्थि का समस्त दूषित अंग औपरेशन के द्वारा काट कर नहीं निकाला जाता, कुछ याको रह जाता है तो भी औपरेशन से कोई लाभ नहीं होता । किन्तु रोगी को महान् कष्ट होजाता है । प्रायः देखा जाता है कि अनेक बड़े २ अस्थि विद्या-विशारद् नामी सर्जन इसके औपरेशन में भ्रम में पड़ जाते हैं । उनसे इसको औपरेशन में प्रायः भूलें होजाया करती हैं, जिससे कि लय वाली अस्थि का समस्त दूषित अंग नहीं निकाला जाता । और उनको बारम्बार उस अस्थि का औपरेशन करना पड़ता है, जिससे रोगी को महान् कष्ट और निर्बलता बढ़ती जाती है । इसका किञ्चित् दूषित अंग भी अस्थि में शेष रहजाने से यह रोग किसी प्रकार आराम नहीं होता । इसलिये इसके सम्बन्ध में बड़े २ अनुभवी और विद्वान् डाक्टरों का मत है कि पहले दूषित अस्थि को थोड़ा ही काटना चाहिये । यदि उसमें उसका बहुत थोड़ा भाग खराब होगया हो तो उसको खुरच कर या रेन कर साफ़ करदेना चाहिये । क्योंकि अधिक हड्डी का भाग कट जाने से आरोग्य हड्डी के कटजाने का भय रहता है । इसी धारणा के अनुसार एक बार औपरेशन से ठीक न होने पर दूसरी बार औपरेशन किया जाता है, और दूसरी बार ठीक न होने पर तीसरी बार औपरेशन करना पड़ता है । इस प्रकार सात २ आठ २ बार उस हड्डी का औपरेशन करना पड़ता है । परन्तु हमने बीसों जगह देखा है कि बड़े २ सर्जनों के द्वारा बारम्बार औपरेशन करने पर भी कोई लाभ नहीं होता । किन्तु रोगी की यत्नवा की सीमा नहीं रहती । साथ २ लय रोग के लक्षण भी सीधता से बढ़ने लगते हैं, और फिर रोग सर्वथा असाध्य होकर रोगी बड़े ही कष्ट के साथ इस जीवन-सीमा को समाप्त कर देता है ।

किन्तु एक या दोबार में ही उक्त अस्थि का दूषित अंश कटकर निकाल देने से कितने ही रोगी आरोग्य हो जाते हैं। इसलिये इसका समस्त दूषित अंश निकाल देना ही इस की पक्कड़ चिकित्सा समझी जाती है। पर उस अस्थि का कितना अंश दूषित हुआ है, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन है। इसके निर्णय करने में बड़े-नामधारी डाक्टर बचकर में पड़ जाया करते हैं, जिससे कि रोगी को बहुत काल तक भयंकर कष्ट भोगना पड़ता है। अनेक डाक्टरों का मत है कि यदि ग्रन्थ में पीप न पड़ी हो तो क्षय-अस्थि हड्डी को एकेलिगिश क्रिया द्वारा अर्थात् उस हड्डी को इस प्रकार तक्ती आदि से बांधकर निश्चेष्ट कर देना चाहिये, जिससे उसमें किञ्चित् भी हलन-चलन न हो। रोगी को बड़ी सावधानी से पलंगपर रखकर उसके मलमूत्र की व्यवस्था भी वही कर देनी चाहिये—तथा उसके बढ़िया, पीष्टिक, शीघ्र पचने वाले भोजन की व्यवस्था करनी चाहिये। इस प्रकार की सुव्यवस्था से, बिना एके ही प्रयत्न सूखकर रोग कुछ काल में आराम होजाता है।

कहीं कहीं औषध चिकित्सा के द्वारा इस रोग में विशेष लाभ होता देखा गया है। सुवर्ण-मरु, मुक्ता-मरु, पारद-मरु, वसंत-कुसुमाकर, सुवर्णमालिनी-वसंत, मकरवज्र, स्वर्णसिन्दूर, अस्रक-मरु, रससिन्दूर आदि रसायन औषधियों का इस रोग में अच्छा उपयोग होता है। यदि रोगी अधिक कुश होगया हो तो वसंत कुसुमाकर, मृगाङ्ग, सुवर्ण-पर्वटी आदि औषधियों में से कोई एक औषधि एक २ रप्पी की मात्रा से मातः-सायंकाल शहद के साथ सेवन करानी चाहिये। सुवर्णमरु, के अभाव में लोह-मरु के साथ समान भाग सोने के चूर्ण मिलाकर देने चाहिये। अथवा उत्तम लोहमरु का ही कुछ दिनों तक निश्चित रूप से सेवन कराने से अस्थिच्छय रोग में बहुत लाभ होता है।

यदि रोगी को ज्वर रहता हो तो बढ़िया अस्रक-मरु अथवा सुवर्णमालिनी-वसंत आदि औषधियों वंशलोचन, दारचीनी, इलायची, सत्वगिर्लाय आदि अनुषांनों के साथ पयोक्षित मात्रा में सेवन करानी चाहिये। यदि रोगी को जाँसी और कफ की शिकायत हो तो व्यवधानांशवलेह, वासावलेह, द्रक्षावलेह, वासक-शर्बत, मधुवह्-यादि चूर्ण आदि औषधियों सेवन करानी चाहिये।

बुध की मज्जता में द्वासासव दो २ तोले की मात्रा से दिन में दो बार देना चाहिये, तथा अन्य बुधायुक्त औषधियाँ भी दीजासकती हैं। यदि कोष्ठवज्रता (कफ) मालूम हो तो १०वा १२ द्वाक्षाओं को गाय के दूध में पकाकर चोड़ी मिथी व चीनी मिलाकर दिनमें एक बार दो बार देना चाहिये। अधिक कोष्ठवज्रता होने पर दो तोले काष्ट्रायस एक छटाक गाय के गरम दूध में मिलाकर देना चाहिये। अथवा हरड़ निसेल, सवाय, गुलाब के फूल और सोंफ-इन सब औषधियों का चूर्ण बनाकर और मिथी मिलाकर एक तोले की मात्रा से गरम जल के साथ सेवन कराना चाहिये। यदि रोगी के शरीर में कुछ जल की अधिकता हो तो योगराज गुग्गुल गोबुध में सिद्ध किया हुआ दध्मूक का क्वाथ, शतावरी या अश्वगंधाका क्वाथ बनाकर देना चाहिये। इसमें जहाँ तक हो पीष्टिक और रुचिकारक भोजन देना चाहिये। गाय का दूध या बकरी का दूध अधिक सेवन कराना चाहिये। भीठे और लाल फलों को भी अधिक सेवन कराना चाहिये, तथा हरे और ताजे शाक, गेहूँ, बड़द, मूँग, पुराने चावल आदि आद्यपदार्थ इसमें सब दितकर हैं।

अस्थिरूप के ब्रण की चिकित्सा—बचपि यह बात हम पहले कह चुके हैं कि इस रोग में ब्रण हो जाने पर किसी भी अन्तुनाशक और दोषक औषधि से ब्रण आराम नहीं होता। तथापि इन्होंने प्रति दिन नीम आदि के क्वाथ तथा अन्य संशोधक और अन्तुनाशक औषधियों के द्वारा निरन्तर प्रति ब्रणों को स्वच्छ करना चाहिये, और संशोधक औषधियाँ लगायी चाहिये। पीठ के चिह्नक साफ होजाने पर संशोधक और दोषक दोनों प्रकार की औषधियाँ मिलाकर लगाई जा सकती हैं। कभी २ घेसा करने से विशेष लाभ होता है।

अस्थि पर लगाने के कुछ लेप और मरहम ।

(१) ब्रण और शोथ की अवस्था में नीम की पुष्टिल बनाकर बाँधनी चाहिये। अधिक दाह और पीड़ा होने पर सूजर, पाकर, पीपल, बड़ और आम इन पाँचों द्रव्यों की अम्लार्जक का बारीक चूर्ण करके उसको जल के साथ मिला कर लेप करना चाहिये।

(२) नीम के सरस और पाक के घृत के द्वारा नीम का मरहम बनाकर लगाने से ब्रणों की पीड़ा और दाह आदि कम होजाती है।

अव्यायक ।

अश्वगंधा (असगन्ध)

ले०—भी० प्रो० डा० रामकृष्णजी वर्मा बी०ए० बी०एस सीएस० एम० एस०
आयुर्वेदाचार्य ।

सर्गंध आयुर्वेद की एक प्रसिद्ध औषधि है। आजकल पाश्चात्य डाक्टर लोग इसके गुणों पर मुग्ध होकर इस का अनेक प्रकार से व्यवहार करने लगे हैं ।

किन्तु उन्होंने इसको नये रंग ढंग में ढाल कर पेसा बना लिया है कि इसको देखकर भी हम नहीं पहचान सकते । वे इस पर एक मात्र अपना ही अधिकार कर बैठे हैं । यह वही मसल है कि 'हमारे ही यहां से आग लाई और नाम रखा बसुन्धर ।' हमारे ही घर की बस्तु चुरावें और उसको ही काट छांट कर हमारे ही पास बेचने आवें, कैसा अंधेर है ! पर भाई, समय का चक्र है । परिवर्तन होता ही रहता है । उक्त डाक्टरों की कृपा से हमारा अश्वगंधारिष्ट भी कितने ही नाम बदल चुका है । जिसका एक नमूना इस समय मेरे पास उपस्थित है । इसका यह काया-पलट बंगाल केमिकल वर्क में हुआ है, जो सुग के मद में एक मात्र मतवाला होगया है । यह कोई खराबी की बात नहीं । सबको नये समाज में जाने से कुछ न कुछ परिवर्तन करना ही पड़ता है ।

अश्वगंधा के आश्चर्य-पूर्ण गुणों की प्रशंसा आयुर्वेद महर्षिओं ने मुक्तकंठ से की है । इसके सेवन करने से सब प्रकार की दुर्बलता, घातुक्षीयता, शिर तथा हाथ पैरों की पीड़ा, मूर्च्छा, नीर्यपात, श्वास, खाँसी, क्षय, वातजनित रोग, बहुमूल, अजीर्ण, अम्लपित्त, अग्निद्रा आदि रोगों में विशेष लाभ होता है । इसके द्वारा शरीर में नये दबिरे का संचार होकर शीघ्र बल की वृद्धि होती है । यह विशार्थियों के लिये परमोत्तम औषधि है । इस औषधि के सेवन करने से ममेरिया, प्लेग, चेचक और विशूषिका आदि संक्रामक रोगों के आक्रमण का भय नहीं रहता । इसके द्वारा शराब, काफी और चाय से भी अधिक शरीर में स्फूर्ति पैदा होती है । यह सबसे उत्तम वाजीकरण और रसावन है । इसके विषय में यह कहना

प्रसिद्ध है कि जहाँ पर आश्वगंधा उत्पन्न होती है वहाँ के निवासियों के प्रमेह, वातुपात आदि की शिकायत नहीं होती । किन्तु इसके विकर भारत में इसकी बहुतायत से उत्पन्न होते हुए भी भारतवासी प्रमेह, वातुपात आदि रोगों से अन्य देशों की अपेक्षा अधिक प्रसित देखे जाते हैं । इसका केवल यही कारण है कि भारतवासी इस के गुणों का ज्ञान कर भी पेटेण्ट औषधियों के पीछे लगे हुए हैं । इसी कारण से आश्वगंधा रोगों से आक्रान्त रहते हैं ।

आयुर्वेद शास्त्र में आश्वगंधा का उपयोग अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है । किन्तु हम भी यथामति इसके कुछ प्रयोगों का यहाँ वर्णन करते हैं ।

(१) अश्वगंधा सत्व—हरी असगंध के लेकर उसको खूब कूट पीसकर एक मोटे कपड़े में डालकर छान लेवे और उसमें पानी डालकर किसी चीनी या मिट्टी के बरतन में करके रखदेवे । थोड़ी देर में सफेद रंग का सत्व नीचे बैठ जायगा । फिर उस बरतन को घीरे से तिरछा करके उसका पानी निकाल देवे और सत्व को सुखा कर काम में लावे । मात्रा ४ रत्ती से १ माशा तक । इसको सेवन करने से प्रमेह, वातुग्रासता आदि रोग दूर होते हैं ।

(२) वाजीकरण के लिये—१ माशा असगंध के सत्व को १ तोले मिश्री के साथ मक्खन में मिलाकर खाने से सम्पूर्ण शीर्ष-विकार दूर होते हैं ।

(३) अश्वगंध-टिचर—हरी असगंध को कुचल कर उसका रस निकाल लेवे या चरिंगबोर्ड में दबाकर उसका रस निकाल ले । पश्चात् इसको फिल्टरपेपर द्वारा छानकर उसमें १०% ऐकटीफाइड स्क्रिड मिलाकर एक उत्तम काँच की शीशी में भरकर मजबूत ढाढ़ लगाकर रख देवे । इसको २ सप्ताह बाद काम में लावे । मात्रा ५ बूँद से २० बूँद तक उचित अनुपात के साथ सेवन करने से सब रोग दूर होते हैं ।

(४) असगंध को हाईपो डरमिक (Hypo dermic Injection) भी किया जाता है । जिससे इसकी शक्ति अधिक बढ़ जाती है । संख्या-वस्था में चिकित्सा करते समय अन्य औषधियाँ मिलाकर केवल इसी का इंजेक्शन कर दिया जाय तो सेना और सुगंध का काम होता है । इसके द्वारा रोगी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता है । रोग नष्ट

होकर सरकोष्ठ शरीर में नवीन रक्त का संचार होता है—और कृत्ति अधिक बढ़ जाती है। इसके बनाने की विधि इस प्रकार है—

असगंध का रस निकाल कर उसको मीना किये हुए पात्र में (In amiled tube) सेल्टीग्रेड के १०५ डिग्री तक गरम करे तो वह उष्णता का जायगा। तब उतार कर नीचे रक्त देवे और ६ घंटे के बाद फिल्टर द्वारा छानकर ५% रेक्टिफाइड स्पिरिट (Rectified Spirit) मिलाकर एक काले रङ्ग की शीशी में बन्द करके रक्त देवे। आवश्यकता के समय पिचकारी द्वारा १ से ४ C. C. तक इंजेक्ट करे। इससे शरीर में गर्मी मालूम होगी और किसी प्रकार का मय न होगा।

(५) चूर्ण—असगंध को सुखाकर पत्थर के खरल में डालकर छोटे २ टुकड़े करके कूटे। अब उसका चूर्ण मैदा के समान बारीक होजाय, तब उसको कपड़े में छान लेवे। इस चूर्ण से ६ भाग घृत मिलाकर खरल करके डिब्बे में भरकर रक्त दे। इसको ११ मासो से ३ मासो तक सेवन करने से सब प्रकार का दर्द और वायु के विकार नष्ट होते हैं। बलवीर्य की अधिक वृद्धि होती है। इसे गरम पायी या गरम दूध के साथ सेवन करना चाहिये। यह चूर्ण वातज्वर, प्रसूति, वीर्यविकार, गठिया, पार्श्वशूल, शिरपीडा और उदर सम्बन्धी रोगों की अव्यर्थ औषधि है।

(६) बालपुष्ट सीरप—इरी असगंध का रस निकालकर उसमें इनी शुद्ध जाड़ मिलाकर पकावे। अब वह एक जाय। तब उतारकर एक कपड़े में छानकर उत्तम शीशीमें भरकर रक्त देवे। मात्रा १ तोला से २१ तोले तक दूध में डालकर देवे। इसको पीने से खाँसी, दवांस, वायु-विकार, अशक्ति, प्रमेह, वीर्यदोष, प्रसूति, अम्बलिस, वीर्यपात, अनिद्रा, अरुचि, हृत्कंप, हाथ पैरों का दर्द आदि रोग दूर होते हैं।

(७) अश्वगंधावलेह—असगंध १ पात्र, कटेरी १ पात्र, कड़ुले की जड़ १ पात्र—तीनों को १२ सेर जलमें डालकर पकावे। अब ३ सेर जल बाकी रहजाय, तब उतार कर और हाथों से लूब मलकर छान लेवे। फिर इसकी मात्रा पर कड़ु देवे और एक तोला त्रिफली चूर्ण और १ पात्र मिश्री मिला देवे। अब एक कर-माड़ा होने लगे, तब उसमें ३ तोले बादाम का लेह डाल देवे और लूब मिलाकर

बाद में मोखे उतार कर बंशलोचन, काकडालिनी, हमायवी के हाने, मत्त गिलोब, और मुलैठी प्रत्येक का चूर्ण ६-६ माशे डालकर खूब खरल करे। माशा १ माशे से २ माशे तक उचित अनुपात अवस्था दूध के साथ सेवन करने से क्षय, खाँसी, श्वास कफविकार निमोनिया, ब्राङ्कइटिस, पीनम, जुकाम, छर्दि, कफज्वर आदि रोग नष्ट होते हैं। जिनको सैकड़ों औषधियों सेवन करने पर भी कोई लाभ न हुआ हो, वे महर्षियों द्वारा वर्णन की हुई इस औषधि के प्रभाव को देखें किना गुरु करती है। इसके सम्मुख फार्ड लिबरआयल, प्रामाहट सीरप और पेन आदि सब रोग ही रहजाते हैं।

(८) असगंध के १० सेर पत्तों को लेकर उनको अच्छे प्रकार पानी में धोकर १ मन पानी में उबाले। जब १० सेर के लगभग जल शेष रहजावे। तब उतार कर पत्तों का खूब हाथों से मल कर और निचे डू कर फेंक देवे। आध घंटे के पश्चात् उसमें से पानी को ऊपर से नितार कर छान लेवे। फिर उसको एक कलई की हुई कड़ाई में डालकर पकावे। एककर जब अफीम के समान गाढ़ा होजाय तब उतार लेवे। फिर इसको तेल कर इसका आधा भाग बहेड़े का चूर्ण और इससे आधा भाग कश्ये का चूर्ण, कश्ये से आधा भाग काली मिर्च का चूर्ण और कालीमिर्च से आधा भाग संधा नमक उसमें मिलाकर अदरक के रस के साथ खरल करे। जब खूब खरल होजाय, तब उसकी ४-४ रत्ती की गोलियाँ या टिकियाँ बना लेवे। इन गोलियों को मुँह में डालकर रस चूमने से सब प्रकार की खाँसी दूर होगी है और कफ निकल जाता है। सुब-कास में भी ये गोलियाँ विशेष लाभ करती हैं।

(९) असगंध का मलहम — २ सेर असगंध के पत्तों को २० सेर पानी में डालकर पकावे। जब ५ सेर पानी शेष रहजाय-तब उतार कर पत्तों का निचोड़ कर फेंक देवे। फिर उस पानी को छान कर उसमें १० तोले-तेब और १ तोला मुर्दासंज (Lethorgi) मिला कर आग पर पकावे। जब यह पककर गाढ़ा होने लगे तब उतार कर उसमें सिवर (Red Lead) ६ माशे, काली मिर्च, २ माशे, और सुतिया १ माशा कूट छान कर मिला देवे और खूब खरल करे। फिर उसको एक उत्तम छिन्नी में भरकर रख छोड़े इस मलहम को

लगाने से कोड़ा, फुन्सी, सब प्रकार के ग्रन्थ, चर्म रोग, उपवंश का ग्रन्थ, खुजली, मस्तिष्क का कोड़ा आदि असाध्य ग्रन्थ भी नष्ट होते हैं ।

(१०) असर्गंध के पञ्चाङ्ग—को लेकर उसको अर्धकुटा कर दल गुने अन्न में डालकर पकावे । जब १ जो पानी असर्गंध के ऊपर रह जावे, तब उतारकर खूब बारीक पीसकर एक मोटे बल्ल में छान लेवे । फिर इसको अग्नि पर चढ़ाकर उसमें छिन्नके रहित काली मिर्च १ तो० और मुलेठी १ तो० मिलाकर पकावे । जब कुछ गाढ़ा होजाये—तब उसमें २ तोले जैतून का तेल मिला देवे । लगला के समान गाढ़ा होने पर एक डिब्बे में भरकर रखदेवे । इसको गला-रोग, मुखरोग तथा जिह्वा रोग में लगाने से अथवा इसका रस घूसने से विशेष लाभ होता है मात्रा ४ रसी से एक माठा तक ।

(११) अश्वगंधका तैल—असर्गंध का कल्क बनाकर उसको चौगुने तेल में डालकर पकावे । जब तेल मात्र शेष रहजाय तब छानकर काम में लावे । इस तैल का शरीर पर मालिश करने से बल, धीर्य की वृद्धि और वाजोकरण की शक्ति बढ़ती है । इसके लिबाय चोट का दर्द, घातरोग, पार्श्वशूल आदि में भी विशेष लाभ होता है । वातरोग अथवा चोट आदि में इस तेल में रुई भिगोकर गरम करके सेक करना या उसी को बांधना चाहिये ।

(१२) अश्वगंधघृत—असर्गंध का कल्क तैयार करके चौगुने घी में डालकर पकावे । घृतमात्र शेष रहने पर छानकर रख छोड़े । इसको १ तोले से २ तोले तक मिर्ची मिलाकर गरम घृष के साथ सेवन करने से बल धीर्य की वृद्धि और वातरोग नष्ट होते हैं ।

(१३) अश्वगंध के पत्तों को लेकर उनका पुटपाक की रीति से रस निकाल लेवे । इस रस में चौगुना शहद मिलाकर आम पर पकावे । जब एक उबाल आजाय तब उसको उतार लेवे । पञ्चास इसमें पकाकर आधा कपा हुआ अंगूर का रस जो उपरोक्त औषधि से तिगुना हो, मिलाकर एक बोतल में भर लेवे और उसमें २% रेक्टिफाइड स्पिरिट मिला देवे और उसका मुल बंद कर

१ मास तक रखा रहने दे । मास आधे तोले से १॥ तोले तक पानी में मिलाकर सेवन करे और ऊपर से पीछिक पदार्थों का भोजन करे । नो एक मास में अत्यन्त कठिन प्रमेह रोग दूर होता है—तथा शारीरिक शक्ति की वृद्धि होती है । इस प्रयोग का सेवन करते समय दूध का सेवन नहीं करना चाहिए ।

(१४) अश्वगन्ध १ पाव, घ्राह्मी १ पाव, शङ्खपुष्पी १ पाव, तीनों को १२ सेर जल में डालकर पकावे । जब पककर ३ सेर जल शेष रह जाय—तब उतार कर और हाथों से मलकर छान लेवे फिर इसमें ३ सेर अँगूर का रस और २ सेर मिश्री मिलाकर पकावे । जब पककर ६॥ सेर शेष रह जाय तब उतार कर बोतलों में बन्द करके रख देवे । यदि उसमें ३% टैन्डीफाइड स्प्रिट मिलावे तो और भी अच्छा है । इसे एक सप्ताह के बाद १ अँगूल औषधि को छोड़े पानी में मिलाकर सेवन करने से नष्ट हुई स्मरण शक्ति की वृद्धि होती है । यद्यपि आयुर्वेद शास्त्र में सैकड़ों औषधियाँ स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली है, परन्तु इसका शर्नाश भी वे लाभदायक नहीं होंगी । यदि इसका सेवन करते समय छोटी इलायची १०, बादाम की मींग २ तोला तथा सौंफ १ तोला सब को एकत्र पीस छानकर और उसमें शुद्ध खांड डालकर ३ पाव जल में ठंडाई बनाकर संध्या के समय पीवे और यथेष्ट आहार करे तो बलवीर्य और स्मरणशक्ति की अत्यन्त वृद्धि होती है ।

(१५) अश्वगन्ध की हरी जड़ को लेकर भंभके के द्वारा उसका अर्क निकाल लेवे । इसको २ बूंद से १५ बूंद तक मिश्री में मिलाकर सेवन करने से श्वास, खाँसी, प्रमेह, वीर्य के दोष, वात रोग, दर्द, शोथ और दुर्बलता आदि रोग दूर होते हैं । इसको १ तोला लेकर ३ मासे घी के साथ पकाकर और घृतमान शेष रहजाने पर छानले फिर तिल के समान व्यवहार करने से नसों का जल दोष 'हृद्भिषो' की निर्बलता आदि दूर होजाती है ।

(१६) अश्वगन्ध के पट्टवाङ्ग को जला कर चार की चिन्ति से उसका चार तैयार करे । इस चार को खाने से वायु के विकार, कंठ रोग, कफ रोग, दबाव, खाँसी उदर सम्बन्धी रोग दूर होते हैं और अग्नि का परिपाक मज्जी भाँति होता है ।

(१७) एक पाव असर्गंध और ३ पाव सौंठ दोनों को भलग २ कूट कर एकत्र मिलावे । फिर उसको १ सेर गुड़ में मिलाकर पाक तैयार करे । मात्रा २ तोले से ४ तोले तक दूध या गरम जलके साथ सेवन करवे से स्त्रियों के समस्त प्रसूत के रोग वायुशोष, कफशोष आदि नष्ट होते हैं । जो स्त्रियां सौभाग्य शूंठी का व्यवहार करती हैं, यदि वे इस औषधि का सेवन करे तो इससे विशेष लाभ होगा ।

(१८) १ सेर अभ्यगंध को लेकर २० सेर पानी में डाल कर पकावे, जब २ सेर जल शेष रह जाय-तब उतार कर ढंडा करके छान लेवे । फिर उसमें २ सेर शुद्ध खांड डालकर उसके शकर पारे तैयार करे इनको बच्चे बड़ी प्रयत्नता से खाते हैं । इससे उनका बल बढ़ता है और वे शीघ्र दृष्ट पुष्ट होते हैं । कमजोरी से होने वाले रोगों के आक्रमण का भय नहीं रहता ।

(१९) दो सेर असर्गंध को १६ सेर पानी में डाल कर पकावे । जब ६ सेर जल शेष रह जाय, तब उतार कर छान लेवे । फिर इन कवाग में ५ सेर गेहूँ भिगा देवे । जब गेहूँ भिगकर लूब फूट जायँ-तब उनको घूप में छुजा देवे । पश्चात् गेहूँभों का बारीक आटा पीस कर उसको एक कपड़े में छान लेवे और उसको कुलू भूनकर उसमें समान भाग मिश्री और १० घाँ भाग घी मिलाकर बिकने करतन में रखलेवे । आवश्यकता के समय यथोचित मात्रासे इसको हलुमा बनाकर खाने से बलवीर्य की वृद्धि होती है । इसका खाने से बालकों के शरीर में भी बल की वृद्धि होने लगती है ।

(२०) असर्गंध १ पाव, गोम की कृत्त एक पाव, सौंठ, मिर्च, पीपल और बिरायता प्रत्येक २॥—२॥ तोले, गिलोय ५ तो०, भट्टकटैया की अड़ ५ तो०, बिलौटा ५ तोले सबको एकत्र कर १६ सेर पानी में डालकर पकावे । जब ३ सेर जल शेष रह जाय, तब उतार कर अच्छे प्रकार मलकर छान लेवे । फिर एक कलई को हुई, कड़ाई में डालकर और उसमें ६ सेर शहद मिलाकर पकावे । जब एककर २ सेर प्रमाण शेष रह जाय, तब उतार कर छान लेवे और इसमें १०% ऐकडोफाइड सिस्ट मिलाकर बालकों में भरकर एक मास तक रखा रहने देवे । फिर १० घूँद से आधे तोला तक पानी में मिलाकर सेवन करने से कैसा ही प्लेग क्यों न हो इससे दूर हो जाता है । इसको प्लेग के समय १०-१५ घूँद मिलाव सेवन करते रहने से उसके आक्रमण का भय नहीं रहता । इसके द्वारा मलेरिया उभर

तथा अन्य सब प्रकार के ज्वर शीतज्वर, सन्निपात आदि भी दूर होते हैं।

(२१) असमर्थ का अर्क—४ सेर असमर्थ को कूट कर एक मन पानी में भिथा देवे और उसमें १ सेर मुनक्का और २ छटांक गुड़ डालकर ४ दिन तक भीगा रहने देवे। फिर सब का कर्षणीक-यन्त्र में डालकर अर्क नीच लेवे। जिस द्रव्य में अर्क लिया जावे, उसमें १ सेर असमर्थ का चूर्ण डालकर अर्क की भाप आने देवे। जब सब अर्क जिसकर उसमें आजाय तब फिर उस पत्र को साफ कर पुनरा अर्क नीचे। फिर इस अर्क में आधा भाग अंगूर का रस मिलाकर उसको आग पर गरम करे और उसमें केसर ३ माशे, कस्तूरी १ माशे, बाकलुङ्ग ३ भा०, फाली मिर्च ३ माशे, कौठ ६ माशे सब का चूर्ण करके मिला देवे। पश्चात् पककर जब $\frac{1}{2}$ भाग जल बाकी रह जाय तब उसमें आध सेर गुड़ मिलाकर उबाल आने पर छानकर बोतलों में भरकर रख छोड़े। पश्चात् २ सप्ताह रखे रहने के बाद इसको ३ माशे से १॥ तोले तक पानी में मिलाकर सेवन करने से समस्त बीर्य-विकार तथा उसके उपमर्ग, वानरोग, जीर्णज्वर, प्रसूति, दुर्बलता आदि रोग दूर होते हैं। यह अत्यन्त बाजीकरव्य है। यह एक प्रकार को मद्य है, बहुत ही उत्तम फलदायक तथा वृद्धों को युवा बनाने वाली है।

(२२) एक पाव असमर्थ के छोटे २ टुकड़े करके आध पाव तिल के तेल में खूब पकावे जब एक आय सर्पात् तैल कुछ सूख जाय तब निकाल कर फिर दूसरी बार और एक पाव असमर्थ डालकर तैल में भून ले फिर वैसे भी निकाल लेवे। इस प्रकार जिसनी असमर्थ उस तैल में भून सके भून ले। फिर असमर्थ से चौथाई अर्क नमक मिलाकर आनशी।शीशी में भर दे और और शीशी को कलुषा-वस्त्र में बांधो मुख रककर तैल निकाल लेवे। कैसा ही कैंडन वानरोग क्यों न हो इसकी मासिश करके सेकने से हो जाता है, इन तैल को उदररोग हैजा आदि में ४ से २० घूँट तक खाने से विशेष लाभ होता है। हैजे में जिस समय समयस्त मरीर के तैल तथा आँख बंद जाय तब इसको मरीर पर लगाने से सब रोग दूर हो जाते हैं।

अन्वेषण ।

(लेखक—भी वैद्यराज पं० भागीरथ स्वामी आयुर्वेद महाप्रबोधप्रदाय)

अकल समस्त चिकित्साओं में एम्पेथिक चिकित्सा का ही सर्वत्र प्रचार बढ़ रहा है। वृद्धिगवर्नमेण्ट इस चिकित्सा की वृद्धि के लिये प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया व्यय कर इसमें नये २ आविष्कार करा रहो है। ऐसे कितने ही डाक्टर हैं, जिनको गवर्नमेण्ट से हजारों रुपया प्रतिमास वेतन के रूप में प्राप्त होता है। इन डाक्टरों ने मसूरिका (चेबक) रोग का दूर करने के लिये विशेष अनुसन्धान करके गीतला के टीके का आविष्कार किया है उसका इस समय समस्त वृद्धि मात्त्राज्य में प्रचार हो रहा है। क्या गाँव क्या शहर कहीं भी कोई ऐसा बालक न होगा जो इस चेबक के टीके से बचा हो। किन्तु इस समय अनेक एम्पेथिक चिकित्सा के विद्वान् डाक्टर इस चेबक के टीके को व्यर्थ समझने लगे हैं। इस विषय में उनका यह कहना है कि जिन बच्चों के टीका लगाया जाता है, उनके भी चेबक निकलती है। और जिन के टीका नहीं लगाया जाता उनके भी निकलती है। फिर इस टीके से क्या काम है? बहुत से ऐसे भी व्यक्ति हैं, जिनके न कभी टीका ही लगाया और न चेबक ही निकली। इसी विचार को लेकर पालघाट नामक मद्रास प्रांत में चेबक के टीके का एक चिरोपी दूक भी स्थापित हुआ था। उस दूक के शेकेटरी ने संघ के नियमानुसार अपने बच्चे के टीका लगवाने से इनकार कर दिया था इस अपराध के कारण उस पर मुकदमा चलाया गया और तीन रुपये जुर्माना हुए। किन्तु उसने जुर्माना नहीं दिया। जिससे उसको जेल में जाना पड़ा।

अब पालघाट चिकित्सा के विचारक डाक्टर महोदय बतावें कि इसका क्या कारण है? क्या अनुसन्धान ठीक है? यदि ठीक है, तो उस-हीके द्वारा उनका यह पूरा काम क्यों नहीं होता। कुछ डाक्टरों का यह भी मत है कि टीके का फल एक वर्ष तक ही रहता है। इसके उपरान्त फल नष्ट होजाता है। इसी प्रकार प्लेग, मालरिया, मलेरिया

आदि के इंजेक्शनों का भी यही हाल है । इसीलिये कहना पड़ता है कि सिफलिस गोनोरिया आदि रोगों ने ससार में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है । यूरोप में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो । जिसके कभी ये रोग न हुए हों । पाश्चात्य देशवासियों को प्रति वर्ष गोनोरिया, सिफलिस, प्लेग, हैजा आदि सम्पूर्ण रोगों के इंजेक्शन कराने पड़ते हैं । अब जिस रोग का बीम होता है, तब उन्ही के इंजेक्शन किये जाते हैं । सांश, वर्ष के ३६० दिनों में प्रायः ५०० या ५०० बार पश्चिमा जनता को आक्रमण के लिये इंजेक्शन कराने पड़ते हैं ।

प्रायः वैज्ञानिक चिकित्सा की ममता सामग्रियें पाश्चात्य लोगों के अधिकार में हैं । यदि आज इंजेक्शन आदि की औषधियाँ विज्ञापित से न आवें, तो यहां के डाक्टर किसी प्रकार भी चिकित्सा नहीं कर सकते । इसका यही अभिप्राय है कि भारतीय डाक्टर चिकित्सा विषय में सर्वथा हमारे आधीन रहे । और जो विज्ञापन वाली औषधि आदि तैयार करें । उनका कम्पौण्डर अथवा एजेण्ट के रूप से भारत में प्रचार करते रहे । इससे यह निश्चय है कि यदि भारतीय डाक्टर प्रत्येक चिकित्सा कार्य में विज्ञापित वालों के आधीन रहेंगे तो उनके रिसर्च कार्य का फल बढ़ापि स्थायी नहीं होसकता ।

इस समय जपान में मसूरिका रोग का प्रकोप बढ़ रहा है, वहां के केवल मेटोपाजिन एसाइसन बोर्ड के अध्यक्षता में २६५ रोमियों की नित्य चिकित्सा होती है । गत मई मास में ३३८ मसूरिका रोगियों की दैनिक चिकित्सा होती थी ।

इसी प्रकार ऐसे बहुतरे रोग हैं, जो सर्वत्र विज्ञापित में बीरा करते रहते हैं । डॉ यह स्पष्ट है कि पाश्चात्य डाक्टरों का अन्वेषण अथवा इन्वेस्टिगेशन उनकी अपनी जुन में होने रहना भारतीयों से सर्वथा उत्तम और बढ़ है ।

भारतवर्ष के विद्वानों का इस विषय में यह मत है कि, भारत में द्रिग्वेध का चिरन्तन से विद्याम है । निरीह भारतवासी इस द्रिग्वेध के अनुग्रह से आधे पैट भूले रहते हैं, ऐसी अवस्था में भारत का निरीह समाज क्या रिकार्ड (अन्वेषण) कर सकता है । परन्तु फिर भी भारतवासियों के और महत्व पूर्ण अन्वेषण कभी कभी होते ही रहते हैं ।

x

x

x

x

संसार में सम्मति-संतान सर्व प्रिय है । ऐसा कोई स्त्री-पुरुष न होगा, जो अपने वंश की वृद्धि न चाहता हो किन्तु भारतवर्ष में दुर्मिष्ट के कारण व्यापार संबंधा मद्ध हो रहा है । हमारी गवर्नमेण्ट ही सम्पूर्ण व्यापारों की प्राप्ति बनी हुई है । वह अपने सामान क्रिती को लाभ पहुंचाने की इच्छा नहीं रखती । इसलिये भारत के समस्त प्राविशों का जीवन संकटमय रहता है । ऐसी स्थिति में माफी सन्तान किस प्रकार अपना पोषण कर सकती है । इसी का विचार कर देश के पूज्य नेता श्रीमान् महारमा गांधी आदि अनेक महात्माओं ने देश को सलाह दी है कि यदि स्वतन्त्रता प्राप्त करनी है तो गुलाम सन्तान पैदा मत करो । इसी उद्देश्य को लेकर हिन्दु-स्थान में सन्तति निग्रह नाम की एक संस्था की स्थापना की गयी है । यह महागाष्ट के प्रधान नगर पूना में स्थापित हुई है । इसके अध्यक्ष श्री० आर गैटगिल बनाये गये हैं । इसकी अग्नदंग समिति के इनेक ऐसे डाक्टर सदस्य हैं । जो इसको उन्नति के लिये अनेक प्रकार के उपायों द्वारा सन्तान निग्रह का प्रत्येक नगर तथा ग्राम में प्रचार कर रहे हैं । इसी प्रान्त के केराला ग्राम में इसकी एक शाखा सभा भी खोली गई है ।

x

x

x

x

न्यूयार्क के गन ह फ़रबरी के एक समाचार-पत्र से ज्ञात हुआ है कि यूरोप में तोतों के द्वारा एक विचित्र रोग उत्पन्न हुआ है । जिसके कारण अनेक मनुष्य मृत्यु के शस हो रहे हैं । संयुक्त राज्य अमेरिका के आरोग्यरक्षा विभाग की प्रयोगशाला के एक कर्मचारी का वाशिंगटन में जाकर उक्त रोग के अध्ययन का कार्य मार ली गयी । किन्तु वह तोतों के स्पर्श से बहुत जाकर शीघ्री ही मर गया । प्रयोगशाला की विज्ञप्ति से पता चलता है कि अब तक २०० से अधिक तोतों की परीक्षा की गयी है । किन्तु तोतों के किस अंग जववा किन परमाणुओं से इस रोग का प्रादुर्भाव हुआ । यह ठीक नहीं जान पड़ा । जर्मनी के हालेंड डेन्मार्क ने अपने स्थानों में तोतों का घाना बन्द कर दिया है । पाठकों को यह पढ़कर पता चल गया होगा कि एक छुद्र रोग के निर्णय करने में कितने ही मूर्खविद्वन् डाक्टरों की महीनों की रोटो चल गई । इन डाक्टरों का बड़े खाना और मौज उड़ाना यही एक कर्तव्य है । बीमारी के तोतों के

अनेक स्थान से अशुद्ध कुमि उत्पन्न होकर रोग फैलता है। इस रोग के दूर करने के लिये इंजेक्शन बनाया जायगा, जिबोटरी खोल कर ऐसे वैद्य किये जायेंगे। फिर भी यदि इस रोग की सम्मति न हुई तो फिर अम्बेयल के बहाने असंख्य रूपका व्यवस्था किया जायगा। यदि हिन्दुस्थान में यह रोग हुआ होता तो किसी विशेष अम्बेयल की आवश्यकता नहीं पड़ती। आयुर्वेद में लिखा है कि अङ्गम विष की उत्पत्ति स्थावर विष के द्वारा होती है। इस सिद्धान्त के अनुसार तोनों के द्वारा उत्पन्न हुए रोग पर केवल आसंभिक (संक्षिप्त) के व्यवहार से रोग की निवृत्ति होसकती थी। अथवा चरकोक अनपदोर्ध्वसनीय अध्यायानुसार यह अनपदोर्ध्वसक रोग भी होसकता है।

इनीपकार आजकल यूरोप में विद्वित (पागलपन) रोग का विशेष प्रकोप देखा जाता है। इस विषय में मद्यपान कर बाराङ्गनाओं के साथ बिहार करने वाले मनुष्यों का यह मत है कि जब से अमेरिका में मद्य विक्रय तथा मद्यपान विरोधक कानून की रचना हुई है, तभी से इन रोग का आविर्भाव हुआ है। इसी प्रकार एक डाक्टर ने भी कहा है कि जब से मद्यपान तब निषेधक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। तब से पागलपानों में तिल धरने को स्थान खाली नहीं है। केवल शराब न भिजने के कारण पागलपन बढ़ रहा है। सम्भव है, उक्त डाक्टर महोदय मिसों की ओर से बकील बनकर उनका पक्ष समर्थन करते हों। मदात्यय रोग विशेषतः मादक द्रव्यों के सेवन करने से बढ़ता है। किन्तु यूरोप निवासी इसके विरुद्ध अर्थात् शराब न भिजने से इस रोग का होना बतलाते हैं वह कैसी आश्चर्य की बात है। दूसरे दल के डाक्टरों का कहना है कि यूरोप-निवासी की विरुद्ध शराब न भिजने से उत्तरोत्तर मृत्यु संख्या में उन्नति होरही है। थोड़ी शराब पीने से शरीर के अवयव ठीक रहते हैं।' यही दृष्टा अफीम खाने वालों की होती है विशेष अफीम खाने वालों की यद् अफीम छुटादी जाय तो वह मरख प्राय होजाता है। अफीम सेवन की दम को छुटाने के लिये कम से धीरे २ कम कर छोड़ने से छुट सकती है। किन्तु एक दम नहीं छूट सकती। दमको चूर्ण के द्रव्य करने वाले डाक्टरों से कहना है कि वह सामान्य पन रोग को निवारण करने, तथा मद्यपान न करने से होभी हुई मृत्यु संख्या और रोकने के लिये कोई उचित सम्मति क्यों नहीं देते?

हमारी सम्मति में पागलखानों में रहने वाले मन्दात्यय रोगियों को प्रथम उनकी इच्छानुसार शराब गिलाकर उनके अस्तिष्क को ठीक करके यदि कम से उनकी शराब पीने की आदत कम की जाय तो उनकी शराब पीने की आदत और शराब न मिलने से होने वाला पागलपन रोग मिट सकता है । और मृत्यु संख्या भी घट सकती है ।

x

x

x

x

आञ्जकल रेडियम नाम की धातु का व्यवहार व्यापार जंगल में अधिकता से देखा जाता है । यह धातु सूर्य से भी अधिक मूल्यवान् है । इसका कितनी ही चीजों में रात्रि में नमक आदि कार्यों के लिये उपयोग किया जाता है । किन्तु शरीर के लिये यह धातु अत्यन्त भयंकर साबित हुई है । यद्यपि घास्य करने वालों को यह इतनी हानि नहीं पहुँचाती, किन्तु असावधानी से कारखानों में काम करने वाले श्रमजीवियों के लिये यह बड़ी ही खतरनाक है । कुछ दिन हुए, रेडियम धातु के कारखाने में काम करने वाले कुछ स्त्री-पुरुषों के सन्धि स्थानों पर शूल उत्पन्न होकर उपर्युक्त के लक्षण दिखाई देने लगे थे, और उनके मुख से रक्तपान होना था । इसके देख कर प्रथम सन्धिघात का सम्येह हुआ । फिर शिफलिस उरुत्त आदि रोगों का सम्येह हुआ । परन्तु रोग का ठीक २ निर्णय न हो सका ।

थोड़े ही दिन पूर्व न्यूयॉर्क अमेरिका के कारखाने में कुछ जवान स्त्रियाँ थड़ी के डाकघरों पर रेडियम बंदाने का कार्य करती थीं । उनमें से एक इटालियन लड़की को ग्रुश की डंडी को दाँतों में दबाकर काम करना पड़ना था । कुछ दिनों बाद उसके सन्धि स्थानों में पीड़ा उत्पन्न होगयी । जिसका डाक्टरों ने गठिया रोग बताया । पीछे रोग बिगड़ कर उसके एक लज्जा जनक रोग पैदा होगया । उस लड़की को अनेक प्रकार की चिकित्सा की गई परन्तु कुछ लाभ नहीं हुआ । अन्त में मुख से रक्त की बमन हुई जिसके द्वारा उसकी मृत्यु होगयी । इसी प्रकार अब अनेक अनुषंगों की मृत्यु हुई । तब विशेष अनुसन्धान किया गया । और ५ वर्ष के बाद कम से उस इटालियन लड़की का शव निकाल कर शस्त्र क्रिया द्वारा परीक्षण किया गया । तब मालूम हुआ कि रेडियम के परमाणु जीवित अवस्था में उसके शरीर में प्रवेश कर गये थे । वे परमाणु उसके अनेक अंग में पाये गये । तब से लोगों को पता चला है कि रेडियम

अत्यन्त भयंकर है । किन्तु अभी तक पाश्चात्य डाक्टरों ने ऐसी किसी युक्ति का आखिरी हार नहीं किया । जिसके द्वारा जीवन अवस्था में रेडियम के परमाणु शरीर से पृथक् मगवा नष्ट किये जा सकें ।

×   ×   ×   ×

अनुसन्धान करने से पता चलता है कि आजकल मनुष्य के उद्गम सम्बन्धी अनेक रोग देखे जाते हैं । और कितने ही मनुष्यों की इन रोग के द्वारा मृत्यु भी हो जाती है । आजकल के व्यापारी समय पर व्यापार सम्बन्धी भावों की उत्पन्न में पड़कर भूख प्यास को भूल जाते हैं । इसी प्रकार कितने ही मनुष्य व्यसन तथा नाच-नमाशों में फँस कर भूख प्यास की बिल्कुल उपेक्षा कर देते हैं । जिसके परिणाम स्वरूप अंतों में भयंकर शोषण उत्पन्न होता है । उस काम से निवृत्त होकर भी वे लोग मनमें पूर्वोक्त भावों को लेकर ही भोजन करते हैं । जिससे अंतों की आर्द्रता नष्ट होजाती है । और धीरे २ मंदाग्नि रोग होजाता है । अन्न का परिपाक अच्छे प्रकार नहीं होता और पीछे आमातिसार, रक्तातिसार, संप्रदणी आदि रोग पैदा होजाते हैं । किसी २ के लय रोग भी होजाता है । जिस प्रकार क्रांति आने पर मनुष्य की भूख प्यास शान्त होजाती है । उस अवस्था में एकवाक्य निर्वन्त पड़ जाता है । भारतवर्ष में व्यापारी, निर्धन, किसान आदि सभी अपने २ कार्य में व्यस्त होकर अनेक रोगों के शिकार बन जाते हैं । इस लिये प्रत्येक मनुष्य को चाहिये कि वह जब कार्य से निवृत्त हो, तब बड़े धैर्य से चित्त को सावधान कर कुछ मनोरञ्जन के पश्चात् भोजन करे । हँसने और विल्लागी करने से एकवाक्य में क्लेश उत्पन्न होकर किसी प्रकार के रोग होने की आशंका नहीं रहती ।

अपूर्ण

स्त्री रोगों की सरल चिकित्सा ।

नष्टार्थ की चिकित्सा—जिन स्त्रियों के किसी कारण से अर्तव नष्ट होकर अतु चर्म होना बन्द होजाता है, उसको नष्टार्थ कहते हैं । अब इसकी चिकित्सा रजोदर्शन को प्रकट करने वाले सरल योगों द्वारा नीचे लिखी जाती है ।

१—रीठे के बकल को पीस कर उसकी टिकिया बनाकर योनि में धारण करने से नष्ट हुआ अतु चर्म फिर शीघ्र ही होने लगता है ।

२—हृन्नायक की जड़ की योनि में धूनी देने से बहुत दिनों का बका हुआ श्लेष्म धर्म शीघ्र खुल जाता है ।

३—मजीठ की जड़ को पानी में पका कर पीने से शीघ्र ही श्लेष्म धर्म नियत रूप से होने लगता है ।

४—हींग, कालानमक, सौंठ, मिर्च, पीपल और भारंगी, इनका चूर्ण गरम जल के साथ पौकने से बहुत दिनों का बन्द हुआ रजो-धर्म भी खुल जाता है ।

५—श्लेष्म धर्म बिहकुल बन्द होगया हो, अथवा कम होता हो तो प्लुम्बा २ से ४ रसी तक नित्य शीतल जल के साथ सेवन कराने से श्लेष्म धर्म खुल कर विविधित रूप से होने लगता है ।

६—गाजर के बीजों को पानी के साथ ५ या ७ दिन पीने से रजोदर्शन खुल कर होता है ।

७—झकली कपास के पञ्चांग के ववाध में किंचित् प्लुम्बा डाल कर सेवन करने से रजोधर्म खुलकर होता है और तत्सम्बन्धी सब विकार दूर होजाते हैं ।

(१) स्त्रियों के शुक्र के नष्ट होने पर—१ तोला तिल लेकर आध सेर पानी में पकावे । जब पककर १ छटांक जल बाकी रह जाय—तब उसमें गुड़ ६ माशे, घी ६ माशे, सौंठ, कालोमिर्च, पीपल और भारंगी की जड़ का चूर्ण प्रत्येक १-१ माशे, मिलाकर पीना चाहिये । इससे स्त्रियों का नष्ट हुआ शुक्र फिर उत्पन्न होता है ।

२—उक्त प्रकार से १ तोला तिलों का अष्टमांश काढ़ा करके उसमें शतावर, करंज की छाल, दारु हरशो, भारंगी और पीपलामूल इन सब औषधियों का चूर्ण १-१ माशा डालकर पीने से स्त्रियों का नष्ट हुआ शुक्र फिर उत्पन्न होता है ।

परीक्षित-प्रयोग ।

(१) नेत्रों के दुखने पर—एक छटांक हमली के कोमल पत्रों लेकर उनको पत्थर पर अच्छे प्रकार कुचल कर बल में कुचकर उनका रस निकाल लेंगे फिर उस रस में रसीत २ माशे बड़ी हरड़ का चक्कल २ माशे पठानीलोच २ माशे, फिटकरी १ माशे और अफीम २ रसी इन सब को अच्छे प्रकार मिलाकर आँखों के भीतर बूंद २ डालने और

आंखों के ऊपर इसका लेप करने से आंख खुलने की मंजूर पीड़ा, आंख की सूजन, आंखों की पानी का गिरना शीघ्र दूर होजाता है ।

(२) उष्ण गुलाब के एक छटाक अर्क में ६ माथे में हरी के साथ हुए पत्तों को भिगो देने फिर दूसरे दिन पत्तों को मलकर उस अर्क को एक छीली में भरकर रख देने उसमें से २—२ बूंद नेत्रों में डालने से आंख की मंजूर पीड़ा गरमी दाह और आंखों दूर होती है ।

अथवा गुलाब के अन्न में किञ्चित् खैरा मलक वा फिटकरी डालकर इसका लेपन, तयार कर ले, उसको खुलती आंखों में डालने से नेत्रों की आंखी, पीड़ा और सूजन तत्काश शान्त होती है ।

(३) नेत्रों में रोहे होजाने पर—एक छटाक बड़िया गुलाबजल में २ रत्ती दुनिया घिसकर और उस अन्न को नितार कर २—२ बूंद नेत्रों में डालने से नेत्रों के रोहे और उसकी समस्त पीड़ा दूर होती है ।

“बेधरात्र”

नेत्र रोगों पर ।

आंख का पत्ता, तम्बाकू, हरड़, फिटकरी, गेरु और जफीम इन सबको एकत्र पीसकर कुछ गरम करके आंख के ऊपर लेप करने से आंख की सूजन, पानी का गिरना, और आंख की पीड़ा दूर होती है ।

रामकृष्ण शुक्ल “रामकवि” यमजनार्ण

(१) गरमी से उत्पन्न हुए सिर के दर्द पर—कपूर, पीपरमेष्ट, खंडन और खनिया इन सबको एकत्र अन्न के साथ पीस कर लेप करने से गरमी से उत्पन्न हुआ सब तरह का सिर का दर्द दूर होता है ।

(२) सर्दी और जुकाम से उत्पन्न हुए सिर के दर्द पर—खाल कनेर के फूल और किञ्चित् जफीम इन दोनों को एकत्र अन्न के साथ पीस कर कुछ गरम करके माथे के ऊपर लेप करने से सिर की मंजूर पीड़ा गरमी जुकाम आदि दूर होते हैं ।

(३) वायु से उत्पन्न हुए सिर के दर्द पर—केसर और कपूर दोनों को एकत्र पीस कर आन्न के भी में मिला कर लेप करने से वायु से उत्पन्न हुआ सिर का दर्द दूर होता है ।

(४) बच्चों के दांत निकलने की पीड़ा पर—बच्चों के दांत निकलते समय उनकी बड़ा कष्ट होता है किन्ती की हरी पीले दस्त

होने लगते हैं और किसी को घोर तृष्ण, दाह और ज्वरादि उपद्रव पैदा हो जाते हैं । ऐसी अवस्था में वसन्तोष्ण, सप्तमिलोष, झण्डो इलायची, जहूरभीरा, नागरमांथा, कत्था और धनियाँ ये सब औषधियाँ समान भाग लेकर और बागीक पीसकर गुन्नाब तथा सौंफ के अर्क में खरल करके १—१ रत्ती की गोलियाँ बनाले, इन गोलियों को बालक की अवस्थानुसार दिन में २—३ बार उसकी माता के दूध में या सौंफ के अर्क में घिस कर देने से बालक की उक्त सब पीड़ा दूर होनी है ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
प्राप्ति—स्वीकार ।
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

(१) सिद्ध प्रयोग पारिजान—प्रथम भाग-ले० श्री पं० मुरारीलाल जी शर्मा वैद्य-प्रकाशक—प्राणसंजीवन औषधालय मू० पो० हवेली कड़गपुर (मुंगेर) साइज स्कूली पृष्ठ संख्या १३८ मूल्य १॥ ८० ।

इस पुस्तक में उक्त वैद्य जी ने अपने ३० वर्ष के अनुभव किए हुए जगभग सवालो उत्तमोत्तम सिद्ध प्रयोगों का संग्रह किया है, पुस्तक बड़ी उपयोगी है, वैद्यों के सिवाय साधारण गृहस्थ भी इसके द्वारा बहुत कुछ लाभ उठा सकते हैं ।

(२) अनुभूत बाल-चिकित्सा—इस पुस्तकके लेखक भी उक्त वैद्य जी ही महोदय हैं, प्रकाशक वही प्राणसंजीवन औषधालय हवेली कड़गपुर (मुंगेर) साइज स्कूली पृष्ठ संख्या जगभग १०० मू० ॥८०॥ आगे इस पुस्तक में लेखक महोदय ने अपने आजमाये हुए अनेक बालको-पयोगी उत्तम और सरल प्रयोगों का संग्रह किया है पुस्तक अच्छी है इसके द्वारा वैद्यों के सिवाय साधारण मनुष्य भी बालकों के कितने ही रोगों की चिकित्सा सहज में ही कर सकते हैं, इन दोनों पुस्तकों के प्रकाशित करनेके लिये उक्त वैद्य जी विशेष जय्यवाद के पात्र हैं ।

(३) प्रश्न-पत्र संग्रह—सम्पादक पं० मुरलीधर जी शर्मा वैद्य वाचस्पति अध्यापक दयानन्दायुर्वेदिक कालेज प्रकाशक सूर्य प्रार्थस मोरीगेट लाहौर साइज स्कूली पृष्ठ संख्या ८७ मू० ॥१॥ आगे अधिक है ।

इस पुस्तक में वही प्रश्न किये गये हैं जो उक्त कालेज की गण परीक्षाओं में किये जा चुके हैं, आयुर्वेद की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी इनसे बहुत कुछ लाभ उठा सकते हैं ।

(४) भाषा भगवद्गीता—लेखक और प्रकाशक श्री पं० रामधनी जी शर्मा ३१११ मु० पो० लखीसंगुर (बटना) साइड गंगल अठपेजी पृष्ठ संख्या १२८ मूल्य ॥ इस पुस्तक में श्रीमद् भगवद्गीता का बांदा कीर्ण आदि छंदों में सरल और सुंदर भाषानुवाद किया गया है । पुस्तक भगवत भक्तों के बड़े काम की है ।

(५) चारु-चिन्तन—लेखक विद्याप्रेमी श्री० दीनानाथजी "अशंक" पहाड़पर्व आशौन प्रकाशक सनातनधर्म ज्ञेय मुगादाबाद । श्रीयुन दीनानाथ जी "अशंक" हिन्दी के प्रसिद्ध कवि हैं, आपकी सुगहर कविताएँ कितने ही मासिकपत्रों में प्रकाशित हुआ करती हैं वेद्य के पाठक भी आपकी स्वास्थ्य सम्बन्धी मन्त्र और भाव पूर्व कविताओं का कमी २२ सास्वादन करते रहते हैं । इस पुस्तक में आपकी विविध विषयक और उपदेश पूर्ण कितनी ही कविताओं का उत्तम संग्रह है ।

❖❖❖❖❖❖❖❖
❖❖❖❖❖❖❖❖
❖❖❖❖❖❖❖❖
❖❖❖❖❖❖❖❖
❖❖❖❖❖❖❖❖

चेचक के टीके पर महात्मा गांधी का मत ।

हमारी गवर्नमेण्ट ने चेचक का टीका लगाने का कानून बना दिया है चेचक का टीका गांधी के बच्चे को निर्दयता पूर्वक बांधकर उसके पेट में ली सवाली अगह नस्तर लगाकर और उसमें चेचक का अहर डालकर आठ दिन के बाद फिर बच्चे के नस्तर लगाये हुए स्थान से निर्दयता पूर्वक निबोड़ कर और पीस निकालकर नयाव किया जाता है, इस विषय में डाक्टर वास्टर हेडवेन कहते हैं कि—एक डाक्टर की हैसियत से मैं कहता हूँ कि चेचक का टीका लगाना सामान्य बुद्धि के विपरीत है । ऐसी गंदी चीज़ को लेकर उसका अहर मनुष्य के शरीर में पहुँचाने के पहले लोगों को यह विश्वास दिखाना चाहिए, कि उससे जो लाभ होना बताया जाता है वह होगा और कोई हानि नहीं होगी, मैं ब्रिटिश राज्य के किसी भी डाक्टर को चुनौती देता हूँ कि अगर उसमें साइंस हो तो वे इस प्रकार विश्वास पैदा करें । अगर ऐसी गारंटी नहीं की जा सकती तो किसी को कानूनन टीका लगवाना अनिवार्य करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, वरन् यह देखा गया है, कि चेचक

टीका लगावे हुए ही मनुष्यों के अधिक निकलनी है, इसलिए कामूनन टीका लगावे हुए मनुष्यों से बचनी चाहिये अब से टीके का नियम अनिवार्य हुआ है, तब से मनुष्यों में मुख्यतः सामान्य रोग भी होने लगे हैं। इस देश में लोगों को बचपन से ही चेचक के सम्बन्ध में बहुत कुछ डरा दिया जाता है इससे वे चेचक का बहुत भयानक समझते हैं, पर ऐसी डर की कोई बात नहीं है, वह भी एक स्वाभाविक रोग है और शरीर की बन्धी के फूट निकलने पर पड़ा हो जाता है। और वह प्राकृतिक उपायों से सदा में ही आगम किया जा सकता है।

विलायती औषधियों का बहिष्कार ।

उसविन देशी के डाक्टरों ने अपनी एक सभा में यह प्रस्ताव पाल किया है कि—विलायत से किसी प्रकार की औषधियाँ न मंगाई जायँ, और जो विलायत की औषधियाँ मंगाने के लिये पहले बाहर दिये जा चुके हैं वह अब केंद्रित करा दिये जायँ, अब वे लोग अंगन में उदरगत होने वाली देशी औषधियों को ही चिकित्सा के काम में जाने का विचार कर रहे हैं।

❀ सूचना ❀

वैद्यों, आयुर्वेद-प्रेमियों तथा आयुर्वेदिक संस्थाओं को यह सादर सूचित किया जाता है कि नि० आ० आयुर्वेद महासंस्थान विद्यापीठ द्वारा दी जाने वाली आयुर्वेद मिषक, आयुर्वेद विद्यान् और आयुर्वेदाचार्य के उपाधियाँ रजिस्टर्ड एवं पेटेन्ट करा ली गई हैं। अब किसी को सिवा आयुर्वेद विद्यापीठ के इन उपाधियों के देने तथा अपने नाम के आगे लिखने का बिना विद्यापीठ के प्राप्ति किये अधिकार नहीं है। कोई भी संस्था या इच्छा जो इसके विरुद्ध करने के विषयानुसार एहद के भागी होवे।

रघुवरदास भट्ट वैद्य-मन्त्री,
नि० आ० आयुर्वेद विद्यापीठ, कागपुर।

एक मीका फिर हाग न आवेगा ।

सस्ते दामों में—

वैद्य की फाइलें

वर्ष—८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५ और १६

प्रत्येक का दाम १॥) रु० डा० म० अलग है,

लेकिन—

नौ फाइलें एक साथ खरीदने से १०॥) रु० में—
घर बैठे लीजिये ।

पाँच एक फाइल पाँच रुपये में भी मिलता कठिन होगा,
क्योंकि—

एक, दू, तीन, चार, पाँच, छ और सानवा फाइल—

अब नहीं रहा ।

(जो फाइल नहीं रहे उनके लिये ग्राहक ५) प्रति फाइल
देने का तैयार हैं)

वैद्य की उपयोगिता इसी से साबित है ।

बहुत छोड़े फाइल रहगये हैं, आज ही आर्डर दीजिए ।

मैनेजर—वैद्य आफ्रिस. मुरादाबाद ।

वैद्य में विज्ञापन छपाई व बटाई की दर—

स्थान	१ वर्ष १० बार	६ मास ६ बार	३ मास ३ बार	१ मास १ बार
एक पृष्ठ	४८)	२४)	१३॥)	६॥)
आधा पृष्ठ	३०)	१५)	८)	४)
चौथाई पृष्ठ	१७)	८॥)	४॥)	२॥)

विज्ञापन बटाई विज्ञापन दिखाकर तय कीजिये ।

मैनेजर “वैद्य” मुरादाबाद ।

मुद्रक—१० श्रीबारादोपाय राय, चन्द्रश्री-प्रेस, मुरादाबाद ।

भारत विश्वाम हज़ारों प्रशमापत्र प्राप्त !!

अस्सी प्रकार के वातरोगों की एक मात्र औषध—

महानारायण तैल ।

हमारा महानारायण तैल—सब प्रकार की वायु की पीड़ा, पक्षाघात, लकवा, फ़ाल्जिज़, गठिया, सुखवान, कम्पकान, हाथ-पांव आदि अंगों का ज़कड़ जाना, कमर और पीठ की अयानक पीड़ा, भुंगरी से भुगती सूजन, खेंद, हड्डी या रग का दब जाना, पिचकाना, या टेढ़ी निरकी हो जाना और सब प्रकार की अङ्गों की दुर्बलता आदि में बहुत बार उपयोगी साबित हो चुका है। मूल्य २० ताले की शीशी का २) रुपये। डा० म० ॥१-॥ आने।

हमारा महानारायण तैल—निर्फ इसी देश में प्रसिद्ध है, ऐसा नहीं, बल्कि इसका प्रचार सम्पूर्ण हिन्दुस्तान, आसाम, बर्मा, सीलोन, अफ्रीका, अमेरिका आदि देशों में भी दिनों दिन बढ़ता जाता है।

खाने के लिये योगराजगुगल ।

योगराजगुगल आमचानकी प्रसिद्ध औषधि है। इसके सेवन करनेसे सन्निवृत्त, शरीर के समस्त अंगों की पीड़ा, कमर व पीठ की पीड़ा, पमती और कम्पों का दर्द आदि सब प्रकार की पीड़ा दूर होती है। मूल्य १) २०, डा० ल० १ से ३ तक ॥ आने।

मँगाने का पता—

वेप—शंकरलाल हरिशंकर,

भायुर्वेदोद्धारक औषधालय, पुरादाबाद ।

वेद्य

प्राचीन और आधुनिक वैद्यक सम्बन्धी, सर्वोपयोगी

❀ मासिक-पत्र ❀

सम्पादक-शङ्करलाल वैद्य

वर्ष १७ } मुगदाबाद, अग्रेल सन् १९३० { संख्या ४

❀ विषय-सूची ❀

१ सत्कामना	...	...	...	११३
२ स्त्रीरोग	...	...	...	११४
३ आमाशय और अग्न्याग्नि के रोग	...	...	...	१२६
४ आग्नेय	...	...	...	१३०
५ पुनर्जन्म	...	...	...	१३६
६ आरोग्यशिक्षा	..	...	...	१३६
७ शूने की उपयोगिता			...	१४०
८ साधारण अनुभूत-योग	...	...	..	१४३
९ प्राप्ति-स्वीकार	...	...	...	१४४

प्रकाशक-हरिशङ्कर वैद्य, मुगदाबाद ।

वार्षिक मूल्य १३।] [एक संख्या का मूल्य ३।

मुद्रक-प० श्रीकाशम उपाध्याय, सरस्वती-प्रेस, मुगदाबाद ।

❀ सूचना ❀

वैद्य के रंगीन टाइटिल का ब्लॉक अचानक खराब हो जाने के कारण इस बार सादा टाइटिल लगाना पड़ा है। आशा है आगामी अंक तक वह ब्लॉक ठीक होजायगा और पहले के ही समान रंगीन टाइटिल छपने लगेगा।

भवदीय-मैनेजर "वैद्य"

❀ "वैद्य" के नियम ❀

- (१) 'वैद्य' प्रतिमास प्रकाशित होता है।
- (२) 'वैद्य' का वार्षिक मूल्य डॉ० म० सहित केवल ₹॥॥ है। पेशगी मनीआर्डर भेजने से ₹॥॥ और बी० पी० मैगाने से २) में पड़ेगा।
- (३) 'वैद्य' का नमूना ३) के टिकट भेजने से भेजा जाता है।
- (४) 'वैद्य' में छपने के लिये जो महाशय वैद्यक-विषय के लेख, कविता, अनुभूत-प्रयोग और समाचारादि भेजेंगे, वे पसन्द आने पर अवश्य प्रकाशित किये जायेंगे, परन्तु लेख का छटाने बढ़ाने का अधिकार सम्पादक का होगा।
- (५) 'वैद्य' के ग्राहकों को अपना ग्राहक नम्बर अवश्य लिखना चाहिये, जिससे उत्तर देने में विलम्ब न हो। उ०र के लिये जगदी काई या एक आने का टिकट भेजना चाहिये।
- (६) 'वैद्य' सब ग्राहकों के पास आवश्यक भेजा जाता है, किन्तु बहुत से ग्राहक किसी २ अङ्क के न पहुँचने की शिकायत किया करते हैं। इसका कारण नामने की समावधानी ही हो सकती है। जिन महाशयों को जो अङ्क न मिले, वे दूसरे अङ्क के पहुँचते ही हमें सूचना दें, अन्यथा हम न भेज सकेंगे।

(७) सब प्रकार के पत्र और मनीआर्डर आदि भेजने का पता,

वैद्य-शङ्करलाल हरिश्चन्द्र, वैद्य आफिस मुरादाबाद।

२ श्री अम्बुतरये नमः ।

वैद्य

* मासिक-पत्र *

आयुः कामयमानेन धर्मार्थसुखसाधनम् ।
आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः ॥

वर्ष }
१७ }

मुद्रादादा, जयेश्वर १८३०

{ संख्या
७ }

सत्कामना

(वे० भीष्म वैद्यराज १० विरचित श्री चण्डक काव्यतीर्थ आयुर्वेदाचार्य)

सर्वे नागरिकः समानमवस्थां संस्तुत्य शोभायुक्त-
आयुर्वेदविद्युत्पद्यन्मिदं । सत्यार्थव्यवस्थानाम् ।
स्वास्थ्यानामनुत्तमं सुखकरं संस्थाप्य जीव्यं स्वकम् ।
प्राचीनां पथितां प्रपातु पदवीं पूर्वोत्तममाकृतम् ॥१॥
आरोग्यं जनतां प्रमोदयन्निः सार्थैकव्यादकः ।
सर्वं निष्कलमेव येन' रक्षितं नस्मात्कृतां भूषणम् ।
निजैर्बन्धुवैद्यविशेष नस्मादमानादिह ।
आयुर्वेदं प्रतिपद्यते प्रतिदिनं पूर्वाधिकं प्रेष्यते ॥२॥
स्वास्थ्यार्थमात्रं ये प्रयत्नयुक्तां मानसो भूषयेयः ।
स्वास्थ्योपायैः प्रतिपद्यन्ते आयुर्वेदविद्यायाः ।
स्वास्थ्यार्थं स्वस्थं वृद्धिं च सुतरां सज्जतां करमाका ।
संस्मरेदस्मिन्सारे नहि युक्तमिदं स्वास्थ्यमाकाङ्क्षितम् ॥
सम्

स्त्री रोग ।

स्त्रीजननेन्द्रिय की रचना ।

कामाद्वि, भग, भगद्वार, भगाङ्कुर, भगोष्ठ, योनि, योनिमुख, मूत्र-
नली, जरायु और डिम्बाशय इन कई एक के मिलने से स्त्री के
जननेन्द्रिय के अवयवों का संगठन होता है। जननेन्द्रिय की स्थिति
आकृति और क्रिया आदि को जानने के लिये उसको दो भागों में
विभक्त किया जाता है। जैसे बहिर्भाग अर्थात् बाह्य जननेन्द्रिय और
अन्तर्भाग अर्थात् अन्तर्जननेन्द्रिय।

बाह्यजननेन्द्रिय—कामाद्वि, भग, भगाङ्कुर, बृहत्ओष्ठ द्वय,
मूत्र-नली, सतीष्कृद् और योनि इनको बाह्य जननेन्द्रिय कहते हैं।

अन्तर्जननेन्द्रिय—डिम्बाशय, जरायु और जरायु के ऊपरी
अंश में स्थित दोनों नालियों को अन्तर्जननेन्द्रिय कहते हैं।

कामाद्वि—भगद्वार के ऊपर के उन्नत भाग का कामाद्वि कहते
हैं। इसके चारों ओर यौवन के आरम्भ काल से ही रोम उत्पन्न हो
जाते हैं।

योनि—बाह्य स्त्री-चिह्न अथवा भग से लेकर जरायु तक क्रम
से फैले हुए छिद्र का नाम योनि है। इस छिद्र के बाहर के भाग को
भगद्वार अथवा योनिद्वार कहते हैं।

बृहत् ओष्ठद्वय—ये भगद्वार के दोनों ओर स्थित हैं। भग के
दोनों पार्श्व जो चर्म के दो भागों में विभक्त हैं, उनको बृहत् ओष्ठद्वय
कहते हैं। इन पर थोड़े रोम उत्पन्न होते हैं। स्वस्थ शरीर वाली
युवतियों के बृहत् ओष्ठद्वय रक्त और पुष्ट होते हैं किन्तु वृद्धा और
लीन स्त्रियों के ये शिथिल होते हैं।

क्षुद्र ओष्ठद्वय—क्षुद्र ओष्ठद्वय श्लैष्मिक भिन्नी से बने हैं और
बृहत् ओष्ठद्वय के भीतरी भाग में स्थित हैं। ये दोनों ओर के क्षुद्र
ओष्ठद्वय योनि-लिंग अर्थात् भगाङ्कुर नामके मिले हुए हैं। बाह्या
वस्था में ये क्षुद्र ओष्ठद्वय बृहत् ओष्ठद्वय को उत्सवण करके बाहर
आ जाते हैं।

भगाङ्कुर—सम्मुख वृक्ष ओष्ठद्वय जिस स्थान पर मिले हैं, उसके पास ही भगाङ्कुर या योनि-मिश्र स्थित है। यह देखने पर कितने ही ग्रंथों में पुरुष-जननेन्द्रिय के समान है।

मूत्र-नली—योनि मुख के कुछ ऊपर एक रज्जु (रन्ध्री) के समान एक मूत्र-नाली अवस्थित है। मूत्र-नाली के नीचे योनिद्वार या योनिमुख है।

योनिपट्ट वा **सतीच्छद**—स्त्रियों की वातवायव्य में योनि का मुख एक पगली भिक्षु की छाया हका रहता है। उसी को योनिपट्ट वा सतीच्छद कहते हैं। सर्वत्र देखा जाता है कि यह पुरुष-संसर्ग के द्वारा क्षिप्त-मिश्र होजाती है और प्रसव (बच्चा होने के बाद) के पश्चात् नष्ट होजाती है। परन्तु किसी २ स्त्री के यह भिक्षु काटनी पड़ती है। नहीं तो पुरुष सहवास नहीं कर सकता।

जरायु—इसी को गर्भाशय कहते हैं। यह अंशूर अथवा सेच के समान आकृति वाला होता है और वस्तिदेश में मूत्राशय अर्थात् वज्रदण और बड़ी आँत के मध्य देश में स्थित है। पुरुष के छूक और स्त्री के आर्तव के संयोग से इस वस्तु में जरायु की उत्पत्ति और वृद्धि होती है।

टिम्बाशय वा **अण्डाशय**—जरायु के दोनों ओर दो अण्डाशय हैं, ये दोनों देखने में टिम्ब (अण्डा) के समान हैं। जरायुकाल में इनका आकार बढ़ जाता है, परन्तु गर्भावस्था में प्रायः ये बढ़कर जुगने होजाने हैं।

योनि और भग—योनिपट्ट अथवा सतीच्छद जिस स्थान में स्थित है, वहीं योनि का मुख और उसका ऊपरी भाग योनिद्वार अथवा भगद्वार कहा जाता है। योनि पट्ट या सतीच्छद के क्षिप्त-मिश्र होजाने पर योनिमुख और भगद्वार अथवा योनिद्वार मिल जाते हैं।

स्त्री-जननेन्द्रिय के रोग ।

उदावर्ता के लक्षण—जिस स्त्री की योनि में से आगों लहिन बहिर अत्यन्त कष्ट के साथ बाहर निकलता है, उसको उदावर्ता कहते हैं।

बन्ध्या के लक्षण—जिस स्त्री के आर्तव (मासिक धर्म) के नष्ट होने से सन्तान उत्पन्न नहीं होनी, उसको बन्ध्या कहते हैं ।

विप्रुता के लक्षण—जिस योनि में सर्वदा पीड़ा होनी रहती है, उसको विप्रुता योनि कहते हैं ।

परिप्रुता के लक्षण—मैथुन काल में जिस योनि में पीड़ा होती है, उसको परिप्रुता कहते हैं ।

बानला के लक्षण—इस रोग में योनि कर्कश, स्तम्भ और योनि में शुल एवं सूर के बेचने के समान पीड़ा होनी है, यद्यपि उक्त कारणों प्रकार के योनि रोगों में योनि पीड़ा होती है किन्तु इस रोग में अत्यन्त पीड़ा होनी है ।

लोहिन क्षया के लक्षण—इस रोग में योनि से दाह (असन) के साथ रक्त बहकर निकलता है

मसंसिनी के लक्षण—इस रोग वाली स्त्री के गर्भ का संचार तो होता है, किन्तु रक्तस्राव होकर वह पतित हो जाता है ।

पित्तला योनि के लक्षण—इसमें योनि में अत्यन्त दाह होती है और योनि एक जाती है । रोगिणी को अत्यन्त ज्वर हो जाता है । उक्त लोहितक्षयादि चार प्रकार के योनि रोगों में पित्त के लक्षण होते हैं ।

अत्यानन्दा के लक्षण—इस रोग वाली स्त्री की मैथुन में मृति नहीं होती ।

कर्णिनी के लक्षण—श्लेष्मा के प्रकोप और रक्त क्षोष के कारण योनि में मांस की जो एक गाँठ बनी हो जाती है, उसको कर्णिनी कहते हैं ।

अचरणा के लक्षण—मैथुन के समय पुरुष के शुक्र गिरने से पहिले जिस स्त्री का रज बाहर निकल जाता है, उसको अचरणा योनि कहते हैं । यह योनि वीर्य वा शुक्र को ग्रहण करने में असमर्थ होती है ।

अतिचरणा के लक्षण—इस रोग में, योनि में श्लेष्म अतित प्रवृत्त हो जाने से स्त्री को अत्यन्त मैथुन की इच्छा होती है ।

श्लेष्मला के लक्षण—इस रोग में योनि पिच्छिल, शुक्लशुक्ल और शीतल होती है । अत्यन्त से अतिचरखा तक चारों प्रकार के योनि रोगों में श्लेष्मला के लक्षण होते हैं ।

पण्डिनी के लक्षण—इस रोग वाली स्त्री को श्रुत धर्म नहीं होता, स्तन छोड़े उमरते हैं और मैथुन के समय योनि कर्कश मालूम होती है ।

अण्डिनी के लक्षण—वाजिका के सूक्ष्म छिद्र वाली योनि में अधिक स्थूल शिश्न के प्रविष्ट होने से इस रोग की उत्पत्ति होती है । इस रोग में योनि अण्डे के समान फटकने लगती है, इसी लिये इस को अण्डिनी कहा जाता है ।

विटुता के लक्षण—बड़े छिद्र वाली योनि को विटुता कहते हैं ।

सूचिवक्त्रा के लक्षण—सूक्ष्म छिद्र वाली योनि को सूचिवक्त्रा कहते हैं ।

साम्निपातिक योनि रोग के लक्षण—साम्निपातिक योनि रोग वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों के प्रकोप से उत्पन्न होता है और इसमें तीनों दोषों के लक्षण पाये जाते हैं ।

अण्डिनी से लेकर सूचिवक्त्रा तक चारों प्रकार के योनि रोगों में तानों दोषों के लक्षण पाये जाने हैं ।

असाध्य योनि रोग के लक्षण—अण्डिनी से लेकर साम्निपातिक पर्यन्त पाँचों प्रकार के योनि रोग असाध्य हैं ।

योनिक्न्द ।

वातजयोनिक्न्द के लक्षण—वातज योनिक्न्द कृश, विवर्ण और ऊपर से कटा हुआ सा दिखाई देता है ।

पित्तज योनिक्न्द के लक्षण—पैथिक योनिक्न्द लालवर्ण और और दाहयुक्त होता है और इसमें रोगिणी को ज्वर हो जाता है ।

श्लैष्मिक योनिक्न्द के लक्षण—श्लैष्मिक योनिक्न्द सिल वा अलसी के फूल के समान आकृति वाला होता है और उसमें एक प्रकार की खुबली उत्पन्न होती है ।

सान्निपातिक योनिकन्द के लक्षण—तीनों दोषों से उत्पन्न हुए योनिकन्द में निदोष के लक्षण मिले हुए दिखाई देते हैं ।

प्रदर ।

प्रदर के सामान्य लक्षण—सब प्रकारके प्रदर रोग में शरीरमें पीड़ा होती है और कष्टके साथ योनिसे रक्त का स्राव होता रहता है ।

वातिक प्रदर के लक्षण—वातजनित प्रदर में सूर्य के सुभोगे जैसी पीड़ा सहित कष्ट, ज्वर और मांस के घोचन के पानी के समान और थोड़ा आग युक्त रक्त का स्राव होता है ।

पैत्तिक प्रदर के लक्षण—पैत्तिक प्रदर में पीले, नीले और काले रंग का गर्म रक्त दाढ़ादि और पित्तजनित पीड़ा के साथ बारम्बार स्राव होता है ।

श्लैष्मिक प्रदर के लक्षण—श्लैष्मिक प्रदर में पिच्छिल, कुछ पाले रंग और चाबलों के घोचन के समान, अल्पकाल तक युक्त रक्त का स्राव होता है ।

सांनिपातिक प्रदर के लक्षण—सांनिपातिक प्रदर में शरीर, घी, हस्ताक्षर अथवा मृत्तिका (खर्बी) के समान रंग वाला अर्थात् अनेक वर्ष का तथा मुँह की समान गन्धयुक्त एवं स्नेहयुक्त रक्त का स्राव होता है । यह प्रदर रोग असाध्य है ।

प्रदर के असाध्य लक्षण—प्रदर रोग में पीड़ित स्त्री के निरन्तर रक्त का स्राव होने से, उसके साथ प्यास, दाह, सूखड़ा, ज्वर, दुर्बलता एवं रक्त की हानि आदि लक्षण हों तो उसको असाध्य जानना ।

श्वेतप्रदर या लिउकोरिया ।

श्वेतप्रदर कृन्मय रोग नहीं है । किन्तु विरकाक तक रक्तप्रदर के साथ रहने से स्त्री की जननेन्द्रिय के सम्पूर्ण चर्म श्लैष्मिक झिल्ली अथवा आकृष्ट के किसी अंश से श्लेष्मा युक्त अथवा पीव से मिला हुआ, जो श्वेत रंग का क्लेद योनिद्वारा से बाहर निकलना है उसी को श्वेतप्रदर कहते हैं । इसकी भी योनि रोगों में गणना की जा सकती है । इसमें ज्वर, योनि, अशुक्र और श्लेष्माग्न की पीड़ा जैसे लक्षण पाये जाते हैं । इस रोग में योनि के चर्मों की श्लैष्मिक

मिलती या उसके आवरण के क्षय होजाने से यह रोग उत्पन्न होता है। और भी अनेक कारणों से इस रोग की उत्पत्ति होसकती है। रज के दूषित होने से जिस प्रकार रक्तप्रद होता है, उसी प्रकार रज के दूषित होने से यह रोग भी उत्पन्न होसकता है। इसके अनिरीक गर्भपान, अतनेन्द्रिय को न धेने से या स्वच्छ न रखने से अथवा अतुकास में संगम करने से या अत्यन्त संगम करने से, रक्तदोष, गोनोरिया (सूत्राक) विरुद्ध आहार—विहार, स्वास्थ्य भंग आदि अनेक कारणों से यह रोग पैदा होता है। किसी २ स्त्री के पहिले रक्तप्रद होकर एक समस्त यत्रों में क्षय (घाव) होजाता है और उससे पीव की समान स्राव होता है। किसी किसी स्त्री के उसके स्वास्थ्य के अधिक खराब होने से भी इस रोग के लक्षण पाये जाते हैं। किन्तु यह रोग अनेक कारणों से उत्पन्न होने पर भी चिकित्सक को इन दो विषयों पर लक्ष्य रखकर चिकित्सा करनी चाहिये। स्थानिक अर्थात् अतस्मान की चिकित्सा और दूषित रज (सूत्राक) की चिकित्सा। रज के दूषित होनेसे क्षत होने पर इस रोग के लक्षण दिखाई दें तो रज को शुद्ध करने वाली औषधियों के प्रयोग करने और योनि रन्ध्र में विचकारी लगानेसे यह रोग शान्त होता है। स्वास्थ्य भंग होनेके कारण या माता पिताके गोनोरिया(सूत्राक) आदि रोगों के बीज सन्तान में संक्रमित होनेसे बालिकाओं के भी यह रोग कहीं कहीं देखने में आता है। श्लेष्मिक प्रदर भी श्वेत प्रदर के नाम से कहा जाता है, क्योंकि श्वेतवर्ण का स्राव श्लेष्मिक प्रदर में भी होता है।

बाधक ।

रक्तयुक्त बाधक के लक्षण—इस रोग वाली स्त्री की कमर और नाभि के नीचे और दोनों स्तनों में पीड़ा होती है जब अतु धर्म एक वा दो महीने अन्तर से होता है। परन्तु ऐसी अवस्था में इसके गर्भोत्पत्ति नहीं होती।

पट्टी बाधक के लक्षण—इस रोग वाली स्त्री के नेत्र, हाथ, पैर और विशेषकर योनि में दाह होती है—और महीने में दो बार अतु धर्म होता है, किन्तु। यह सावधान मिथित और सैला से दिखाई देता है।

अंकुर बाधक के लक्षण—इस रोग वाली स्त्री के शरीर में भारीपन मालूम होता है, रक्तस्राव अधिक होता है और उससे ग्लानि होती है। नाभि के नीचे पीड़ा और हाथ पैरों में दाह एवं शरीर दुर्बल होजाना है। परन्तु अतुघर्म तीन २ चार २ मास तक बन्द रहता है।

जलकुमारक बाधक के लक्षण—इस रोगसे प्रसित स्त्रीके यद्यपि गर्भ का संचार होता है, किन्तु गर्भावस्था में पेट में पीड़ा शरीर शिथिल और रक्तहीन हो जाता है। तथा गर्भगान भी होजाता है। परन्तु रोगिणी का शरीर दुर्बल और दोनों स्तन स्थूल-बोभल से होते हैं। और उसके अतुघर्म बहुत काल में होता है—और थोड़ा थोड़ा स्राव होता है।

बाधक रोग के कारण और सामान्य लक्षण—गर्भगान एवं धातु-क्षय आदि अनेक कारणों से इस रोग की उत्पत्ति होती है। इस रोग वाली स्त्री के गर्भ नहीं रहता। यदि किसी के गर्भ रह भी जाय तो उसका पात हो जाता है। बाधक रोग के ये ही प्रधान लक्षण हैं।

स्त्री रोग की चिकित्सा विधि ।

स्त्री-पुरुष दोनों के आकार में बहुत कुछ समानता होने पर भी कितने ही विषयों में विशेष भेद देखा जाता है। इस कारण कितने ही रोग ऐसे होते हैं, जो पुरुषों के ही देखे जाते हैं। स्त्रियों के ये नहीं होते, और इसी प्रकार कितने ही रोग केवल स्त्रियों के उत्पन्न होते हैं, पुरुषों के नहीं होते। स्त्री अनेकेन्द्रिय स्वभावकी रोग स्त्रियों के ही होते हैं, पुरुषों के नहीं होते। यद्यपि स्त्री-पुरुष दोनों के ही स्नान होते हैं, किन्तु पुरुषोंके स्नान रोग नहीं होते। स्त्रियों के प्रत्येक महीने में रक्तस्राव होता है किन्तु प्रमेह नहीं होता। किन्तु उसका समान चर्मी रक्तस्राव होता है। त्रिषकमेह (सूत्राक) स्त्री-पुरुष दोनों के होता है। स्त्री और पुरुषों के इस प्रकार भेदसे ही रोग और उनकी चिकित्सा स्वतन्त्र ही की गई है।

आर्तव—शुक्र पुरुष आनि का बीज और आर्तव स्त्री आनि का बीज है। इन दोनों बीजों के मिलने से ही सन्तान की उत्पत्ति होती है। पुरुष के शुक्र में जिस प्रकार जीवाणु पाये जाते हैं, स्त्री के आर्तव में भी उन्ही प्रकार जीवाणु होते हैं। शुक्र और आर्तव के

दूषित न होने पर उनके जीवाणु स्वाभाविक और वल्लिष्ठ होते हैं । इसलिये उनके द्वारा उत्पन्न हुई सन्तान बलवान् और स्वस्थ होती है । किन्तु स्त्री पुरुष दोनों में किसी एक के अस्वस्थ, पीड़ित या शिथिल होने से, उनसे उत्पन्न हुई सन्तान भी रोगी या शिथिल होती है । इसी लिये माता-पिता के बीज दोष से कुछ, फिरंग और सूजाक आदि किन्ने ही रोग सन्तान में आते हैं । जिन प्रकार उत्तम बीज से उत्पन्न हुए धान्य आदि उत्तम होते हैं । और बीज के अच्छे न होने से फसल अच्छी नहीं होती उसी प्रकार गर्भाशय के लिये भी उत्कृष्ट वीर्य की आवश्यकता है । वीर्य के उत्कृष्ट और बलवान् न होने से स्वस्थ और बलवान् सन्तान उत्पन्न नहीं हो सकती । किन्तु पुरुष के वीर्य और स्त्री के आर्तव इन दोनों के एक समय में जीवनी शक्ति से होन होने पर उससे गर्भाशय भी नहीं होसकता । इसलिये शुक्र और रज के दूषित होने पर उनको शुद्ध करना और उनमें जो क्षीण और मृतप्राय जीवाणु हैं उनको स्वस्थ-सबल और पुनरुज्जीवित करना आवश्यक है । गर्भा आदि बीज प्रकार के योनि रोग रक्तप्रव्र, श्वेनप्रव्र, रज की अदृशता, कष्ट से रजोचर्म होना और रज का अधिक साव होना एवं बाधक आदि स्त्री-जननेन्द्रिय के समस्त रोग केवल आर्तव के दूषित होनेसे ही उत्पन्न होते हैं । स्त्री की जननेन्द्रिय के जो रोग जिन २ कारणों से होते हैं उन सब कारणों से आर्तव भी दूषित होता है । प्रथम आर्तव दूषित होकर फिर ये सब रोग उत्पन्न होते हैं । इसलिये आर्तव दोष की एक मात्र चिकित्सा से ही ये सब रोग आरोग्य किये जासकते हैं । आर्तव के दूषित होने से ही योनि रोग, प्रव्र अथवा बाधक रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, इसलिये आर्तव दोष की चिकित्सा न करके यदि इन समस्त रोगों की चिकित्सा की जावे तो कभी काम नहीं चल सकता । अनियमित आहार-विहार के द्वारा स्वास्थ्य भंग होने से भी दोष कुपित होकर आर्तव को दूषित कर देते हैं । अथवा पिता माता के बीज दोष से अर्थात् विषाक्तमेह (सूजाक) और फिरङ्ग आदि अनेक प्रकार के रक्त दोष से उत्पन्न हुए रोगों के होने से भी आर्तव दूषित होता है । पहिले प्रकार के आर्तव दोष में आहार-विहार की उत्तम व्यवस्था करने से अनायास ही वह सङ्ग्र में आराम होसकता है । किन्तु रक्त दोष आदि कारणों से आर्तव के दूषित होने पर सङ्ग्र में आराम नहीं होता । आर्तव, बुध, रज और मूत्र ये सब आर्तव के

संस्कृत नाम हैं। जिस प्रकार वात, पित्त और कफ कुपित होकर नाना प्रकार के अनेक रोगों को उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार वे कुपित होकर आर्तव को दूषित कर देते हैं।

दूषित रज के लक्षण—वायु के प्रकोप से आर्तव के दूषित होने पर वह पकी हुई आम्रुन के समान नीला या काला होता है। और सूख होते समय योनि और कमर में पीड़ा होती है। पित्त से दूषण के दूषित होने पर वह जवा के फूल या कसूम के फूल के समान लाल रंग का होता है और रज के निकलते समय अनेकशिर में दाह और बार-बार पेशाब दा होना ये सब लक्षण पाये जाते हैं। कफ के कोप से आर्तव के दूषित होने पर गाढ़ा और पिचकल स्नायु अधिक परिमाण में होता है और रोगिणी स्त्री को रंह में अङ्गना, मूत्रावरोध, आलस्य, तन्द्रा और अधिक निद्रा का आना आदि लक्षण होते हैं।

शुद्ध रज अथवा आर्तव के लक्षण—प्रत्येक मास के अन्त में एक बार श्रुतु चर्मा अथवा रक्तस्राव जो क्रम से पाँच दिन तक होता रहता है, और जिस रक्तस्राव में जलन और पीड़ा नहीं होती एवं रज बहुत अधिक अथवा बहुत कम नहीं निकलता और जो रक्त पिच्छिल व विषर्ण न होकर अपिच्छिल और जगमोश के रक्त की समान अथवा लाज के रंग की समान दिखाई देता है वह शुद्ध रक्त, आर्तव या रज कहा जाता है। पाँच रात्रि तक श्रुतु सूख होना एक साधारण नियम है, किन्तु किसी २ के इससे भी अधिक दिनों तक थोड़ा २ रक्तस्राव होता रहना है। जो आर्तव उक्त लक्षणों से युक्त हो और जिसका कपड़े पर दाग लगने से जल से धोने पर महज में ही छूट जाता है और जल निर्मल लाल रंग का हो जाता है, उसके शुद्ध आर्तव कहते हैं। वैद्य को दूषित हुए आर्तव की चिकित्सा करते समय वात, पित्त, और कफ इन तीनों दोषों में कौन से दोष के कुपित होने से आर्तव दूषित हुआ है, इसका प्रथम निश्चय कर लेना चाहिये। आर्तव परीक्षा का विधान शास्त्र में होने पर भी उसकी परीक्षा करने का नियम आजकल प्रचलित नहीं है। इसलिये अधिकांश व्याप्तों में अग्न्य उपायों से वातादि दोषों का निर्णय करके चिकित्सा की जाती है। वायु के कुपित होने पर वेदना होती है और पित्त के कुपित होने

पर भी होती है, किन्तु लक्षण दोनों के अलग २ होते हैं । वायु के प्रकोप में शूल, तोड़ने-फोड़ने लगीकी पीड़ा, अंग-संकोच, भ्रम-भ्रम, दाह, कम्प आदि पीड़ा होती हैं । आर्तव के दूषित होने की प्रथमावस्था में योनि अथवा कटि में इसी प्रकार की पीड़ा होती है । किन्तु रोग जितना पुग्ना होता जाता है । उतनी ही यह पीड़ा भी बमस्त अंगों में फैलती जाती है । किन्तु रोग के अत्यन्त पुग्ने हो जाने पर वानजनिन नामा प्रकार की व्याधियें अर्थात् वात व्याधि उत्पन्न हो जाती है । अतः वानजनित आर्तव के दूषित होने पर इस प्रकार की पीड़ा, सूख का काला या नीला और थोड़ा २ होना ये सब लक्षण होते हैं । इसमें वानजनित दूषित आर्तव की अपेक्षा सूख कुछ अधिक होता है, किन्तु उसका रंग अथा के फूलों की समान लाल होता है । प्रथम अवस्था में प्रायः योनि में दाह होती है, किन्तु फिर वह दाह कम से सम्पूर्ण शरीर में फैल जाती है । श्लेष्म जनित दुष्ट आर्तव में वात-पित्त की अपेक्षा सूख अधिक होता है और यह सूख गाढ़ा एवं पिच्छिल होता है । किन्तु रोगिणी के तन्द्रा, शरीर में गुरुता, एवं निद्रा अधिकता से होती है । इस नियम से वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों में से किसी एक के कुपित होने पर आर्तव दूषित हो जाता है । इसका निर्णय करके योनि रोगों में प्रहर रोग और बाधक रोग की विकिरसा करनी चाहिये ।

दूषित हुए आर्तव में कोई स्वगन्ध औषधि प्रयोग न करने पर भी काम चल सकता है । क्योंकि आर्तव के दूषित होने पर योनि और प्रहरादि रोग उत्पन्न होते हैं । इस कारण आर्तव के दूषित होने पर योनि और प्रहर रोग में कही हुई औषधियें अवस्था भेद से प्रयोग करनी चाहियें । वात, पित्त और कफ जनित आर्तव के दूषित होने पर 'नष्ट पुष्पान्तक रस' एवं 'वृद्ध-शनाधरीधूत' अथवा 'कल कल्याण घृत' का प्रयोग करना चाहिये । यदि अतीसार रोग न हो तो 'फल कल्याणघृत', 'अशोक घृत' अथवा 'कुमारकल्पद्रुमधूत' इन तीनों में से किसी एक औषधि का वात, पित्त और कफ इन किसी दोष से आर्तव के दूषित होने पर प्रयोग करना चाहिये । इस के सिवा प्रहर और योनि रोग में कहे हुए अनेक प्रकार के योनों की भी व्यवस्था की जा सकती है । प्रहर रोग में जिन सम्पूर्ण योनों की व्यवस्था की जाती है, वे सब योग दूषित आर्तव रोग में भी प्रयोग

किये जाते हैं। अधिक रक्तस्राव के होने पर उसको बन्द करने के लिये रक्तानिहार, रक्त प्रवाहिका, रक्तार्श और अघोगत रक्त-पित्त में कही हुई औषधियाँ प्रयोग की जा सकती हैं। ये समस्त औषधियाँ केवल रक्तस्राव को ही नहीं रोकती, किन्तु रक्त को शुद्ध भी करती हैं।

योनिरोग—स्त्री की जननेन्द्रिय के रोग बीम प्रकार के हैं—जैसे, उद्वावर्त, चम्पया, विप्लुता, परिप्लुता, वानला, लोहितछया, प्रसृंसिनी, वामिनी, पुष्यि, पित्तला, अत्यामन्दा, कर्षिनी, अचरणा, अनिचरणा, श्लेष्मला, पण्डिनी, अण्डिनी, महुनी, सुचिक्वत्रा और त्रिदोषिनी।

इनमें उद्वावर्त से वानला तक पाँच, वान से, लोहितछया से पित्तला तक पाँच पित्त से, अत्यामन्दा से श्लेष्मला तक पाँच कफ से और पण्डिनी से लेकर त्रिदोषिनी तक पाँच त्रिदोष से उत्पन्न होते हैं। इन समस्त रोगों की चिकित्सा घातादि दोषों के अनुसार करनी चाहिए।

आहार—बिहार आदि के नियम विरुद्ध होनेपर वान, पित्त और कफ कुपित होकर आर्तव को दूषित करके अथवा पिता-माता के बीर्य दोष या रक्त दोष से आर्तव के दूषित होनेपर योनि रोगों की उत्पत्ति होती है। अतः कारण कोई भी हो, आर्तव के दूषित होने से योनि रोग उत्पन्न होते हैं। किन्तु आहार-बिहार की अनियमितता से जो योनि रोग उत्पन्न होते हैं, वे उतने कठिन नहीं होते। इसलिये आहार-बिहारादि की नियमित रूप से उत्तम व्यवस्था करने पर वे रोग सहज में ही दूर हो जाते हैं। नियम विरुद्ध आहारादि, उत्पन्न हुए योनि रोगों में कहीं २ दूषित आर्तव के लक्षण अच्छे प्रकार नहीं दिखाई देते। किन्तु पिता-माता के बीज दोष या रक्त दोष के कारण अथवा विषाक्तमेह (सूत्राक) और फिरंगादि रोग के होने पर जो योनि रोग होते हैं, वे सब अत्यन्त कष्ट साध्य होते हैं। इन रोगों में जब तक खरि की चिकित्सा दूर नहीं और आर्तव शुद्ध न हो, तब तक चेश्मन नहीं होते। किन्तु बार २ आक्रमण किया करते हैं। इन कारण योनि रोगों में साधारणतः उत्तम पथ और रक्तशोधक औषधियों की व्यवस्था करनी चाहिए। आहार की नियम विरुद्धता से उत्पन्न हुए रोग में पौष्टिक और बल कारक आहार की व्यवस्था करनी चाहिए। विषाक्तमेह (सूत्राक) और फिरंग रोग के कारण इन रोगों के उत्पन्न होने

एवं उनमें अच्छे प्रकार लक्षणों के प्रकाशित होनेपर उनमें उन्हीं २ रोगनाशक औषधियों की व्यवस्था करनी चाहिए । किन्तु जहाँ उक्त रोगों के लक्षण अच्छे प्रकार प्रकाशित न हों और परीक्षा द्वारा आर्तव-दोष प्रमाणित होनेपर ये निरोगों की औषधियाँ प्रयोग करनी चाहियें । प्रायः सब प्रकारके योनि रोगों में साधारणतः घात की व्यवस्था करना पड़ती है, इस कारण वायुनाशक औषधियाँ प्रयोग करनी उचित हैं । वायु को शान्त करने वाली औषधियाँ अर्थात् घृत, क्वाथ और वटिकाओं वा सेवन एवं योनि में औषधियों का लेप, औषधियों के क्वाथ में सेवन, औषधियों के बने हुए तेल में भीनी हुई चर्बू के फाया रखना आदि प्रयोग नहीं किये जाने—प्रयुक्त कंवल जाने की कुछ औषधियाँ और नस्ति प्रयोग (पिचकारी लगाना) की व्यवस्था की जाती है । प्रमेह रोग में कही हुई नस्ति योग की बिधि से त्रिफले के क्वाथ की पिचकारी लगानी चाहिए । वातव्याधि रोग में कहे हुए अम्बगंधाघृत और शतावरीघृत तथा 'अमृत प्राशघृत' एवं वातनाशक गाना प्रकार की औषधियों का प्रयोग करना चाहिए । इसके सिवा 'नष्ट पुष्पान्तक रज', 'फल घृत', 'फल कल्याण घृत' अथवा 'कुमार कल्प-द्रुम घृत' का व्यवहार करना चाहिए । आवश्यकता होने पर योनि शुद्ध को दूर करने के लिये घात, कंक नाशक 'दध्मूल क्वाथ' और योनि अनित दाहको दूर करने के लिये दाह रोग कहे हुए किसी भी क्वाथ द्वारा योनि के घेने की व्यवस्था और सेवन करने के लिये शीत रोगोक्त 'शीत कल्याण घृत' वा 'वृहत् शतावरी घृत' और वटिका आदि औषधियाँ व्यवस्था में से प्रयोग करनी चाहियें । योनि के स्थान प्युन होने अथवा बाहर निकल आने पर करेले की जड़ों को पीस कर योनि में प्रलेप करे अथवा घी, चर्बी वा बूदे की चर्बी को मलकर धीरे २ उसको यथास्थान में प्रवेश करा देवे ।

वन्ध्या—गर्भ को धारण करने में असमर्थ स्त्री को वन्ध्या स्त्री कहते हैं । स्त्रियों अनेक कारणों से वन्ध्या हो जाती हैं । पुरुष के वीर्य और स्त्री के आर्तव इन दोनों के मिलने पर गर्भ का संचार होता है । यदि उसमें किसी कारण से व्याधान होजाय तो गर्भ का संचार नहीं होता । पुरुष के वीर्य में जीविन जीवाणुओं के अरहने पर अथवा पुंजननेन्द्रिय के योनि में अच्छे प्रकार प्रविष्ट न होने पर या अनेक प्रकार की पीड़ा होनेके कारण आर्तव के जीविन होने से गर्भ-संचार

नहीं होता । आन्तर्ग्रन्थ विषय सामान्य अधिक बढ़ जाने से कोई ० पुरुष योनि में कई का फाया या बड़ की धैर्य रखकर मैथुन करते हैं—इस कारण उनके भी गर्भ-संचार नहीं होता ।

आमाशय और अन्ननालि के रोग ।

(ले० श्री० प्रोफेसर रामकृष्णजी वर्मा श्री ग बी एस सी एन एम एम)

(सम्मेलनाङ्क से आगे)

उबकाई, वमन, मतली—मतली यह वह अवस्था है जोकि वमन और उबकाई से पहिले होती है । यह यथार्थ में कोई स्वतन्त्र रोग नहीं है । पर अन्य रोगों का एक लक्षण है । उबकाई, वमन, मतली इनमें कोई भी स्वतन्त्र व्याधि नहीं मानी जाती । पर आमाशय, अंत्र, वृक्क, वृक्क, मस्तिष्क, सुषुम्ना, गर्भाशय आदि रोगों में भी किसी २ उबर में उनकी सहायक बन जाती है ।

वमन या तो उन कारणों में होता है कि जिनका प्रभाव आमाशय पर पड़ना है । जैसे,—दुष्ट खाहार, गर्म पानी, आमाशयिक रक्त-संचार, आमाशयिक इलेक्ट्रिक कला पदाह, आमाशयिक ग्रन्थ, आमाशयिक अर्जुद, आमाशयिक प्रतान इत्यादि ।

इसके सिवाय वमन के कारण अन्य अंगों के रोग भी होते हैं । जैसे,—अंत्र शोथ, पेट दर्द, वृक्कशूल, गर्भाशय शोथ इत्यादि । तथा वमन कभी २ उन द्रव्यों के जाने से भी होती है, जिनका प्रभाव सीधे मस्तिष्क पर पड़ना है । जैसे, मस्तिष्क कला शोथ, मस्तिष्का-र्जुद शोथ या संन्यास, योषापरस्मार आदि । दुष्ट रक्त संचार से भी वमन होती है । जैसे, मधुमेह विशुद्धिका मन्मोहिनी द्रव्यों से होता है । तथा कनिज पारद, संक्रिया, सुरमा आदि के रक्त में प्रवेश का जाने पर भी वमन होती है । वमन के विषय में जिन बातों के जानने की आवश्यकता है, वह इन प्रकार है । वमन किस समय होती है, आहार के साथ वमन का कैसा सम्बन्ध है, वमन के बाद रोगी को आराम मिलता है या कुछ अधिक बढ़ जाता है, वमन की

मात्रा कितनी होती है, वमन से प्रथम मतली होती है या नहीं, वमन के द्वारा निकले हुए पदार्थ की विशेषता क्या है ?

वमन को देखने से उसका रंग और गरीबा करने से उसका स्वाद और गंध मालूम की जाती है। जब अंत में कोई भारी अप-रोध होना है, तब अंतिम अवस्था में ऐसा द्रव्य निकलता है कि जिसमें बिछा के समान गंध आती है और उस बुढ़क रोग में जिसमें मूत्र विकार पाया जाता है, मूत्र की गंध आती है। और बुढ़क, यकृत के किसी २ रोग में वमन के साथ विष का उपद्रव पाया जाता है। पीला ज्वर और शीतला ज्वर आदिमें जब अधिक विकार होता है तब वमन के साथ रक्त भी पाया जाता है। जब अर्बुद मेदे में फूट जाता है तब वमन के द्वारा पीस निकलती है। मस्तिष्क में छोट लगने पर या किसी मस्तिष्क सम्बन्धी रोगके होनेपर उसमें वमन हो तब रोगी को विष मिटाने से लाभ होता है। और वमन से पहिले मतली नहीं होती है तथा दुधिन पदार्थ वमन के द्वारा आसानी से निकल जाते हैं एवं वमन के होने से शरीर में शिथिलता तथा अवस्था भी नहीं मालूम होती। पर इसके प्रतिकूल आमाशय के रोगों में जो वमन होती है—उसमें प्रथम मतली होकर फिर वमन होती है। वमन होने पर शरीर में अवसक्तता, कमजोरी और क्षीयता हो जाती है।

रक्तवमन—यह भी वमन के समान उक्त रोगों का सामान्य लक्षण है। इसके निवारक रक्त की वमन निम्नलिखित कारणों से भी होती है।

१—आमाशय रोग जैसे अर्बुद, ज्वर, रक्त-संचाय, श्लैष्मिक कला प्रदाह, और यकृत रोग के कारण रक्त की वमन होती है।

२—भिन्न २ प्रकार के विष जैसे संक्रिया, हर्माज और अम्लादि Acides के शरीर में प्रवेश हो जाने तथा रसायनिक ज्वर Chemical Typhus जैसे शीतला, मसूरिका, पीलाज्वर के विषों के शरीर में प्रवेश हो जाने पर रक्त की वमन होती है।

३—हृदय-रोग जैसे हृदय रुद्धाव-हत्यादि।

४—गोषापक्का, मृगी में भी रक्त की वमन होती है। इस रक्त वमन की परीक्षा करते समय इस बात पर ध्यान देना चाहिए। कभी २ ऐसा भी हो जाता है कि मूत्र नासिका माल और

अम्लनाली से आमाश्व में रक्त गिरकर वमन के द्वारा बाहर निकल जाता है। अगर इस पर अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया जाय तो यह समयत आमाश्व का ही रक्त समझा जाता है। इसके सिवाय कभी शिशु स्तन से रक्त काँचकर उसको वमन कर देता है। तथा लाल रंग की शराब या चाय पीने या अन्य रंगदार द्रव्यों के खाने-पीने से यदि वमन हो जावे तो उसको मूर्ख चिकित्सक रक्त की वमन समझ लेते हैं। इस कारण ऐसी बातों पर विशेष ध्यान करना चाहिये।

रक्त की वमन और रक्त मिले थूक में स्पष्ट भेद देखा जाता है, वह इस प्रकार मालूम हो सकता है।

१—रक्त—वमन में वमन के द्वारा रक्त निकलना है—और रक्त थूक में जाँसी के साथ रुधिर आता है।

२—रक्त वमन में लाल या काँसापन लिये रक्त निकलता है—और वह रक्त नीले कागज अर्थात् लिटमस पेपर (Litmus Paper) के लाल कर देता है। परन्तु रक्तथूक में जाँसी के साथ जो रक्त निकलता है, वह भानोदार और लाल रंग का होता है। उस पर यदि लाल कागज लगाया जाय तो वह नीला हो जाता है।

३—रक्त वमन के बाद रोगी के काला मल निकलना है और पेट के भीतरी भाग से कोई अंग नष्ट होना है तो थूक में जाँसी के साथ कुछ दिनों तक रक्त आता है। जिस समय वक्त परीक्षा करने से यदि वक्त का कोई रोग मालूम होता है तो वक्त में र्व और भारी-पन पाया जाता है।

४—रक्त वमन में छुर के खुगाने के समान र्व होता है और कभी र्व न होकर सिर्फ अलग ही होती है। कभी वमन के साथ अधिक रुधिर आता है, कभी नास मात्र की लल्लाई देखी जाती है। कभी रक्त बनला, कभी गाढ़ा, कभी मैला, कभी भागदार, आहार के पदार्थों के साथ मिला हुआ द्रव्य थूक कभी खरब होता है। और कभी २ वमन के साथ रुधिर कम मात्रा में निकलना है, कभी रक्त की मात्रा इतनी अधिक होती है कि रोगी को शीघ्र मृत्यु का भय प्राप्त होजाता है। इस प्रकार दोनों में कभी समान मात्रा नहीं देखा जाता।

इन रोगों के अन्तर्गत और भी सैकड़ों रोग पाये जाने हैं, जिनका वर्णन यहाँ नहीं किया जाता। केवल इनसे ही पाठक अपना मन-लब्ध निकाल सकते हैं और इन्हीं रोगों की चिकित्सा करने से वे सब रोग भी स्वयं आराम होजाते हैं अब नीचे उक्त रोगों से ग्रसित कुछ रोगियों का इतिहास दिया जाता है।

सन् १९२६ ई० में एक रोगिणी स्त्री मेरे पास आयी। वह स्त्री शरीर में दृष्ट पुष्ट थी। देखने से उसके कोई रोग नहीं मालूम होता था किन्तु उसमें पूलन से ज्ञात हुआ कि उसको २-३ मास के बाद एकाएक रक्त की वमन होनी है। हज़ारों सुयोग्य डाक्टर तथा वैद्यों ने उसकी चिकित्सा की परन्तु किसी से आराम नहीं हुआ। मैंने एक मेडिकल कालेज के प्रोफेसर के पास जो घर पर चिकित्सा भी करते थे उस स्त्री को भेज दिया। उन्होंने तीन मास तक उसकी चिकित्सा की परन्तु फल कुछ भी नहीं निकला। तब विवश होकर उन्होंने मुझ से यह भेद न बताकर उसको मेडिकल कालेज में भर्ती कर दिया। वहाँ भी उसकी एक मास तक चिकित्सा होनी रही। किन्तु दशा वैसी ही रही। किन्ने ही योग्य से योग्य वैद्य, इकीम और डाक्टरों ने अम्ल पित्त के निशान उसको दूसरा रोग नहीं बतलाया। उसके रोग में किसी प्रकार का दर्द नहीं मालूम होता था। भिर्क कब्ज और लट्टी डकार आती थीं, भोजन पच जाता था। मैं कालेज में एनाटोमी प्रोफेसर था इससे द्रव्य के लिये चिकित्सा नहीं करना था। चिकित्सा का कार्य मैं परीपकार के लिये ही करना अच्छा समझता हूँ। साथ ही मैं दवा भी नहीं बेचना चाहता और बिना दवा अपने पास रखे चिकित्सा नहीं होती तथा दवा मुफ्त देने से द्रव्य-लगतता है इसलिये उस रोगिणी स्त्री पर मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। दूसरे प्रोफेसरों ने देखकर उसके वही रोग निश्चिन रखा और सब प्रकार की बहुमूल्य औषधियों का प्रयोग भी किया। प्रथम बहुमूल्य और उत्तम औषधियों के द्वारा आयुर्वेदीय चिकित्सा हो चुकी थी। कल-कत्ते के कविराजों ने जवाब देही दिया था। इसके उपरान्त रोगिणी का यदि एक दिन फिर मुझ से मिलता और उसने सब व्यवस्था मुझ से कही और साथ ही यह भी कहा कि यदि अब आप कहें तो मैं उसको काशी ले जाऊँ। किसी औषधि से कुछ लाभ होता दिखायी नहीं देता। कुछ दिन में भर ही जायगी। यह कहकर वह रोगी लगी।

उसकी यह अवस्था देखकर मुझे बड़ा दुःख हुआ। इससे अधिक दुःख और कष्टों की बात क्या हो सकती है। उन महाशय को सम्बोधित करके मैंने कहा, भाई, तुम्हारी स्त्री तो अवश्य असाध्य है। पर मेरे कहने के अनुसार चलो तो मैं उसका अच्छा कर दूँगा। अभी रोग के निर्णय में मुझे संदेह है। इसी लिये यहाँ कालेज में मैं कुछ सम्मति नहीं दे सकता। इससे वह सहमन हो गया। दूसरे दिन शय्य का प्रबंध करके मैंने उस स्त्री का पेट खोल डाला देखा तो मात्स्य हुआ कि मेरे मैं आँत के पास कुछ हट कर जल हो गया है। जिसकी किया ताड़ी जल की समान होगयी है। जब उसमें रुधिर भर आता है तब वह जल फटकर बमन हो जाती है। उस जल का हिस्सा बहुत से जुड़ गया है। यह बात सब लोग देखकर अपनी भूल पर पड़ना लगे। अंत में उसका शय्य द्वारा टोक करके उसका उचित उपचार किया गया। गोगिर्णा अच्छी होगयी। इसमें वैद्यों को इस विषय में खूब ध्यान रखकर चिकित्सा करनी चाहिये।

इसके सिवाय और भी तीन पुरुष इसी रोग के मेरे पास आये। जो लगभग १०-१२ वर्ष के रोगी थे। वैद्य लोग उनके उरःस्थ और डाक्टर लोग हृदय-रक्तसाव कहने थे। जब मेडिकल कालेज में गये थे, उस समय वे केवल दस बार दिन के सहमान थे। इससे उपचार नहीं किया गया। तीसरे चौथे दिन वे मर गये। सूचनार्थ यह विषय लिख दिया गया है। जो प्रथम लक्षण वर्णन कर दिये गये हैं, वे सब नहीं पाये जाते। सिर्फ रक्त-बमन ही देखी जाती है, पर रक्त परीक्षा करने से आमाशयिक जल रोग पाया जाता है। इसी प्रकार अन्य रोगों में भी होता है। जब रोग पुराना हो जाता है, तब उसके सब लक्षण नष्ट होकर प्रधान लक्षण रह जाते हैं, जो रोगी को बहुत दिनों तक दुःख देते रहते हैं। चिकित्साक्ष्यों में निम्न सैकड़ों रोगी आया करते हैं। अमर एक ही रोग हुआ तो प्रधान लक्षण स्पष्ट रहता है और अन्य लक्षणों में भी मिश्रण हो जाती है। पर परीक्षा करने से चिकित्सक उसका निश्चय करते हैं।

अन्य चिकित्साओं की अपेक्षा आयुर्वेद में अधिक सुभीता है। इस चिकित्सा प्रणाली के द्वारा रोग भी बड़ी आसानी से जाना जा सकता है। और उचित परीक्षा भी हो सकती है। परन्तु जब रुग्ण-रुग्ना पूर्वक श्रुतियों का ध्येय हृदय में रक्त कर कार्य किया जावे।

और उत्तम विद्या प्राप्त हो । अन्यथा कार्य करने वाले तो बहुत हैं, ऐसे रोगों के लिये माधवाचार्यजी ने प्रथम से ही उपदेश दिया है—
 'उत्पित्तसुगामयो दोषविशेषेष्वाचिनिष्ठते । किङ्कमण्डकमहत्वाद् व्या-
 धीनां तद्यथायथम् ॥ तदेव व्यक्तनां यात रूपमित्यभिधीयते । संस्थानं
 व्यकृञ्चनं लिङ्गत्वसत्त्वं चिह्नमाकृतिः । = आमाशय रोग के सम्बन्ध में—
 'मिथ्याहानविहागभ्यां दोषाह्यामाशयाभयाः—इत्यादि लिखकर
 समाप्त किया है । अर्थात् दोष आमाशय के आश्रित रहकर तथा
 शरीर में फैलकर सम्पूर्ण रोगों का पैदा करते हैं । इसके निवारण फिर
 अलग २ रोगों में भी आमाशयस्थ दोषों का प्रधानता दिखाई है । जैसे
 अनिस्ता रोग आहार-विहार में १ में लगाकर ३ तक चढ़ाकर
 वर्णन किया है—त्रिनका सम्बन्ध आमाशय में है । फिर पंचम चूंक
 में अत्रिपाक शब्द लिखकर आमाशय को स्पष्ट कर दिया है । प्रहली
 रोग में प्रथम वर्णन करके आमाशय का दिखाया है । फिर 'विदाहो
 ऽमस्य पाकश्च विरात् ।' पूर्ण सूचना दी है । अजीर्ण रोग, विशुद्धिका
 रोग, विलम्बिका, अलसक आदि प्रधान आमाशय के रोग हैं । ऊपर
 जो ६ भेद वर्णन किये गये हैं, वे आमाशय के बड़े २ रोग हैं । इन
 रोगों की चिकित्सा में चिकित्सक प्रायः स्रम में पड़ जाते हैं । इन
 रोगों के जानने में श्रद्धा प्रधान है । सम्बन्ध आने रोग शरीर में प्रकट
 होते हैं—उनका प्रथम कारण तत्त्व आमाशय में प्राप्त हो सकता है ।
 और दूसरे रोगों का निदान प्रयोगों में वर्तित है—इस कारण उनका
 बहाना पर लियेंगे । वृद्ध अंग माधव, हम्पराज, निदानदीपिका
 आदि ग्रन्थों का देखकर उक्त रोगों का निर्यय कर सकते हैं ।
 आमाशय एक ऐसा उपयोगी अंग है कि त्रिनकी उत्तम शक्ति से
 शरीर का पालन-पोषण अच्छी तरह से होता है । जब इसमें कोई
 दोष आजाता है तब दृग्भावस्था प्राप्त होजाती है । इससे इसकी
 प्रथम परीक्षा करके इसके रोगों का निर्यय कर लेना चाहिये । इसके
 मुख्य रोग—मंदाग्नि ह्रिक, अजीर्ण, तुष्णा, शूल के भेद, अलसक
 शूल, विशुद्धिका, विलम्बिका, अलसक, अम्लपित्त, प्रहली की प्रथमा-
 वस्था, और चमन आदि हैं ।

अन्वेषण ।

(ले० पं० भागीरथी स्वामी आयुर्वेदप्रहामहोपाध्याय वरकण)

गताहु मे भागे

पहिले हिन्दुस्तान में नेत्रों के रोग बहुत कम होतें थे, किन्तु आजकल उसके विपरीत दशा है । जब से यहाँ मट्टों के तेल अथवा पेट्रोल के द्वारा रोशनी करने की कुप्रथा प्रचलित हुई है । तब से अनेक प्रकार के विकार तथा उष्ण-काम आदि रोग अधिकता से देखे जातें हैं । कितने ही मनुष्य रात्रि को मट्टों के तेल का लेंद्रण जला कर कमरे में रख कर सो जातें हैं । सवेरे देखने से मालूम होता है, कि उनके गले, फँफड़े आदि में कालिख जम गई है । श्कने से उनके काले रंग का कफ निकलता है । इधर बिजली और बैतों के हण्डों के प्रभाव से नेत्रों का प्रकाश अत्यन्त क्षीण होता जाता है । इसकी परीक्षा यही है कि इस समय छोटे २ बालक तक चश्मे धारण करने लगते हैं । भारतीय वैद्यों का मन इस विषय में सदा से प्रतिकूल रहा है । वे बराबर उपदेश देते रहे हैं कि बिजली और बैतों के हण्डों से नेत्रों का प्रकाश मद्ध हो जाता है । इस विषय में इंग्लैण्ड के एक डाक्टर ने लिखा है कि सिनेमा की फिल्मों को देखने से आँखों पर बहुत बुरा असर पड़ता है । इसके अनिश्चित और भी डाक्टरों ने इस विषय में अनुसन्धान करके अपना मत प्रकट किया है, कि पत्र-पत्रिकाओं को पौन घंटे पढ़ने से जिनका दृष्टि का हास होता है, उनका ही डेढ़ घंटे सिनेमा देखने से होना है । आजकल सिनेमा देखना बहुत मन्त्रा-पुरुषों को अनिवार्य सा हो गया है, इसलिये यह रोग मर जाग कर सिनेमा देखा करने हैं । जिनके हाग दृष्टि की क्षीणता कर्श आदि अनेक रोग हो जाते हैं ।

× × × × ×

फ्रान्स में मंडवेली नाम की एक स्त्री के पुरुषों के समान बहुत बड़ी डाढ़ी और मूँछें हैं । इस स्त्री को देखने के लिये बराबर भीड़ लगी रहती है । बहुतों ने चित्रकारी से इस स्त्री का फोटो भी लिया है । आजकल इस स्त्री के दर्शन के लिये मुख्य देकर टिकट खरीदना पड़ता है ।

भारतवर्ष में ऐसी स्त्री से बोझना, हँसना, देखना अथवा विलम्बगी करना बहुत बुरा समझा जाता है। बाग भी ठीक है, इस प्रकार की डाढ़ा-मूँछ वाली कुलभवा स्त्री को देखने को भी किसी की इच्छा नहीं होगी, किन्तु फ्रांस्य मरीके स्ववसूत देश में ऐसी नवमूरग स्त्री को भी फ्रांस का एन० अत बुको भावुक बनकर पाम रखना चाहता है।

×   ×   ×   ×   ×

सन् १८७५ ई० का मनुष्य गणना से पता चलता है कि फ्रांस देश में ४६०=६३= मनुष्य हैं। किन्तु स्त्रियों की गणना पुरुषों को अपेक्षा ३ लाख ३ हजार अधिक है। इस स्त्री वृद्धि के हिसाब से मालूम होता है कि एक दिन फ्रांस में मनुष्यों का केवल नाम मात्र ही शेष रह जायगा। जारों और स्त्रियाँ ही स्त्रियाँ दिखाई देंगी। फ्रांस देश को नवमूरग की कारण सुन्दरी स्त्रियाँ का पुष्पों पर जादू का ना प्रभाव पड़ना है। तो ये जादू अथ यूरोप देशों में होता हुआ भारत पर अपना संमोहन अस्त्र डाले बिना न रहेगा।

भारतीय आयुर्वेद शास्त्र में ऐसे प्रयोग भी हैं, जिनको कला-विधि प्रयोग करने से सड़की का गर्म सड़के के रूप में परिचर्तित होजाना है। आयुर्वेद शास्त्र में इस क्रिया को पुष्पवन कर्म कहते हैं। यदि फ्रांस्य निवासी भारतीय देशों को घन वैद्य विदित्वा कर लार्थें तो उनके अवश्य पुत्रियों के स्थान में पुत्र उत्पन्न हो सकते हैं। और आयुर्वेद के महाम्य की वनीभा भी होसकती है।

×   +   ×   ×   ×

भारतीय विद्वानों की रसायन विद्या (सोना बनाने वाली विद्या) को देख कर यूराप में भी कितने ही रसायन शास्त्र की खोज करने वाले वर्यों से सोना बनाने की युक्तियाँ हूँद रहे हैं। इंग्लैण्ड के रसायनशास्त्री ने भिन्नकर विहकुल सोने की समान लक्षणरूप मोरह के नाम से एक प्रकार का नकली सोना बनाया है उसको लण्डन के ब्रिटिश मिगट के रसायनी कैरेगात्र विमिटेड कम्पनी ने खरीद लिया है। जहाँत सोना बनाने वाला अपना बनाया हुआ सोना एक कम्पनी को ही दे सकना है अन्य को नहीं। इस कम्पनी ने उक्त नकली सोने के सिगट रखने के केस तथा बक्स बनवाये हैं। जो 'पारिमो' सिगट पीने वालों को सिगट के टोन के दम्बों के

कूपन तथा कूपर झौटाने पर बिना मूल्य दिये जाते हैं। इस गलती खाने की भिन्न २ वस्तुएँ हाथ से बनाने जासकती हैं किन्तु इसके आभूषण नहीं बनते। यही इसमें कमी है।

आन्नकल चाँदी का बाज़ार दिन पर दिन उतरता चला आ रहा है। देखने से मालूम होता है कि वह चाँदी पहिली ईंट की चाँदी की अपेक्षा कुछ सस्ता है। पहिली चाँदी जल्दी गल जानी थी और फुंकने से शीघ्र ही फुंक जानी थी। किन्तु आन्नकल की ईंट की नई चाँदी देर से गलनी तथा फुंकनी है।

+ + + + +

अब तक संसार में सूर्य के उदय-अस्त से ही दिन रात्रि का बोध होता था। रात्रि में सूर्य अस्त होने पर काम करने वालों का व्यवहार के कारण काम करने में बड़ी असुविधा होती थी। इस कमी को पूरा करने के लिये जर्मन में लायटबुलब के कारणाने में रात्रि को कर्मचारियों को सुविधा के लिये वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य की रचना की है। इस कृत्रिम सूर्य की किरणों के द्वारा भीम श्रुतु के समान उत्पत्ता फैल जाती है और दूर तक प्रकाश भी हो जाता है। इसकी सहायता से दूर लेखन यंत्र भी लगाया गया है। जिससे दूर के अक्षर पढ़े और लिखे जा सकते हैं।

x x x x

आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा में मैथुन शक्ति को बढ़ाने के लिये बन्दर की चिल्ला के द्वारा लिट्ट किये गिले का उल्लेख है। इसी बात को लेकर फ्रांस के डाक्टर वारनाफ ने बानरों के अंडकोशों की प्रणियों को मनुष्यों के लगाकर उनको बृद्धि से प्रजनन बनाने का नवीन आविष्कार किया है। इस प्रकार के आपरेशन मुम्बई, इन्दौर आदि नगरों में कई मनुष्यों के हो चुके हैं। उस दिन सरसेठ हुक्मसंग जी ने भी २ लाख १० हजार रुपया देकर उक्त आपरेशन करवाया है। सर सेठ जी ने पूछने पर, २० वर्ष पहिले जैसा शक्ति थी-वैसी ही शक्ति पैदा होने की आशा प्रकट की है।

x x x x

रासायनिक हंयसे परीक्षा करने पर अमेरिका के डाक्टरों को पता चला है कि किसी व्यक्ति का एक बार सुम्बन करने से जीवन के तीन मिनट कम होजाते हैं। इसी प्रकार दूसरों को सुम्बन करने

हुए देखने से तथा वायस्कॉप में सुम्बन किंग का निरीक्षण करनेसे भी जीवन का अवश्य कुछ न कुछ अंश कम हो जाता है । एक बार सुम्बन करने से जबकि १८० सेकण्ड अर्थात् ३ मिनट में जीवन का ह्रास होता है तो ४८० बार सुम्बन करने से पूरे दिन के जीवन का तथा ३३६० बारके सुम्बन से जीवन के १ सप्ताह की कमी हांती है । सुम्बन से जिसका सुम्बन किया जाता है उसकी आयु का ह्रास होता है, सुम्बन करने वालों का नहीं ।

एक बार अमेरिका में २ काले रंग की तथा २ मोटे रंग की लड़कियों के स्वास्थ्य की पहलू परीक्षा की गयी । फिर झूठे से लेकर थोड़ा तक भिन्न २ प्रकृति वाले २० पुरुषों का उन दोनों लड़कियों का सुम्बन करने की कहा । इसके बाद परीक्षा करने से प्रत्यक्ष हुआ कि स्याबिले रंग की लड़की के सुम्बन करने से हृदय की गति ६६ और मोटी लड़की की ४० बढ़ गयी ।

x   x   x   x   x

यूरोप में कई ऐसी संस्थाएँ हैं जो सुन्दर स्त्रियों का नीकर रख कर उनके सुम्बन कराकर लोगों से रुपया बसूल करते हैं । और प्रायः हुए धन में से बेतन का निश्चिन धन उन सुन्दरी स्त्रियों को देकर रोष धन से सम्भावों का कार्य चलाते हैं ।

आयुर्वेद के मतसे पत्नी पत्नी के सुम्बन के अतिरिक्त और कुंसेरों के परस्पर सुम्बन को अत्यन्त पाप समझाया है । सुम्बन करने से मन के भावों में परिवर्तन होकर मैथुनाचार बढ़ जाता है । अथवा मानसिक मैथुन के भाव उत्पन्न होकर वीर्य और रज पानी के सम्मान वसले हो जाते हैं । जिससे अनेक रोग उत्पन्न होकर स्वास्थ्य खींच तथा मृत्यु तक हो जाती है ।

x   x   x   x   x

सुना है, सम्राट् आर्च पञ्चम के प्रधान डाक्टर ने एक ऐसा इंजेक्शन तैयार किया है, जिससे जब से इसे हुए तथा ऊपर से गिरे हुए आदिमियों को फिर जीवित किया जासकता है ।

x   x   x   x   x

पुनर्नवा ।

(लेखक—श्रीपुत वैद्य हीरामण्डीजी अंगले बापजी (पूर्व ज्ञानदेश))

नाम—संस्कृत-पुनर्नवा, हिन्दी-साँट, विष्णुपरा, बंगला-पुन-
नवा, गुजराती—गनीलाठोड़ी, मराठी—घेट्टोलापरा, कर्णाटकी-
अनादिका, तु०—नेलबपलं, मल्लाबरी—गमिकाम, तामिल—मूक्कि
रहे, तेलगू—अटनगामिडा, इंग्लिश—हॉगबीड, फ्रांस—पेटगान,
पोर्तुगीज—वेजकीडोपगॅमिया ।

विवरण—यह लता ज्ञानि की वनस्पति भारत में सर्वत्र पायी जाती है। विशेषकर यह ककनीली या रेनीली भूमि में अधिक होती है। यह लता गुलाबाल (merabilis galha) मिरेबिलिस जाति की पत्तियों 'नारकटा जिनेशिया' उद्भिज्जवर्ग की है। इसकी तीन आतियाँ हैं। सफेद, लाल और नीली। इनमें से नीली और सफेद बहुत कम मिलती है। ये दोनों प्रकार की वनस्पति पुष्प और पत्तों के रंग से पहचानी जाती है। रक्त पुनर्नवा के भी चार रंग हैं। बृहत्, मध्यम, लघु और सुदृ। इन चारों में से केवल बृहत् पुनर्नवा के पत्ते व्यापक रूप से गुलाबाल के पत्तों के समान मालूम होते हैं। पत्तों के किनारे लाल होते हैं। वर्षा ऋतु में पुनर्नवा बड़ी प्रचुरता से सर्वत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण शास्त्रकारों ने इसके वर्षादू, वर्षाभव, प्राकृषयिणी आदि सार्थक नाम लिखे हैं। शाकपत्रो, शान्तिणी ये नाम उसके शरीरक अन्नबाह्य शोध दूर करने के तथा सारक गुण के संकेत हैं। रसायन शास्त्रियों के मत से पुनर्नवा की जड़ ही औषधोपयोग में लेनी चाहिये। क्योंकि उसमें औषधिचर्म अधिक होता है।

गुणधर्म—पुनर्मेवा शीघ्र, विरेचन, मूत्रल, स्नेहजनक, कफ-नाशक, वमनकारक, विष, खाँसी, हृद्रोग, शुक्ल, रक्तविकार, पाण्डुरोग, कर्श आदि मूत्रन को दूर करता है। पुनर्मेवा में मूत्रल गुण अधिकता से पाया जाता है। क्योंकि इसके द्वारा मूत्रपिण्ड (गर्भ)

में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता । और मूत्र का परिमाण दुगुना होजाना है । मूत्रपिण्ड (गुर्दे) में रक्त का संस्कार होना है । रक्तसंस्कार की वृद्धि होने से उनमें से जम्बुझाव अधिक होने लगता है । और इनके छोड़े हुए मूत्रपिण्ड (गुर्दे) के मूत्रण परमाणुओं पर उत्तेजक क्रिया होकर पेशाब में रक्त की वृद्धि होती है । इन दोनों कारणों से मूत्र का परिमाण बढ़ जाता है । यह मूत्रसंघर्ष, अनुलोमकक्रिया में देने से दोख पड़ता है । पुनर्नवा में अनुलोमक घर्ष अल्प प्रमाण में है और इसका कफनाशक गुण प्रत्येक बार में अल्प मात्रा में प्रयोग करने से दोख पड़ता है ।

प्रयोग—

(१) आंख की फूली पर—पुनर्नवा की जड़ के शहद या घी में पीसकर आँखों में अञ्जन करना चाहिए ।

(२) आँखों की खुनली और अश्रुस्राव पर—पुनर्नवा की जड़ को गाय के दूध या भृङ्गगज के स्वरस में पीसकर नेत्रों में अञ्जन करना चाहिये ।

(३) पुनर्नवादि क्वाथ—पुनर्नवे की जड़, हरड़, नीम की छाल, दारुहल्ली, कुटकी, पटालपत्र, गिलोय और सोंठ, इनका काथ मोमूत्र में मिलाकर पीने से पाण्डुरोग, जर्सी, उदररोग, स्वांस, शूल और सर्बांग शोथ आदि रोग नष्ट होते हैं ।

(४) पुनर्नवादि मंदूर—पुनर्नवा, निसेत, सोंठ, पीपल, काली-मिर्च, बाबबिडङ्ग, देवदारु, चित्रक, पुष्करमूल, हरड़, बहेड़ा, आमला-हल्ली, दारुहल्ली, अदप, दन्ती की जड़, कुटकी, इन्द्रजौ, पीपलामूल और नागरमोथा प्रत्येक १-१ तोला लेकर सबका एकत्र चूर्ण कर उसमें ४० तोले मण्डूरमसम और १२४ सेर गोमूत्र डालकर मन्द २ अग्नि से पकावे फिर ९ स पाक को एक उत्तम पथर के जरत में डाल कर तब तक छोटे, जब तक कि गोली मी न बनने लगे । जब पाक गोली बनाने योग्य होजाय, तब इसकी १-१ मासे की गोलियाँ बनालेवे । इन गोलियों में से सुबह शाम एक एक गोली दूध या शहद के साथ सेवन करने से पाण्डु रोग, शोथ, अफरा, उदर रोग, शूल, कमी, शुष्म, असक्तता आदि रोग दूर होते हैं ।

(५) पुनर्नवारिष्ट—पुनर्नवा, पाठा, दूनी की जड़, गिलोय, खोमे की जड़, छोटी कटेरी, हरड़, बहेड़ा, आमला, प्रत्येक ४-४

तेले लेकर २००० तोले पानी में डालकर क्वाथ की रीति से पकावे, जब एक कर ५०० तोले जल शेष रह जाय, तब उतार कर छान लेवे । फिर इस क्वाथ में २५० तोले गुड़ तथा ६० तोले शहद मिलावे । और उसमें बोखमूल, इलायची, काली मिर्च, नीलकमल, उशीर (कस) प्रत्येक २-२ तोले लेकर और उनको अथ कुट कर उपरोक्त छाने हुए क्वाथ में डाल कर एक मट्टी की उत्तम मट्टकी या पीपे में भर कर उसका मुख बंद करके एक मान्न तक रखा रहने देवे । इसके बाद उसके कण्डे में छान कर बोनलों में भर कर रखे । मात्रा १। तोले से २॥ तोले तक सुबह शाम दोनों समय जल के साथ सेवन करने से पाण्डु रोग, हृदय रोग, शोथ, अरुचि, गुल्म, प्रमेह, मर्मादर, जर्सी, श्वास, संमटणी, कागला आदि रोग नष्ट होते हैं ।

(६) पुनर्नवा हरीनक्यवल्लेह—पुनर्नवा ६४ तोले, चित्रक ६४ तोले, कृष्ण पाठा ४० तोले, सोंठ ४० तोले, दूंगी की अड़ ४० तोले, दन्व-सुत २०० तोले, सबको एकत्र कर साधारण कुट कर ५० सेर पानी में डाल कर क्वाथ बनावे । फिर इस क्वाथ में १०० साबित हरड़ डाल कर पकावे जब एक कर चौथाई क्वाथ शेष रह जाय, तब हरड़ों को निकाल लेवे और उस क्वाथ को कण्डे में छान लेवे । फिर उस क्वाथ में ४०० तोले गुड़ डाल कर पाक बनावे । और क्वाथ में से निकालो हुई हरड़ों को छील कर कलई किये हुए पात्र के ऊपर एक वस्त्र को दृढ़ बाँध कर और उसके ऊपर हरड़ों को रख कर कड़े हाथ से अत्यन्त मर्दन करे । फिर इस मर्दन किये हुए मगज को पाक बनाते समय उसमें छोड़ देवे और मर्द २ अंगित देकर अवलेह की रीति पर पाक तैयार करे । इसके बाद इस अवलेह में नाग केशर, सोंठ, काली मिर्च, पीपल, नालीसपत्र, नमालपत्र इलायची प्रत्येक २-२ तोले लेकर और उनका कण्डकून चूर्ण तैयार करके उसमें मिला देवे और १६ तोले शहद मिलाकर उस अवलेह को एक मट्टी के उत्तम पात्र में भर कर रख छोड़े । मात्रा १ तोला से २ तोला तक सुबह शाम दोनों समय दूध के साथ सेवन करने से शोथ रोग, अर्श, गुल्म, आदि रोग शीघ्र नष्ट होते हैं ।

आरोग्य शिक्षा ।

(श्रीयुन हीनानाथ जी "अशंक")

(१)

अकर्मण्य बन जायेंगे अशिक्ष आपके अंग ।
यदि अयोग्य आलस्य का किया आपने संग ॥

(२)

मनस्कुष्टि सब रोग का करनी है संहार ।
नवजीवन देनी तथा हरनी रक्त-विकार ॥

(३)

भली नींद आनी नहीं, करते स्वप्न सभीत ।
भारी भोजन रात में करना है विगरीत ॥

(४)

करता है आहार जो ऋतुओं के अनुसार ।
पीड़ा वे सकता नहीं उसको उदर-विकार ॥

(५)

विषय-भोग में लिस हो खोना वीर्य असार ।
करना है निज देह पर भारी अत्याचार ॥

(६)

जाड़े में भी लिङ्कियाँ करो कदापि न बन्द ।
घर में आने दो पवन शुद्ध और स्वच्छन्द ॥

(७)

रज-मूला, बल-हाग्नि, बुद्धि-नाशिनी जान ।
त्यागो मादक वस्तुएँ, इसमें ही कहाव ॥

(८)

भूख लगी हो जिस समय खुल कर मले प्रकार ।
उसी समय पर कीजिये बैधा हुआ आहार ॥

(९)

रक्खो भोजन के समय मन चिन्ता से मुक्त ।
हो आवेगी अन्यथा, भुक्त-वस्तु विष-युक्त ॥

चूने की उपयोगिता ।

(कविराज के० एम० गावे विद्यमाचार्य)

कितना सीधा सा नाम, कितनी उपयोगी वस्तु, परन्तु कितने ऐसे मनुष्य हैं जो इसका उपयोग भली भाँति जानते हैं ? अधिकांश तो इसका उपयोग पान तथा घर की सफाई के लिये ही है ।

आज पाठकों के सामने इसी साधारण चूने के सम्बन्ध में मैंने कुछ लिखने का निश्चय किया है । इसे संस्कृत में चूर्ण, सुखा हिन्दी में चूना, कलई, मराठी में चुना, बङ्गाली में च्यून कहते हैं । पानी पड़नेही यह खूब बग जाता है । यह तज और सार द्रव्य है । शरीर की बनावट में जो द्रव्य भाग लेते हैं उनमें चूने का भी एक मुख्य स्थान है । इस मात्रा में कमी वेशी होने से शरीर में भी उसका परिणाम होता है । जब इसकी कमी होजाती है तो अस्थिभ्रंश, अम्लपित्त इत्यादि नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं । अब हम इस के उपयोग पर विचार करें । सब से अधिक इसका उपयोग घर की सफाई में किया जाता है । जब आप किसी जगह रहना चाहते हैं तब सबसे प्रथम आप उस घर में सफाई करवाने हैं । यह किम लिये ? क्या केवल भ्रुकमक देखने के लिये ही ? नहीं । परन्तु इस सफाई के करवाने से उस जगह से कीड़ों का नाश होता है । उनकी वृद्धि रुकती है । इसीलिये रहना आरम्भ करने के पहिले आप मकान में सफाई इत्यादि करवाते हैं । इसी प्रकार जिन मकान में खूब के रोगी ने निवास किया हों उनमें भी सफाई की जानी है । इससे भी कीट नाश करने का हो अभिप्राय है । हैजे से आक्रान्त रोगी के मल को भी चूने से ही ढका जाता है । कहने का अभिप्राय यह है कि सफाई तथा कीटनाश करने में भी इस चूने का स्थान बहुत ऊँचा है पान में जो यह प्रयोग किया जाता है उसे तो सभी जानते हैं । इस चूने का मानव शरीर में दो प्रकार से उपयोग किया जा सकता है ।

एक अन्तः दूसरा बाह्य प्रलेप से । उपयोग करने के पहिले इसे निम्नलिखित प्रकार से तैयार कर लेना चाहिये । साधारण तरीके से

आप एक पाव सूने के उले को लगभग तीन सैर पानी में मिला दें, सूना चुक जायगा। कुछ समय रखान्त जो पानी ऊपर रहेगा उसे शनैः शनैः दूसरे पाव में डाल लें और फिर एक बार उसे नितार कर एक हरे रङ्ग के काँच की कुपिका में भर कर रख ले। यही चूर्णोदक या लाइम वाटर (Lime water) है। इसका प्रयोग निम्न प्रकार से भिन्न २ रातों में करना चाहिये :—

प्रायः देखने में आता है कि कभी कभी बालक माना का दूध दूषित होने से उसे पचाने में असमर्थ होते हैं। बाहरी अर्थात् गाव इत्यादि का दूध भी नहीं पचा सकते। फल यह होता है कि बालक का जो दूध पिछाया जाता है, वह बमन कर देता है और दिन-दिन बलहीन होता जाता है। अम्बियों की वृद्धि होना भी बन्द हो जाती है, टट्टी फटी हुई, पतली, दूषित गन्धवाली आने लगती है। ऐसी अवस्था में बालक मुरझाने लगते हैं, बहुत पर भी भुक्तियाँ ली पड़ जाती हैं। ऐसी अवस्था में बालक को यह चूर्णोदक उमर के हिसाब से पानि मिलाकर गौर से जितने महीने का बालक हो उतने हा बूंद दूध में डाल कर दिन में दो समय देना चाहिये। बालक को अवस्थानुसार इसकी मात्रा में कमीबेशी की जा सकती है। इसके मान दिनके प्रयोग से ही आप देखेंगे कि बालक के अब दूध पचाने लगा है। उसकी काया में भी परिवर्तन होना आरम्भ हो गया है। इस प्रकार यह प्रयोग कुछ समय तक जारी रखने से बालक संपूर्ण रूप से स्वास्थ्य लाभ कर सकेगा।

अम्लता के आधिपत्य से जब के आना आरम्भ हो जाता है तब इस चूर्णोदक को सेवन करना चाहिये, इससे बमन बन्द होकर पेट में स्थित अपक्व अन्न पच जाता है तथा उसकी अम्लता भी दूर हो जाती है। इसी प्रकार अजीर्ण से जुलाब होवे लगते हैं उसमें भी यह चूर्णोदक फलप्रद है। पेट की खराबी से जब मुख में छालें पड़ जायें हैं उन्में अम्ल इसकी मुख में पारक करना चाहिये। इससे छालें दूर हो जाती हैं। जब कोई अंग जल जाय उस अवस्था के लिये इस चूर्णोदकमें बराबर की मात्रासे अजसवी का तेल मिला कर रखें और उसे अग्निदग्ध स्थान पर लगावे या उस पर इसमें मिर्चोटी हुई कपड़े की गद्दी रखे। परन्तु स्मरण रहे यह अग्निदग्ध की प्रथम अवस्था में ही उपयोगी है।

प्रत्यक्ष में चुनचुने पड़ने पर विधान पूर्वक इसकी चट्टनी करने से कुमियों का शीघ्र ही नाश होना है । बिच्छू के काटने पर दंशित स्थान पर चूर्णोदक में नौसादर मिलाकर लेप कर या कपड़े की गद्दी इसमें भिगोकर रखें ।

अब इसका बाह्य प्रयोग भी देखिये

चूर्णोदक बनने के बाद जो बुझा हुआ बना रह गया है उसे सुखा कर, पीस कर कपड़ुछन करके रख लीजिये । शरीर में जहाँ कहीं भी फुंसी फोड़ा, स्थानिक सूजन, बन्ध का निकलना बाह्य प्रक्रियाओं की सूजन, गलगड इत्यादि पर इस चूर्ण को पानी या मा के साथ मिलाकर गरम करके लेप करे । इस प्रकार दिन में दो-तीन समय लेप करना चाहिये । इस से उबन फोड़ा फुंसी दब जाती है या एक कर फूट जाती है । मैं कह सकता हूँ कि जो कार्य Anti Phlogistin (एन्टीफ्लोजिस्टीन) से लिया जाता है वह सब कार्य इस मासूली करने से भली प्रकार पूर्ण होता है । परन्तु सर्वसाधारण इसकी उपयोगिता से भिन्न नहीं है । मधुमेह में जो पीड़िका (कारबंकल) होती है उसमें भी इसका उपयोग बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ है ।

जब फुंसी आरम्भ होती है तभी से इसका लेप करना आरम्भ करे । जब फूट कर वह जड़म बन जावे तब तत्काल में आयुर्वेद की प्रसिद्ध औषधि " वशागलेप " का प्रयोग तथा आन पान करने के चूर्ण का लेप करे ।

अन्त में निवेदन है कि पाठक इसे मासूली भीज न समझें, अपितु इसके यथार्थ गुण से उठावें । इस सम्बन्ध में किन्हीं सज्जन को कुछ और भी पूछना चाहनी हो तो वह पत्र द्वारा या स्वयं मिलकर कर सकते हैं । इस सम्बन्ध में जो अन्य उपाही सज्जन अनुभव प्राप्त करें वह कृपा कर अपने अनुभव मुझे अवश्य लिखें, कारण इसी प्रकार कुछ ऐसी ही अन्य वस्तुओं के बाह्य निखने का विचार है जिन पर मैं अपने अपने लेखों में प्रकाश डालने का प्रयत्न करूँगा ।

साधारण अनुभूत-योग ।

(१) यकृत वृद्धि और प्लीहा रोग पर—भाऊ दूध के पञ्चाङ्ग को जला कर और उसकी गरम बनाकर यथाविधि से खान (पार) नयाग कर लेवे, इस आर का शहर में मिलाकर सेवन करने से यकृत का बढ़ना और निल्ली रोग दूर होता है ।

(२) सर्वाङ्ग शोथ पर—पुनर्नवा, नीम की छाल, पटोलपान, चोंठ, कुटकी, इन्डू, गिलाय और दाकहल्ली इनको समान भाग लेकर क्वाथ बनाकर किञ्चिन् शहर डालकर पीने से यकृत प्लीहा अथवा अग्न्याश्रय उद्गर रोगों से उत्पन्न हुआ और समस्त शरीर में फैला हुआ शोथ भी दूर होजाता है । यह शास्त्रीय योग हमारा अनेक बार का अनुभव किया हुआ है ।

(३) मूत्र के विवन्ध पर—किसी कारण से भी मूत्र के बन्ध होजाने पर नैरे के पत्ते और मूषाकरी दोनों को समान भाग लेकर जल के साथ पीसकर छानकर पीने से मूत्र उत्पन्न आता है ।

(४) लकड़ा-फालिज—गुड़ में दश गुना पानी मिलाकर छोटा ले जब तीसरा भाग जल शेष रह जावे तब उसको ठण्डा करके पिलावे और पानी बिल्कुल न दे । यदि गुड़ छोटाकर उसमें शहर मिला दिया जाय तो और भी अच्छा है । पांच दिन तक खाने का कुछ न देना चाहिये । इसके बाद जो गेटी दे वह इसी में सिमोकर दे, इस पर अरहर की दाल खाने को देनी चाहिये ।

(५) उन्माद (पागलपन या जनून) रोग पर—एक जंगली बकरी को मंगाकर उसे काढ़ और कालनी के पत्ते खिलाना आरम्भ करे, तथा खने का दाना दे और उस बकरी का दूध लेकर लूब छोटावे और एक अंगूर की लकड़ी को आगे से छेन कर उससे दूध बसता रहे, फिर इस दूध में जमक या किटकरी डालकर फाड़ देवे, उसमें से जो पानी अलग निकले, उसको फिर पकावे, अब आग उठे तब उसे दूर करके उसमें एक तोला मिर्ची मिलाकर ठंडा कर पीके को दे । दूध क्रमशः बढ़ाना आय आठवे दिन समझना

का अर्क १ छुटाक पिला दिया करे इसको आलीस दिन पर्यन्त सेवन करने से उष्माद् रोग शीघ्र ही दूर होता है । यह अनेकों बार का अनुभूत है ।

(६) मोतिया बिन्द पर — निर्मली के बीज, समुद्रफल, मिरस के बीज, सैजने के बीज, समुद्रफेन, अकरकरा और सेंधानमक इनको गुलाब और मुंड़ी के अर्क में अथवा २ घोट कर अंजन तयार कर लेवे, इसका दिनमें दोबार मलाका में लगाने में नया मोतिया बिन्द धुंघ आता आदि दूर होते हैं । नेत्रों की दृष्टि उज्जल होगी और बढ़ती है ।

प्राप्ति—स्वीकार ।

राकेश का क्लीवताङ्क—वराहोक्तपुर (इटावा) से निकलने वाले सहयोगी “राकेश” ने अपना विशेषांक क्लीवताङ्क के नाम से विशेष मन्त्रवज्र के माध्यम निकाला है । राकेश का वार्षिक मूल्य २) रु० इस अङ्क का मूल्य ज्ञान नहीं । सम्पादक और प्रकाशक वैद्यराज पं० कपेन्द्रनाथजी शास्त्री । इस समय इस देश में क्लीवता, (मनु-मरुता) आतुलीयता आदि रोगों की बहुत सी आगर्भ है, जिससे देखिये उधर ही ऐसे रोगों का नाम सुन पड़ना है, प्रायः सभी समाचारपत्रों के मुख्य स्तम्भ ऐसे ही रोगों की दवाओं के चटकीले विज्ञापनों से भरे रहते हैं । जिनको देखने से यही प्रतीत होता है कि मानों माना भारत आज पुरुषत्वहीन हो गया है । जो हों इस प्रकार के रोगों की वृद्धि का हाना बढ़े ही लज्जा का विषय है । क्लीवता के सम्बन्ध में अब तक कई स्वतन्त्र पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं । और वैद्यक पत्रों में कितने ही निबन्ध भी प्रकाशित हो चुके हैं, परन्तु प्रस्तुत अंक में उक्त रोग और उसकी औषधियों का बड़े अच्छे ढङ्ग से विवेचन किया गया है, उक्त रोग के उत्पन्न होने के विकृत कारण लक्षण और उसकी उत्तम योगों के द्वारा चिकित्सा लिखी गई है, इस रोग के कारणों में आत्रकल की शिक्षा-प्रवृत्ति का अच्छा खासा वर्णन गया है । अंक उपयोगी हुआ है । जो लोग ऐसे रोगों की विज्ञापनी औषधियों के लिये सैकड़ों रुपये बरबाद करते हैं, उनकी यह अंक संग्रह अवश्य पढ़ना चाहिए ।

देना मौका फिर हाथ न आवेगा ।

सस्ते दामों में—

वैद्य की फ़ाइलें

वर्ष—८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५ और १६

प्रत्येक का दाम १॥) रु० डा० म० अलग है,

लेकिन—

नौ फ़ाइलें एक साथ ख़रीदने से १०॥) रु० में—
घर बैठे लीजिये ।

पीछें एक फ़ाइल पाँच रुपयों में भी मिलना कठिन होगा,
क्योंकि—

एक, हाँ, तीन, चार, पाँच, छः और सानबाँ फ़ाइल—
अब नहीं रहा ।

(जो फ़ाइल नहीं रहे उनके लिये ग्राहक ५) प्रति फ़ाइल
देने का नैयाम है)

वैद्य की उपयोगिता इसी से साबित है ।

बहुत थोड़े फ़ाइल रह गये हैं, आज ही आर्डर दीजिए ।

मैनेजर—वैद्य आफ़िस, मुरादाबाद ।

वैद्य में विज्ञापन छपाई व बटाई की दर—

स्थान	१ वर्ष १२ बार	६ मास ६ बार	३ मास ३ बार	१ मास १ बार
एक पृष्ठ	४८)	२४)	१३॥)	६।)
आधा पृष्ठ	३०)	१५)	८)	४)
चौथाई पृष्ठ	१७)	८॥)	४॥)	२।)

विज्ञापन बटाई विज्ञापन दिखाकर तय कीजिये ।

मैनेजर “वैद्य” मुरादाबाद ।

मारत विषयात हजारों प्रशंसापत्र प्राप्त !!

अस्सी प्रकार के वातरोगों की एक मात्र औषध—

महानारायण तैल ।

हमारा महानारायण तैल—सब प्रकारकी वायुकी पीड़ा पश्माघात, लकवा, फालिज, गठिया, सुन्नधान, कम्पधान, हाथ-पांश आदि अंगों का जकड़ जाना, कमर और पीठ की गयानक पीड़ा, पुगनी से पुरानी सूजन, चोट, डड्डो या रग का दब जाना, पिचजाना, या टेढ़ो तिरछी हो जाना और सब प्रकार की अङ्गों की दुर्बलता आदि में बहुत बार उपयोगी साबित हो चुका है। मूल्य २० ताले की शीशी का २) रुपया। डा० म० ॥—) आने।

हमारा महानारायण तैल—बिर्फ इन्दी-देश में प्रसिद्ध है ऐसा नहीं, बल्कि इसका प्रचार सम्पूर्ण हिन्दुस्तान, आन्ध्र, बर्मा, सीलोन, अफ्रीका, अमेरिका आदि देशों में भी दिनों दिन बढ़ता जाता है।

खाने की दवा—योगराजगूगल ।

योगराजगूगल आमघातकी प्रसिद्ध औषधि है। इसके सेवन करनेसे सन्धिघात, शरीरके समस्त अंगोंकी पीड़ा, कमर व पीठ की पीड़ा, पसली और कन्धों का दर्द आदि सब प्रकार की पीड़ा दूर होती है। मूल्य १) रु०, डा० ख० १ से ३ तक ॥) आने।

भैंगाने का पना—

वेध—शंकरलाल हरिशंकर,

आयुर्वेदोद्धारक औषधालय, मुरादाबाद ।

संपादक :-

श्रीशङ्करलाल वैद्य ।

वार्षिक मूल्य (२॥)]

प्रकाशक :-

[एक प्रतिलिपि]

श्रीवसिष्ठजी वैद्य ।

* विषय-सूची *

	पृष्ठांक ।		पृष्ठांक
१ आदर्श वैद्य	१४५	११ स्त्री रोगों की मरल चिकित्सा	१८०
२ रोगी की प्रकृति और अनुपुन योगों की बाड	१४६	१२ वैद्य गुणमान	१८२
३ आमाशय और अग्नि माली के रोग	१४९	१३ वर्गीकृत प्रयोग	१८३
४ पित्त का विपैकापन	१५०	१४ मोटे के गुण	१८४
५ स्वर्ण और उसका उपयोग	१६०	१५ वर्क की गणनी निर्दिष्टता	१८६
६ कागडा चूटी	१६६	१६ शक्तिशाली निपटार भरण और १० गणेश जर्मा का दृष्टिनिपटार र नाकर	
७ आमला	१६६	ममम आठम भाग	१८९
८ आम के गुण	१७३	१७ रोग के लक्षणों की चोरी	१९१
९ निद्रा रोग	१७५	१८ स्त्री पढ़ाने से लाभ	१९८
१० समस्यापूर्ति	१७६		

* “वैद्य” के नियम *

- (१) ‘वैद्य’ प्रतिमास प्रकाशन होता है ।
- (२) ‘वैद्य’ का वार्षिक मूल्य डॉ० १० सहित केवल १॥॥ है । पेशवा मनीआर्डर भेजने से १॥॥ और नो० पं० मंगाने से २० में पहुँचा ।
- (३) ‘वैद्य’ का नमूना ३ के टिकट भेजने से भेजा जाता है ।
- (४) ‘वैद्य’ में छपने के लिये जा महाशय वैद्यक-विषय के लेख, कविता, अनुभूत-प्रयोग और समाचार आदि भेजेंगे, वे पत्रम्द आने पर अवश्य प्रकाशित किये जायेंगे, परन्तु लेख का छटाने बढ़ाने का अधिकार सम्पादक का होगा ।
- (५) ‘वैद्य’ के आदर्शों का अथवा आहक नम्रवर अवश्य लिखना चाहिये, जिससे उत्तर देने में विमल न हो । उत्तर के लिये जवाबी कार्ड या एक आने का टिकट भेजना चाहिए ।
- (६) ‘वैद्य’ सब आहकों के पास आँचकर भेजा जाता है, किन्तु बहुत से आहक किसी २ अङ्क के न पहुँचने की शिकायत किया करते हैं । इसका कारण रास्ते की अभावधानी ही हो सकती है । जिन महाशयों का जो अङ्क न मिले, वे दूसरे अङ्क के पहुँचने ही हमें सूचना दें, अन्यथा हम न भेज सकेंगे ।
- (७) सब प्रकार के पत्र मनीआर्डर आदि भेजने का पता,
वैद्य-शङ्करलाल हरिश्चन्द्र, वैद्य अगति—

श्री धर्मन्तरये नमः ।

वैद्य

✽ मासिक-पत्र ✽

आयुः कामयमानेन धर्मार्थसुखसाधनम् ।

आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः ॥

वर्ष }
१७ }

मुरादाबाद, मई, इ.न. सन् १९३०

{ संख्या
५६ }

आदर्श वैद्य ।

(ले० प० रमाशंकर जी जैतकी 'विश्व')

वैद्य तुम जग जीवन आचार ।

बेख दशा निम दुखी जनों की
भरते अन्न, उदार । वैद्य तुम—
पा न सका इस दया सिन्धु का
कोई पाग बार । वैद्य तुम—
तुम अपने पीयूष पाणि से
करते अमर, उदार । वैद्य तुम—
भाव रहा है हमी लिये
तुमको स्वाग. संसार । वैद्य तुम—
सभी भाँति दे 'विश्व' स्वात्थना
हरते रोग अपार । वैद्य तुम—

रोगी की प्रकृति और अनुभूत योगों की बाढ़ ।

 चिकित्सा का कार्य करने वालों के लिये प्रकृति सम्बन्धी ज्ञान रखना अत्यावश्यक है। प्रकृति के बिना ज्ञान प्राप्त किये किसी अवस्था में भी चिकित्सक विद्वान् होने पर भी सिद्ध हस्त नहीं हो सकता। क्योंकि जबतक औषधि प्रकृति के अनुकूल न होगी, तब तक रोगी को कभी लाभ नहीं पहुँचा सकती। प्राचीन महर्षियों और वैद्यों का इसका विशेष ज्ञान था। जिसका वज्रह से आज्ञात उनका नाम चला जाता है। उनके प्रयोग किसी भी रोगी पर निष्फल नहीं होते थे, वहकि वे रामबाण की तरह अपना लक्ष्य वेधते थे। परन्तु आजकल इसका ज्ञान चिकित्सक समुदाय को बहुत कम है। जिसको वज्रह से एक २ रोगी पर सैकड़ों दवाइयाँ उलट फेर करनी पड़ती हैं। तो भी रोगी वास्तविक स्वास्थ्य लाभ नहीं करता। ऐसी अवस्था में रोगी चिकित्सक को दोष दिया करते हैं कि “इनने दिनों तक क्रमिक वैद्य की और इतने दिनों तक अमृक वैद्य को चिकित्सा कराई। पर किसी से कुछ भी लाभ न हुआ” इसको सुनकर बहुत से चिकित्सक महाशय ना भट “यह कह देते हैं कि तुमने कुछ कुपथ्य (बद् परेजी) अवश्य कर लिया होगा। हमारी चिकित्सा कभी निष्फल नहीं होती। और कितने ही चिकित्सक महाशय कह देते हैं कि अब औषधियों में वे शुण्ड नहीं रहे, आ पहले देखे जाते थे। और न वेम्मा औषधियाँ ही प्राप्त हो सकती हैं। कई महाशय यह भी कह बैठते हैं कि आरंभ लाभ करना तुम्हारे भरण में ही नहीं है, हमने ना विशेष परिश्रम के साथ तुम्हारी चिकित्सा की इत्यादि, “पर ऐसा कहने वाले वैद्यक का यत्किञ्चित् ज्ञान रखने वाले ही होते हैं। परन्तु जिन्होंने आयुर्वेद का उत्तम प्रकार से पठन या मनन किया है वे ऐसी बातें कभी नहीं कहा करते। आजकल अनेक वैद्यराजों ने आयुर्वेद शास्त्र की शाखांक प्राचीन चिकित्सा प्रणाली को छोड़कर नाना प्रकार के अनुभूत या परीक्षित प्रयोगों के द्वारा चिकित्सा करना ही अपना मुख्य कर्त्तव्य समझ लिया है।

इसी कारण आजकल वैद्यक साहित्य में अनुभूत योगों की बाढ़ ली आ गई है। वैद्यक के अनेक पत्रों में अनुभूत योगों की भरमार देखी जाती है, इसके सिवाय अनुभूत योगों की कितनी ही पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं और होनी भी आ रही हैं। यदि इसी प्रकार अनुभूत योगों का बाहुल्य रहा तो एक दिन चरक, सुश्रुत, वाग्भट्ट, भाव-प्रकाश, वल्लसेन, शार्ङ्गधर, शैषड्यपरम्परावाली आदि प्रमाथिक ग्रन्थों का अस्तित्व रहेगा या नहीं इसमें सन्देह है। ऐसा जान पड़ता है कि चिकित्सा ज्ञान अनुभूत योगों ही तक परिमित रह जायगा। अनुभूत योगों के अधिकतासे प्रकाशित होने से सर्वसाधारण जनता का कुछ उपकार होता है, इसमें सन्देह नहीं। परन्तु आजकल वैद्यक पत्रों में जिस प्रकार के अनुभूत योग अधिकता से प्रकाशित किये जाते हैं। उनमें कितने ही ऐसे देख पड़ते हैं जिनसे अल्पज्ञान और अधिक हानि होने की संभावना होती है। बहुतसे तरकाव फल दिखाने वाले चमत्कारिक योग—रोग को उस समय कुछ अवश्य दवा देते हैं, परन्तु कुछ समय के बाद ही उनका प्रभाव कम हो जाने से रोग फिर उभर आता है। ऐसे योगों में प्रायः अधिकता से तीक्ष्ण और विषैली एवं योग विरुद्ध औषधियाँ का मिश्रण होता है। कितने ही योगों में देशो औषधियों के साथ अंग्रेजी औषधियाँ मिलाने जाती हैं। इस प्रकार के अनुभूत योगों को सेवन करने से कुछ समय में ही उल्टा परिणाम हुए बिना नहीं रहता। अनुभूत योगों के भक्तों की धारणा है कि वैद्यक ग्रन्थों में जो महसूस प्रयोग लिखे हुए हैं वे परीक्षित नहीं हैं। इन लिये वैद्यक-ग्रन्थों के उपस्थित होने पर भी बिना अनुभूत योगों के वे अपनी चिकित्सा का कुछ भी चमत्कार नहीं दिखा सकते, हमारी राय में प्राचीन वैद्यक ग्रन्थों का कोई भी योग निष्फल या अपरीक्षित नहीं है। सभी योग शुक्लकारक और परीक्षित हैं। मनुष्यों की भिन्न २ प्रकृतियें होने के कारण महर्षिगणों ने एक ही रोग पर खूबों प्रयोग लिखे हैं। जो कि रोगों की प्रकृति देश काल और उसकी अवस्था पर यथाविधि से प्रयोग किये जाने पर कदापि व्यर्थ सिद्ध नहीं होते। हमारा विश्वास है कि यथाविधि से प्रयोग किये हुए प्राचीन ग्रन्थों के आर्य प्रयोगों के द्वारा जैसा फल देखने में आता है, वैसा आजकल के अनुभूत योगों के द्वारा कदापि नहीं देखा जाता। जो लोग आर्य प्रयोगों को उक्त अनुभूत योगों की

अपेक्षा हीन गुण वाले या निष्फल समझते हैं। उनके विषय में यही कहा जा सकता है कि उन्होंने यथाविधि रोगी की प्रकृति, अवस्था, देश, काल, आदि पर पूर्ण विचार कर उक्त प्रयोगों का ठीक उपयोग नहीं किया होगा। रोग की यथावस्थामें यथाविधिसे प्रयोग करनेकी बातको कहने को कभी तयार नहीं होते। कई वैद्यक के पत्रों में आर्य प्रयोगों के गुणागुण तक प्रकट किये जाते हैं। इन चिकित्सा के ठेकेदारों की अनुभव की कसौटी में जो योग फलप्रद सिद्ध नहीं होता, वह व्यर्थ या निष्फल ठहराया जाता है यदि विचार कर देखा जाय तो जिन योगों का निष्फल या गुण रहित बताया जाना है, वे वास्तवमें गुण रहित कभी नहीं हैं। अपनी प्रयोग प्रणाली की भूलसे ऐसे लोग बड़े बड़े अच्छे और चमत्कारिक आर्य योगों का भी गुण हीन ठहरा देते हैं। उदाहरण के लिए सब संसृज्य और अत्यन्त सामान्य विफल के प्रयोग का ही ले लीजिए। आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है। त्रिफला-प्रमेह, अथवा कीर्त्य सम्बन्धी समस्त विकारों में अत्यन्त हितप्रद, रुधिरशोधक, रसायन, बुढ़ापे को दूर करने वाला, सर्व प्रकार के कुष्ठों का दूर करनेवाला, नेत्रों का अत्यन्त हितकारी, सर्व प्रकार के उद्ग सम्बन्धी विकार और सूजन का दूर करने वाला है इत्यादि। वास्तव में त्रिफले के उक्त गुण प्राचीन महर्षियों ने विशेष रूप से उपयोग करके अपने असाधारण ज्ञान और अनुभव के द्वारा लिखे हैं। उक्तगुणों में कोई गुण भी मिथ्या या व्यर्थ नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मनुष्य उक्त समस्त गुणों का अनुभव कर सकता है। आयुर्वेद में ऐसे अनेक चमत्कारिक योग भरे पड़े हैं। पर आश्चर्य का विषय है कि आजकल के अनुभूत योगों के परीक्षक ऐसे निर्दोष और अनंत गुण शास्त्री दिव्य औषधियों के परीक्षित प्रयोगों का जरा भी निगाह में नहीं लाते, वे तो मरकाल गुणकारक रामबाण योगों को चाहे वे कितने ही हानिकारक क्यों नहीं सदा ही दूढ़ने रहते हैं। यदि मनुष्यों की यात पिस्तादि भेदों से भिन्न भिन्न प्रकृति का अच्छे प्रकार समझ कर आयुर्वेद शास्त्रोंक योगों के द्वारा चिकित्सा करे तो आयुर्वेद के साधारण योग भी चमत्कारिक और अवश्य मरकाल फलप्रद सिद्ध हो सकते हैं। मनुष्यों की भिन्न ७ प्रकृति और उनके विस्तृत भेदों का वर्णन वय के आगामी किसी अंक में लिखेंगे।

आमाशय और अन्ननाली के रोग ।

गताङ्क से आगे ।

लेखक प्रोफेसर डाक्टर रामकृष्ण वर्मा बी० ए० बी० एस० सी०
एल० एम० एम० आयुर्वेद-अचार्य ।

व नीचे उक्त रोगों से ग्रस्त कुछ रोगियों का वृत्तात्मक वर्णन किया जाता है ।

सन् १९२६ में एक रोगिणी स्त्री मेरे पास आई । वह स्त्री शरीर में दृढ़-पुष्ट थी । देखने से उसके कोई रोग नहीं मालूम होता था । किन्तु उससे पूछने पर ज्ञान हुआ कि उसको दूसरे या तीसरे महीने में एक-एक रक्त की वमन होनी है । हजारों सुयोग्य डाक्टर और वैद्यों ने उसकी चिकित्सा की पर किसी से आराम नहीं हुआ । मैंने एक मेडिकल कालेज के प्रोफेसर के पास जो घर पर चिकित्सा का कार्य भी करते थे, उस स्त्री को भेज दिया । उन्होंने तीन मास तक उसकी चिकित्सा की । किन्तु उसका रक्त वमन बराबर होता रही । तब लाचार होकर उस प्रोफेसर महोदय ने यह भेद मुझ से न बना कर उसको मेडिकल कालेज में भर्ती करा दिया । वहाँ भी उसकी एक मास तक चिकित्सा होनी रही । परन्तु दवायत पूर्ववत् ही रही । किन्तु ही योग्य डाक्टर हकीम और वैद्यों ने अम्ल पित्त के सिवाय उसका दूसरा रोग नहीं बताया । उसके रोग में किसी प्रकार का दर्द नहीं होता था । सिर्फ कब्ज और खट्टी डकारें आती थीं । भोजन पच जाता था । मैं कालेज में एनाटोमी प्रोफेसर था । इस कारण द्रव्य के लिये चिकित्सा का कार्य नहीं करता था । चिकित्सा का कार्य मैं केवल परीपेक्षा के लिये ही करना अच्छा समझता हूँ । साथ ही मूख्य लेकर दवा भी नहीं बेचना चाहता और बिना औषधि अपने पास रखे चिकित्सा होती नहीं । तथा दवा मुफ्त देने से एक तो रोगी को उस पर विश्वास कम होता है दूसरे द्रव्य भी खर्च होता है । इन सब कारणों

खे उस रोगिणी स्त्री पर मैंने विशेष ध्यान नहीं दिया । दूसरे प्रोफेसर्स ने देखकर वही रोग निश्चिन रखा और सब प्रकार की दवाएँ कीं, बहुमूल्य औषधियों का प्रयोग भी किया गया । बहुमूल्य औषधियों के द्वारा आयुर्वेदाय उत्तम से उत्तम चिकित्सा पहिले ही हो चुकी थी, कलकत्ते के कविराजों ने उपाय देही दिया था । इसके उपरान्त रोगिणी को प्रति एक दिन फिर मुझसे मिलना । और उसने सब व्यवस्था कही । और साथ ही यह भी कहा कि यदि आपकी सम्मति होतो मैं उनका काशो से जाऊँ । किन्ती दवा से कुछ फायदा होता दिखायी नहीं देता । कुछ दिन में मर हो जायगी । यह कहकर वह रोने लगा । उसकी यह दयनीय दशा देखकर मुझे बड़ा दुःख हुआ । इससे अधिक लज्जा और दुःख की बात और हो भा क्या सकती है । मैंने उन महाशय को सम्बोधन करके कहा । भाई, तुम्हारी स्त्री असाध्य तो अवश्य है । परन्तु यदि तुम मेरे कहने के अनुसार कार्य करो तो मैं उसके यथासम्भव आराम कर दूँगा । अभी उसके रोग के निर्णय में मुझे सन्देह है । इस लिये यहाँ कालेज में तुमको कोई ठीक सलाह नहीं दे सकता जब तक मुझको रोग का ठीक निश्चय न होजाय । तब तक मेरी कोई सुझाव नहीं है । इस बात से वह सहमत होगया । दूसरे दिन शय्य का प्रबन्ध करके उस स्त्री का मैंने पेट खींचा । देखने से मालूम हुआ कि मेदे में अति के पास कुछ हटकर ब्रण होगया है । जिसकी क्रिया नाड़ीबल के समान होगयी है । जब उसमें रुधिर भर जाता है, तब यह ब्रण फटकर बमन हो जाती है । और उस ब्रण का भाग यकृत से जुड़ गया है । सब लोग यह बात देखकर अपनी भूलपर पछताने लगे । अन्त में उसको शय्य द्वारा ठीक करके उसका उचित उपचार किया गया । रोगिणी अच्छी होगयी । इसलिये वैद्यों को इस विषय में खूब ध्यान रखकर चिकित्सा करनी चाहिये ।

इसके सिवाय तीन पुरुष इसी रोग के और भी मेरे पास आये । जो लगभग १०-१२ वर्ष के रोगी थे । वैद्य लोग उनके उपश्रान्त और डाक्टर हृदयरक्तभाव कहते थे । जब मेडिकल कालेज में वे लोग गये थे, उस समय वे केवल दो चार दिन के मद्दमान थे इस कारण उनकी चिकित्सा नहीं की गयी और अन्त में वे नीसरे या चौथे दिन मर गये । केवल वैद्यों को जानकारी के लिये यह विषय लिखा गया है ।

जो लक्षण पहिले वर्णन किये हैं, वे सब नहीं पाये जाते। सिर्फ एक बमन ही पायी जाती है। परन्तु कृधिर की परीक्षा करने से आमाशयिक ग्रन्थि रोग मिलता है। इसी प्रकार अन्य रोगों में भी होता है। जब रोग पुराना हो जाता है तब उसके सब लक्षण नष्ट होकर प्रधान लक्षण स्पष्ट होजाते हैं, और अन्य लक्षणों में भी भिन्नता हो जाती है किन्तु परीक्षा करने से चिकित्सक उसे निश्चय कर लेते हैं। अन्य चिकित्साओं की अपेक्षा आयुर्वेद में विशेष सुभीता है। इन चिकित्सा प्रणाली के द्वारा रोग भी सहज ही में जाना जा सकता है। उचित प्रतीकार भी हो सकता है। परन्तु जब स्वकुश्र्वात् पूर्वक श्रुतियों के ध्येय का हृदयकम करके कार्य किया जाय और उत्तम विद्या प्राप्त में हो। जैसे तो चिकित्सा कार्य करने वाले बहुत हैं, किन्तु उनसे क्या लाभ ?

इन प्रकार के रोगों को जानने के लिये माधवाचार्य ने अपने माधवनिदान में क्या ही अच्छा उपदेश दिया है :—

‘उत्पित्तुरामयो दोषविशेषेणानभिष्टितः । त्रिगमस्यक्तमहत्त्वा-
हृषाधीनां तथथावधम् । तदेव व्यक्ततां यत्तं रूपमित्यभिधीयते ।
संस्थानं व्यञ्जनं लिङ्गं लक्षणं चिह्नमाहुनिः ॥

आमाशय रोग के सम्बन्ध में—मिथ्याहारविहारभ्यां दोषाद्या-
माशयाभ्याः—आदि लिख कर इन विषय को समाप्त किया है। अर्थात् दोष आमाशय के आश्रित रह कर शरीर में फैलकर सम्पूर्ण रोगों को पैदा करते हैं। इनके उपरान्त फिर पृथक् २ रोगों में भी आमाशयस्थ दोषों का प्रधानता दिखायी है। जैसे अतिसार रोग आहार-विहार १ से ३ श्लोक तक वर्णन किया है। जिसका सम्बन्ध आमाशय से है फिर पंचम श्लोक में अविपाक शब्द लिखकर आमाशय को स्पष्ट कर दिया है। ग्रहणी रोग में भी प्रथम ग्रहणी रोग का वर्णन करके आमाशय का वर्णन किया है। फिर बिदाहोऽनस्य पाकश्च चिरान्। इनके द्वारा पूर्ण सूचना दी है। अजीर्ण, विसृजिका, विलम्बिका, अलम्बक आदि रोग तो प्रधान आमाशय के रोग हैं। और ऊपर जो ६ भेद वर्णन किये गये हैं। वे आमाशय के बड़े २ रोग हैं। इन रोगों की चिकित्सा में चिकित्सक प्रायः भ्रम में पड़ जाते हैं। इन रोगों के सम्बन्ध ज्ञान के लिये शल्य क्रिया प्रधान है। अन्यथा जिनने रोग शरीर में पकट होते हैं

उनका प्रथम कारण तत्त्व आमाशय में प्राप्त हो सकता है । और अन्य रोगों का निदान ग्रन्थों में वर्णन किया है । इस कारण उनको यहाँ पर लिखना आवश्यक नहीं है । माधव हंसराज, निदान दीपिका आदि ग्रन्थों का अच्छी प्रकार अवलोकन करके यदि निर्णय किया जाय तो चिकित्सा कार्य में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो सकती । शरीर में आमाशय एक ऐसा उपयोगी अंग है कि जिस की उत्तम गति से शरीर का पालन पोषण अच्छे प्रकार होता है । जब आमाशय में किसी प्रकार का दोष उत्पन्न होजाना है, तो शरीर रोगी होजाना है । इस से इसकी प्रथम परीक्षा करके इसके रोगों का निर्णय करना चाहिये । इसके मुख्य रोग—मंदाग्नि, अजीर्ण, तृष्णा, कुष्ठ शूल के भेद, अजद्रव शूल, विशृङ्खिका, विलम्बिका, अलम्बक, अम्लपित्त, ग्रहणी की प्रथमावस्था और वमन आदि हैं ।

आमाशय को यूनानी वैद्य मेहा कहते हैं और अग्निनाली को मरी । जिस प्रकार आमाशय रोगों से प्रसिक्त होता है, उसी प्रकार अग्निनाली भी रोगों से प्रसिक्त होती है, और इसमें होने वाले रोग इतने भयंकर होते हैं कि रोगी भयानक कष्ट पाकर अन्त में मृत्यु वं प्राप्त होजाना है । ग्रामीण लोग इस बात को जानते हैं । जब कभी वे किसी पर अत्यन्त क्रुद्ध होने हैं, तब उसके लिये वह कह करतें हैं कि तुझ को मरी जावे । यह बात ऊपर लिख चुके हैं कि जो २ रोग आमाशय में होते हैं, वे ही अग्नि नाली में भी होजाते हैं । इस के अनिरिक्त और रोग भी पाये जाते हैं जो रोगी के प्राणनाशक हैं । वेको माधव निदान ६० अध्याय श्लोक ४० से ५७ तक ।

जिस प्रकार आहार-विहार का प्रभाव आमाशय पर पड़ता है, वैसा ही अग्निनाली पर भी होता है । परन्तु कुछ द्रव्य ऐसे भी हैं, जिनका प्रभाव अग्निनाली में हो जाता है आमाशय में नहीं । जैसे—कोंचरोम । यदि कोंचरोम अग्निनाली में लगजाय—तो उसमें खुत्तकी होने लगती है, पर इनका असर भेदे में नहीं होता । आमाशय की मिलनी जो अग्नि की तरफ अस्तर करनी है, उसमें प्रदाह, रक्त-संचाप, सङ्ग, संकोच, वृण और प्रतान आदि रोग होते हैं । और इसके अनिरिक्त आमाशय की शीघ्र में अर्बुद, वृण आदि रोग देखे जाते हैं । कभी २ ऐसी अवस्था भी प्राप्त होजाती है । जिसमें अग्नि-

नाली सड़ने लगती है। उस समय श्वेत क्रिया के द्वारा कुछिम उपार्थोंके अवलम्बन से शरीर को पुष्ट और रोग रहित किया जाता है।

अन्ननाली और आमाशय में होने वाले रोगों का आरोग्य करने के लिये चिकित्सा का वर्णन किया जाता है। यद्यपि इन रोगों का कुछ निदान भी इस लेख में वर्णन किया गया है, किन्तु किसी कारणवश निदान न भी किया जाय तो बान, पित्त, कफ, इन तानों दोषों को शरण लेकर ही चिकित्सा करने से अवश्य फल होगा।

अन्ननाली के रोगों में त्रिज ओषधियों का व्यवहार होता है, उनमें कुछ ओषधियाँ लगाने का और कुछ पीने को होती हैं। इन ओषधियों में इन बान का ध्यान अवश्य रखा जावे कि जो ओषधियाँ व्यवहार में लायी जायें उनमें सुगन्धि का असर अवश्य होना चाहिये। जिससे उन ओषधियों की गन्ध अन्ननाली में जाती रहे तो अवश्य लाभ होने की आशा है। नहीं तो केवल सीधी सादी दवा पी लेने से वह सीधे आमाशय में पहुँच जाती है, और उनसे आंतों की वृद्धि के सिवाय अन्ननाली को कोई लाभ नहीं होता। सुगन्धित द्रव्य मिले होने से उसकी गन्ध अन्ननाली में अवश्य लगेगी ही। उक्त गन्ध आंतों तक नहीं भी हो। गन्ध में वायुगुण भूयिष्ठ होता है, इससे वह सर्वत्र समान भाव से फैलती है। इसी प्रकार आमाशय के ऊपर लेप करने का ओषधियाँ भी सुगन्धित हो होनी चाहियें। जिससे उनकी गंध मुक्त और नासिका से होकर आमाशय तक जाती रहे। पीने वाली दवाइयाँ पतली, पीने में सुविधाजनक और चाटने योग्य होनी चाहियें। अन्ननाली में यदि फैलाव और शोथ हों, तो उसके यह लक्षण होते हैं। शोथ होने पर भोजन के बड़े प्रस निकलने से अधिक कष्ट होता है, परन्तु जिस आहार में चरपरा, नमकान और कट्टापन हो तो इससे केवल फैलने का र्व होना है। आमाशयिक प्रस में बड़ा प्रस जाने से कम र्व और छोटा प्रस जाने से अधिक र्व होता है। क्योंकि छोटा प्रस वहाँ पर रुकता है और बड़ा प्रस भाग से र्व कर नीचे जाता जाता है। इन बातों को जान कर फैलने की अवस्था में चाटने योग्य और शोथ की अवस्था में पीने योग्य ओषधि अधिक दिनकर हानी है। लगाने की ओषधि पतली और लम्बे ब्रश से भीतर से लगायी जानी है। यदि समय पर दवा न मिल सके तो रोग की एक लक्षक-

द्वार तीली बनाकर और उसके निचे पर स्वच्छ कीटाणु रहित रुई लपेट कर और उस रुई का एक डोरे से बांध कर उसको दवा में भिगोवे। फिर रोगी का मुँह फौलाकर वह दवा उसके भीतर लगाना चाहिये और उस बाँस को तीली का भीतर चारों तरफ घुमा देना चाहिये, इस प्रकार करने से दवा अग्ननाली में चारों ओर लग जावेगी ।

आमाशय के रोगों की चिकित्सा में लैड, जिप्सम, औषधियों के तरे और मरहम आदि का भी व्यवहार किया जाता है । जिस समय मेरे में आमाशयिक रस विकृत हो रहा हो, इसके अनिश्चित अर्थ को उपद्रव न पाया जाय, तब दूधिन मल को निकालने का उपाय करना चाहिये । जिस समय आमाशय की सफाई की जाय और उससे दूधिन मल गिरने की आशंका हो तो आमाशय की शक्ति वर्द्धक द्रव्यों से रक्षा करनी चाहिये । जिससे आमाशय दूधित द्रव्यों को ग्रहण न कर सके । यदि दूधिन मल शीत गुण विशिष्ट हो तो गरम औषध, और गरम हो तो शीतल औषधियों का प्रयोग करना चाहिये । यदि यह बात नहीं जान पड़े तो शक्तिवर्द्धक और निःस्वार्क उपाय करने चाहिये, किन्तु वे उपाय न अधिक गरम और न अधिक ठण्डे हों । इकीम ब्रह्मलोलीना माहब ने अपने कानून में यह वर्णन किया है कि यदि आमाशय में शीत मल हो तो गुलाब के फूलों के योग से बनी हुई औषधि तथा उष्ण मल होने पर खसखस के द्वारा निर्मित औषधियों का व्यवहार करना चाहिये, जिससे आमाशय में शक्ति की वृद्धि और रोगों की निवृत्ति होती है ।

जिस अवस्था में आमाशय और यकृत के बीच के भाग में कठिनाता देखी जाय उस समय और आमाशयिक शोथ में चाहे वह किसी कारण से हुआ हो, तो चारला (जो का वलिया) और यवागू आदि पतले आहारों के साथ औषधि देनी चाहिये । और क्रम से आहार की मात्रा बढ़ाना चाहिये । पाण्डन में आहार की मात्रा थोड़ी देनी चाहिये । इसमें विरेचन और शिगवेच भूल कर भी नहीं कराना चाहिये, क्योंकि रक्त निकल जाने से उस स्थान में वायु भर जाता है । जिससे आमाशय की क्रिया में रेशे पड़ जाते हैं और उसकी दीवार कड़ी हो जाती है । शिगवेच करने से रोग में अवश्य कुछ शान्ति मालूम होने लगती है, किन्तु अन्त में उसका परिणाम

बड़ा ही भयानक होता है। और विरेचन से अधिक क्षीणता और कमजोरी होजाती है। जिससे कुछ अशक्ति होने पर रोग प्रथम तो कुछ शांत सा मालूम होता है, किन्तु अन्त में वह एक दम उभर आता है और फिर उसको संभावना चिकित्सक को कठिन ही नहीं दुःसाध्य होजाता है। यदि रोगी अधिक दृष्ट पुष्ट हो तो आवश्यकता-नुसार विरेचन या सिरावेध किया जाय तो उससे विशेष हानि नहीं होता। पर हममें विशेष सावधानी से काम करना चाहिये।

आमाशय के रोगों में जो औषधियाँ व्यवहार की जाती हैं, उन को अधिक घातीक नहीं पोसना चाहिये, बल्कि दूरदूर कर लेना चाहिये। अधिक पिये हुये द्रव्य शीघ्र द्रावण होजाते हैं। किन्तु औषधि दूर दूरी रखने से वह आमाशय में अधिक देर तक रहती है। और मेढ़े को गति भी देर तक देना है। द्रव्यों का प्रभाव भी आमाशय के रोगों में अधिक होता है। बहुत से उत्तम चिकित्सक इस विषय पर कम ध्यान देने हैं। किन्तु यह बहुत ही साधारण बात है कि मोटा आहार स्वास्थ्यवर्धक होता है और आंतों में लिपटना भी नहीं इत्यादि जैसी आदि मोटे ही पिये जाये जाने हैं और पाक वाले द्रव्य खूब घातीक पिये जाये जाते हैं, जिससे उनमें गीठे द्रव्यों का अंश रहने से अग्नि के द्वारा रासायनिक क्रिया से कण बन जाते हैं।

जिस समय आमाशय के दाहिने सिरे में रोग पाया जाय, तब आहार से प्रथम औषधि खाना चाहिये, जिससे भोजन के दवाव पड़ने से औषधि का अंश उम्मी सिरे के पास रह कर रोग पर अपना क्रिया करता रहेगा। और जब आमाशय के बायें सिरे में रोग हो, तब आहार करने के बाद औषधि सेवन करानी चाहिये जिस से कि मेढ़ांश भर जाने पर उसके ऊपर औषधि रहे। इससे वह औषधि रोग को गृह कर देगी। किन्तु औषधि सुगन्धित और उत्तम होनी चाहिये। इससे औषधि की गंध चारों ओर फैल जावेगी। यदि औषधि स्वादिष्ट आहार के साथ ही जाय, तो यह अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि वह आहार पाचक और हलका हो। हलके और पाचक आहार के साथ औषधि देने से रोग के शीघ्र शान्त होने की सम्भावना है। यदि आमाशयिक रोग में आहार से किसी प्रकार का अवरोध होता जान पड़े तो रोगी को तुरंत बमन करानी चाहिये जैसे धनियाँ सुगन्धित द्रव्य है, और बुकुरान के मतानुसार आमाशय

प्रदाह में आहार के साथ चर्नियों का स्वरस सेवन करना उचित समझा जाता है। इसके व्यवहार से आमाशय प्रदाह में अवश्य लाभ होता है, किंतु आमाशय में अधिक मल संकित होकर कुछ समय के बाद कभी २ ऐसा तीव्र दर्द होता है, कि फिर रोकना कठिन हो जाता है। इसलिये यदि येना द्रव्य अभिन्न चिकित्सक द्वारा दिया जाय तो रोगी को बमन करा देने चाहिये। इसके बाद शक्ति बर्द्धक औषधि देने चाहिये यदि रोगी को सड़की भूख प्रकट हो जावे, तो औषधि कम और आहार को मात्रा अधिक देना चाहिये यदि हानिकारक आहार भेदे में पहुँच जावे और वह अधिक कष्टदायक न हो तो जब तक उस आहार का अच्छे प्रकार परिपाक न हो जाय और फिर भूख न लगने लगे, तब तक आहार नहीं देना चाहिये। यदि औषधि देने के लिये भी आहार की आवश्यकता हो तो उस आहार से बचना चाहिये। रोगी को विशेष पच्य से रचना चाहिये। प्रोटीनज द्रव्य और स्नेहयुक्त द्रव्य मांस आदि जो आमाशयिक रोगों में विशेष हानिकारक हैं, यदि इन द्रव्यों की औषधि में भी आवश्यकता जान पड़े तो भी रोगी के लिये इनका व्यवहार नहीं करना चाहिये। आमाशयिक रोगों में रक्त का निकालना अत्यन्त ही हानिकारक है।

अजनाली के रोगों में शीघ्र पचने वाले और हल्के द्रव्य जो अहितकर न हों, रोगी को इनकी मात्रा में आहार के लिये देने चाहिये, जिससे उनका आमाशय भर जावे और आमाशय का ऊपर भाग औषधि से पूर्ण किया जावे, जिससे औषधि नली में रहकर अपना पूरा प्रभाव कर सके। इनमें आहार के बाद हो दूरा देने चाहिये। इन दोनों रोगों में निम्नलिखित औषधि व्यवहार करना चाहिये।

अपूर्ण ।

पित्त का विषेलापन ।

युवेंद्र शास्त्र के ज्ञाता ऋषि महर्षियों ने पित्त की शक्ति, पित्त का कार्य, पित्त का प्रभाव और पित्त की स्थिति आदि का विचार करके उसके स्वरूप का जिस उत्तम प्रकार से निरूपण किया है वैसा हम और किसी भी चिकित्साशास्त्र में नहीं देखते । पाठकगण, यदि आप आयुर्वेदोक्त पाँच प्रकार के पित्तों की वैज्ञानिक दृष्टि से व्याख्या करके एक बार उत्तम प्रकार से विचार कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भार्गवीय ऋषियों के अतिरिक्त पित्त के तत्त्वों को भीमांसा करना दूसरों के लिए कितना कठिन काम है । आयुर्वेद में प्रतिपादित पित्त के रहस्य को जो मनी भौति जानते हैं वे ही इस जगत् के जीव-विज्ञान का अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं । पित्त का रहस्य ऐसा विषय नहीं है जो कि सहज में ही समझ में आजाय इस लिए हम इस विषय को अधिक न बढ़ाकर केवल नवीन विज्ञान के निष्कर्षों द्वारा पित्त की विषाक्तता का समझाने की चेष्टा करेंगे ।

पित्त में नाना प्रकार के पदार्थों के अस्तित्व रहने हैं । वे सब पित्त के उपादान हैं । इन सब उपादानों में से कौन कितने परिमाण में रहता है और उनकी विषाक्त किया किस प्रकार होनी है, इस विषय की जानकारी आजकल के वैज्ञानिकों को बहुत कम है । किन्तु चिकित्सक समुदाय को इसका जानना परमावश्यक है । पित्त में जो विषेलापन रहता है उसको अंग्रेज़ी में कोलिमिया कहते हैं । और पित्त के विषाक्त पदार्थ के बाव में जो ज़ास जोड़ रहनी है उसका नाम है बिलिरुबिन (Bilirubin) इस बिलिरुबिन के ही कारण पित्त की विषाक्तता के अधिकांश लक्षण जीवों के शरीर में प्रकट होते हैं ।

बिलिरुबिन के रासायनिक उपादानों का परिमाण इस प्रकार है:-
 C 32· H 30· N 4· O 6· ।

यह बिलिरुबिन जटार्ड के समान, पोटासियम जैसे धातु पदार्थों के साथ मिलकर अनेक प्रकार के भिन्न पदार्थों को उत्पन्न करता

है । यह पित्तनाली के भीतर पित्त के बीच में सौ में पाँचवाँ भाग रहता है, किन्तु शोष वा घाव होने से पित्त के निकलने पर उसमें केवल १०० में १ भाग ही बिलिरुबिन रहता है । रात दिन के २४ घण्टों के भीतर यह किननी नादाद में पैदा होता है, इस बात को आज तक कोई भी ठीक २ निश्चिन नहीं कर सका । अब तक केवल इतना ही मालूम हुआ है कि स्वस्थ अनुष्य के शरीर में ५.३ ग्राम से अधिक बिलिरुबिन पैदा नहीं होता । ऐसा अनुमान किया जाता है कि रुधिर के वर्ण से उत्पन्न होने वाले पदार्थ किमी २ अवस्था में अलग होकर बिलिरुबिन को उत्पन्न करते हैं । किन्तु रासायनिक परिवर्तन होने पर इसकी उत्पत्ति किस तरह होती है इस बात का भी अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

आँतों के भीतर रोग के बीजाणुओं के द्वारा हाइड्रोजन से हाइड्रो-बिलिरुबिन पैदा होता है और वही स्टार्कोबिलिन के रूप में परिवर्तित होकर मल के साथ बाहर निकलजाता है और इसी हाइड्रो बिलिरुबिन का कुछ अंश आँतों के भीतर शोषित और परिवर्तित होकर उरुबिलिन के रूप में मूत्र के साथ निकलता है । बिलिरुबिन के द्वारा उरुबिलिन की उत्पत्ति होती है यही आज तक के वैज्ञानिकों का सिद्धान्त है ।

प्रत्येक प्राणी के देह का जितना वज़न हो उसी वज़न के हिस्सा से उसमें ६ प्रति सै. कड़ा पित्त का पिचकारी द्वारा प्रयोग करने से यह दोष उत्पन्न होता है कि जिससे उसकी मृत्यु होजाती है किन्तु उसी पित्त को यदि जीवों के शरीरों के भीतर पहुँचाकर और सञ्चालित करके उसके वर्णसम्बन्धी पदार्थ को दूर कर दिया जाय तो इस पित्त की बिचैली क्रिया दो निहाई कम होजाती है ।

विष से आक्रान्त बिलिरुबिन यदि शरीर के भीतर अधिकतर संचय होता है और वह मल-मूत्रादि के साथ भी नहीं निकल सकना तो सारा शरीर बिचैला होजाता है और पेशियों में अत्यन्त उल्लेखना होती है । इसी अवस्था को अंग्रेज़ों में (Nervousness) नखलनील अर्थात् स्नायुओं की दुर्बलता कहते हैं ।

यकृत के दोष—बिलिरुबिन पित्त के साथ बाहर निकल कर आँतों में न जाकर वहीं शोषित होजाता है । पित्तबहा सूक्ष्म नाड़ियों का जकड़ जाना, यकृत का क्षय (यानी बढ़ना घटना) और कोष

के दोष से ऐसा होता है। त्वचा का वर्ण पित्त के वर्ण की समान पीला दिखाई दे तो इस प्रकार की अवस्था सहज में मालूम होजाती है; क्योंकि पित्त के विप्लवों को जानने का सीधा साधा उपाय रोगी के रक्त की परीक्षा करना है। किन्तु हमारे प्राचीन महर्षि लोग इस बात की भी कोई आवश्यकता नहीं समझते थे, वे रोगी के अभ्यान्व लक्षणों को देख कर ही उस रोग का पूरा निश्चय कर लेते थे। नीचे उन्हीं लक्षणों का साधारण रूप में वर्णन किया जाना है।

स्नायुओं की दुर्बलता, विधिलता, पुरुषार्थ हीनता अर्थात् किसी काम के करने में भी मन का न लगना, स्नायुओं में उत्तेजना का होना, स्वभाव का क्रूर होना, मन का विकृत होना, अजीर्ण अर्थात् भोजन का परिपाक न होना, भोजन के बाद पेट में भारीपन मालूम होना, और १ या २ घंटे के बाद प्वाल का लगना, खड़ी उकारों का आना, भोजन के बाद तुरन्त ही पाकस्थली में पीडा होना। यह पीडा कुछ देर के बाद कम होजाती है और २-३ घंटे के बाद फिर होने लगती है और ऐसा मालूम होता है कि खाया हुआ भोजन आमाशय में उकल कर मुँह में को आ रहा है, जो मिचलाना या कभी २ कै का होना, कटिग्रयन या कभी कभी दस्तों का होना, काँड़ी के समान मलका निकलना, मलस्राव होते समय गुदा में जलन होना मल में अधिकतर पित्त का रहना, कभी कफ और रक्त भी मिश्रित रहता है। कभी कै और दस्तों का एक साथ होना, नाड़ी का कभी स्वाभाविक और कभी मन्दगति से चलना एवं कभी दुर्बल, कभी उत्तेजित, कभी मृदु और कभी विषम गति से चलना, मुँह से लार टपकना, स्वाद का तीखा होना, स्वासांक्कुम में दुर्गन्ध आना, शरीर की गर्मी का घटना बढ़ना आदि, अर्थात् प्रातःकाल में कोई ७-८ बजे के वक्त सब से अधिक उत्ताप बढ़ना है और शाम को विलकुल कम होजाता है उस समय रोगी यह समझता है कि मुझे उबर होगया है कभी कभी उसको नाक से या मुँह से रक्तस्राव होता है। बुद्ध होना कभी २ उसकी आँखों से रक्तस्राव होना है और श्लेष्मों के रजःस्राव अधिकतर होना है। इन लक्षणों से पित्त का विप्लवपन भली भाँति जाना जा सकना है। इनके अनिरीक्त त्वचा का वर्ण पीला पड़जाता है, कुछ हल्का हल्के के रंग के समान मालूम होता है, यह बात हाथ पैरों में अधिकतर दिखाई देती है।

हाथ पैरों की सन्धियों के बीच में यह पोषाण औरों की अपेक्षा साफ़ देखा पड़ता है, हाथों पैरों के तलुबे, और मुँह के ऊपर किसी किसी जगह एवं शरीर के अन्यान्य भागों में भी पीले पीले दाग़ से दिखाई पड़ते हैं ।

इस रोग की पहली अवस्था में सारे शरीर की त्वचा का वर्ण बिहत् हो जाता है और कहीं कहीं गहरे रंग के दाग़ हो जाते हैं ।

मानसिक विकारों के अनेक लक्षण प्रकट होते हैं । इन लक्षणों की ओर चिकित्सकों को विशेष ध्यान देना चाहिये । क्योंकि कभी कभी मेलान्डोलिया के लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं । रोगी कभी क्रोध में भरा बैठा रहता है, कभी सोना ही रहता है, ज़रा ज़रा सी बात पर बहुत ही अफ़सोस करता है, अनिश्चिन बातों की आशंका करता है, कभी मरने की इच्छा करना है, किन्तु आत्मघात नहीं करता । दूसरे लोग जो कुछ भी कहते हैं सब सुनता रहता है । एवं बुरे विचारों में फँसे रहना, नाँव का न जाना, शरीर का क्षीण होना, निद्र का पीड़ा आदि लक्षण भी देखे जाते हैं और किन्नी किन्नी का उगमाव भी हो जाता है ।

शरीर की परीक्षा करने से मालूम होता है कि यद्यत् कुछ घट जाता है और सीधा कुछ बढ़ जाती है । किन्तु सब गेमियों के ऐसा नहीं होता ।

एक रोगी के पित्त में विषत्तापन होगया था उससे प्रश्न करने पर यह पता चला कि उसका पहले अमोर्ण (डिमपेपसिया) रहना था और उसका कोठा साफ़ नहीं रहता था । इस कोष्ठबद्धता की वजह से उस रोगी ने बहुत दिन तक रुष्ट होगा, और इसको दूर करने के लिए निरन्तर पाचक या विरेचन औषधियों का सेवन करते रहने से उसका मारा शरीर विषेला होगया ।

पाकस्थली के भीतर अम्लता उत्पन्न होनी है, इसलिये बहुत की क्रिया में विषमता हो जाती है और उससे स्वयं पित्तवाहिनी नाड़ी बंद जाती है, अतः पित्त काफी तौर से बाहर नहीं निकल सकता, सलिका के भीतर ही रह जाता है । पाकस्थली की उत्सेचनक्रिया के कारण यद्यत् विशेष रूप से संकुचन होता है और इससे पित्त-नाली में दाह उत्पन्न होनी है ।

चिकित्सा ।

इस रोग में डाक्टरों द्वारा करना तो किसी प्रकार भी ठीक नहीं है क्योंकि डाक्टर लोग इसमें पारा मिश्री हुई औषधियाँ और रसाई कोकोनेट सोडियम का प्रयोग करने हैं और कोई कोई आर्टि फिसालनिरम की सिर में पिचकारी लगाने हैं और कोई चार पदार्थ मिश्रित औषधियों तथा सोडियम मलिसिनेट को व्यवहार करने की राय देने हैं, जिन से हानि के बिना और कोई लाभ नहीं होता ।

किन्तु वैद्यों के द्वारा हमने इस रोग के अनेक रागियों को आराम हाते देखा है । गिलोय इस रोग के लिये सब से उत्तम औषधि है । हमको गिलोय के क्वाथ का प्रयोग करने से इस रोग में विशेष सफलता प्राप्त हुई है । दो गोले गिलोय का क्वाथ सेर जल में पकावे क्वाथ पाव जल शेष रहने पर उनार कर छान लेवे और ४ ओंस की शीशी में भरकर ४ निशान लगाकर रखलेवे । उसमें से तीन २ घंटे के बाद एक २ खुराक रोगी को पिलावे । इससे रोगी को बहुत लाभ होता है । रोगकी प्रथम अवस्था में गिलोय का सेवन करने से रोग निस्सन्देह दूर हो जाता है । गिलोय को प्रायः सभी लोग जानते हैं, और यह सर्वत्र सहज में मिल जाता है । यह बहुत ही गुणदायक औषधि है । त्रिफलादि क्वाथ भी पित्त के विवैलेपन को दूर करने के लिये एक उत्कृष्ट औषधि है । हरड़ बहेडा, आमला, गिलोय, अड़ूने की छान, कुटकी, चिरायता और नीम की छान इन आठों औषधियों को चार ० माशे लेकर क्वाथ सेर जल में पकाकर चौथाई जल शेष रहने पर उनार लेवे और छान कर ४ ओंस की शीशी में भरकर रखलेवे । उमकी चार खुराकें बनाकर तीन २ घंटे के बाद पाव करे । इस क्वाथ के सेवन से पित्त के विषाक होजाने पर अत्यन्त उपकार होता है यह क्वाथ यकृत को उत्तेजित करने वाला है । इससे त्वचा का वर्ण विकार भी दूर हो जाता है रोग के अन्याय्य लक्षण भी नष्ट होजाने हैं । किसी २ का मत है कि मन्दूरमक्ष भी इसमें विशेष लाभ करती है, किन्तु हमारी परीक्षण नहीं है ।

खर्पर और उसका उपयोग ।

सम्मेलनांक से आगे ।

(खे० भीषुत वैद्यराज वं० रामरतन श्रीनिवास शास्त्री आशुर्वेदाचार्य)

क्या इससे सिद्ध नहीं होता कि यशद् खर्पर का सत्य है कारण यशद् पर्याय ही इसके लिये पर्याप्त है ।

देखो प्रमाण नं० ११

यशद् शब्द पर शास्त्रीय विचार ।

उपर्युक्त सिद्धांत स्थिर करने के लिये यशद् शब्द के शास्त्रीय-नामों पर विचार करना उचित है । प्राचीन समय में यशद् का उपयोग खर्पर नाम से होता था ।

१६—कर्णाटक तैलङ्ग और काठियावाड़ में—आज भी यशद् को खर्पर कहते हैं ।

तैलिंग देश में यशद् का खर्पर नाम से तथा काठियावाड़ में कारीपारी नाम से व्यवहार होता है ।

अरबी में यशद् को कमी मूनिया कहते हैं ।

शास्त्र में यशद् के = असद्, यसद्, मशद्, वंगसदृश रीति हेतु पर्याय हैं और खर्पर के यशद् कारण यशद्, रीतिकृत् । ताज रंङ्क आदि पर्याय हैं अब आप विचार की कमीटी पर रख कर देखिये कि अक्षरशः दोनों प्रकार के शब्दों का एक ही अर्थ होता है या नहीं । अच्छा हम क्रमशः दोनों शब्दों की तालिका नीचे उद्धृत करते हैं ।

खर्पर या खर्पर सत्य—

यशद्

यशद् कारण

असद्

रीतिकृत्

रीति हेतु

वंगाम

वंगकृति

सीसकाकार

} वंग सदृश

अब उपरोक्त शब्दों पर शास्त्रीय विचार करके देखने से अक्षरशः ये सब समानार्थक सिद्धित होने हैं । इसी लिये खर्पर का यशद्

कारण और उसके सत्व का वंगम (वंगसदृश, जसद) नाम करण किया गया है ।

स्वर्पर सत्व और यशद के गुण ।

स्वर्पर के सत्व और यशद के गुणों में भी समानता पायी जाती है यथा—

१७—रसको रंजको क्लो वाग कृच्छ्रलोष्मनाशनः ।

त्रिदोषघ्नं च तत्सत्त्वं नेत्ररोग विनाशनम् ॥

(रस कामधेनु)

१८—यशदं तुवरं तिकं शीतलं कफविनाशनम् ।

वायुघ्नं परमं मेहान् पाण्डुं श्वासं च नाशयेत् ॥

(भाव प्रकाश रसरत्न सुन्दर)

उपरोक्त प्रमाणों से सिद्ध होता है कि यशद स्वर्पर का सत्व ही है ।

स्वर्पर का एक और यह भी गुण है कि वह अग्नि पर स्थायी नहीं रहता, और शीघ्र गलकर भस्म हो जाता है । यथा—

१९—अस्त्रिरोऽग्नि गतोत्यर्थं दृश्यतेक्षणमात्रतः ।

(रसरत्न सुन्दर ६८)

यशद को अग्नि पर रखने से क्षणमात्र में गल कर भस्म हो जाता है ।

यदि यह प्रश्न किया जाय कि वंग सदृश या सीसकाकार कौनसी वस्तु है, तो सबके मुख से यही उत्तर मिलेगा कि वह यशद है ।

यशद और वज्र का मिलान करने से उसके समस्त आकार प्रकार एक दूसरे के सदृश मिलेंगे । इसी लिये आचार्यों ने उसका वज्र सदृश नाम से उपयोग किया है ।

“यशद स्वर्पर के शोधन और मारण में मयता”

२०—यशदक्काकवेत्पूर्वं दुरवमघ्येतु ढालयेत् ।

एकविंशतिवारांश्च स्वर्परं शुद्धिमाप्नुयात् ।

(रसरत्न सुन्दर ६८)

२१—यशदस्य चतुर्थांशं पारदं गन्धकं म्रिये ।

मर्दयेत्कण्टके सम्यक्कम्बा निम्बुरसैः पृथक् ॥

लेपयेत्तेन पत्राणि गज्राह्णेषाचवेत्पुटे ।

एकमेव पुटेनैव भस्मी भवति स्वर्परम् ॥ रसरत्न ७० ६८

उपरोक्त पद्यों में क्षर्पर और यशद दोनों शब्दों का साथ २ पर्याय रूप में उल्लेख किया गया है । 'भस्मी भवति क्षर्परम्' के स्थान में भस्मसाज्जासदं भवेत् भी पाठान्तर है, जो क्षर्पर का ही अभिधायक है ।

स्वर्पर और यशद के गुण ।

क्षर्पर और यशद के गुणों में भी समानता देखी जाती है ।

२२—रसकः सर्वमेहघ्नः कफपित्तविनाशनः ।

नेत्ररोगक्षयघ्नश्च लोहपाक्वञ्जनः ।

(रसरत्न स० २३ रसकामधेनु)

यशद गुण :—

२३—यशदं तुवरं तिकं शीतल कफपित्तहृत् ।

वायुप्यं परमं मेहान् पाडुं श्वासं च नाशयेत् ॥

(भावप्रकाश रसराजसुन्दर)

नेत्ररोगेषु सर्वेषु भस्मीभूतमिदं शुभम् ।

गुञ्जाद्वयं तु यशदं सर्वरोगान् व्यपोहति ॥

(रसराजसुन्दर ६८)

२४—क्षर्परं पत्रकं कृत्वा लवणान्तर्गतं पचेत् ।

जायते शोभनं भस्म सर्वरोगापहं स्मृतम् ॥

(रसराजसुन्दर १००)

उपरोक्त गुणों में बहुत समानता पायी जाती है । अक्षरशः मिलान कर शास्त्रोक्त "गुञ्जाद्वयं तु यशदं सर्वरोगान् व्यपोहति और सर्वरोगापहं स्मृतम्" पर भी एक दृष्टि डालिए ।

इन सब प्रमाणों से भलीभाँति सिद्ध होगया कि क्षर्पर और यशद दोनों एक ही वस्तु हैं ।

कोई २ मज्जन यह शंका कर सकते हैं कि यदि क्षर्पर और यशद दोनों एक ही वस्तु हैं तो उसमें नालादि को पीन बना देने की शक्ति भी होनी चाहिये ।

२—और रसशास्त्रोक्त "रसश्च रसकश्चोभौ येनाग्निमहनी कृता । तेन स्पर्शमयीसिद्धिर्जिनानात्र शंसयः ॥ आदि, अग्नि में स्थिर न रहना उसका स्वभाव या गुण होना चाहिये ।

इन शंकाओं का समाधान निम्नलिखित प्रमाणों से युक्ति संगत जान पड़ता है ।

१—ताम्रादि को स्वर्ण जैसा पीत बना देने की शक्ति वशब्द में विद्यमान है ।

पिप्पल = ताम्र और वशब्द के मेल से बनना ही इसका पर्थ्याप्त प्रमाण है ।

रीतिकृत् या रीति हेतु वशब्द का नाम ही इस बात का द्योतक है ।

२—जर्पर अग्नि में स्थायी नहीं रहता है । यह बात जरा विचार करने पर समझ में आसकनी है, जिसके लिए प्रमाण नं० १६ देख लेने से अर्थ संगत हो सकता है यथा—

अस्थिरोऽग्निगतोत्पथं दृश्यते क्षणमात्रतः ।

(रसराज प्रमाण नं० १६)

अर्थात् जर्पर अग्नि में हेर तक स्थिर नहीं रह सकता । वह शीघ्र ही गल कर जल जाता है या उसकी शीघ्र भस्म हो जाती है ।

यह बात वशब्द में सर्वांगतः ठीक ही है इस में किसी को संदेह नहीं है । प्रत्यक्ष में दृढ करना विद्वत्ता के प्रतिकूल है ।

२५—तेन स्वर्णमयी सिद्धिरर्जिता नात्र संशयः ।

देहलोहमयी सिद्धिर्दासी तस्य न संशयः ॥

(रसरत्न २३ रसकामधेनु)

रही इन उपर्युक्त बातों की शंका वह जर्पर द्वारा काया कल्प या स्वर्ण सिद्धि प्रकरण के विषय की है जो कलिकाव में अत्यन्त दुस्तर या अप्रत्यक्ष है । ग्रन्थों में कायाकल्प और स्वर्ण सिद्धि के अनेक प्रयोग वर्णन किये गये हैं किन्तु उनका भिन्न होना अत्यन्त कठिन है ।

यदि कोई वक्त होनों क्रियाओं को सिद्ध करके दिखाने के तो जर्परसे स्वर्ण सिद्धि हो सकती है अन्यथा यह विषय प्रमाण मात्र है ।

हमारे लिये प्रमाण नं० १६ के अनुकूल इसका क्षणमात्र में भस्म होजाना ही अर्थ ठीक है । हमें रसेन्द्रसार संग्रहोक्त विधि द्वारा इन पथों का भस्म विधायक अर्थ ही युक्ति संगत जान पड़ता है । यथा—

२६—जर्परंपारदेनैव बालुकं यंत्रगंपथेत् । चूर्णयित्वा दिनं यावच्छोभनं भस्म जायते । नेत्ररोग हरः फलोदोक्षय हृत् जर्परो गुरुः । ४५

इस प्रकार इन प्रमाणों द्वारा मज़ीमोनि यह सिद्धि होगया कि वशब्द जर्पर ही है । जर्पर के सत्व को ही वशब्द कहने हैं और जर्पर

शब्द से वशब्द का व्यवहार करना शास्त्र संगत है। इसमें संदेह नहीं ।

शास्त्रारण्यं महज्जालं बुद्धिविघ्नमकारणम् ।

श्री शंकराचार्यजी की इस उक्ति को लक्ष्य में रखते हुये शास्त्रीय प्रमाणाँ का सम्मत अर्थ करके विचार किया जाय तो निश्चय हो जायगा कि वशब्द ही उर्पर है। दुसरी वस्तु नहीं है।

यह विचार हमारा स्वतन्त्र नहीं, शास्त्रीय है इसे हम सहेद्यों तथा नि० भा० वैद्य सम्मेलन के सम्मुख रखते हैं वैद्यगण अपनी २ सम्मतियाँ देकर इसका यथोचित निर्णय करें । इति ।

❀❀ फांगड़ा बूटी ❀❀

ले० वैद्यराज पं० कृष्णप्रसाद जी त्रिवेदी B. A. आयुर्वेदाचार्य ।

 स्मृत में इसे 'फण्डिज्जक' कहते हैं, मरेडो में फांगड़ा । हिन्दी का कोई योग्य शब्द इसके लिये न मिलने से हम इसे फांगड़ा बूटी के नाम से पुकारते हैं । यह बूटी रत्नागिरि आदि क्षुद्र के कोकण प्रान्त में बहुतायत से पाई जाती है । इसे अपनी ओर मरुभा कह सकते हैं, कारण स्वका आकारादि में यह मरुभा या बन तुलसी के समान ही होनी है, किन्तु मरुये के ओर इसके गुणों में विशेष भन्न है । कदाचित् यह भन्न देशभेद के कारण होगया हो येना जाना जाना है ।

इसके छोटे २ पौधे जङ्गलों तुलसी के समान होते हैं, जिनमें तुरे लगते हैं । पौधे और तुरे का रंग लालाई लिये हुये कुछ ऊदा होता है । पत्तों में तीक्ष्ण गन्ध होनी है । इसके फल अत्यन्त छोटे २ काले रंग के अमकदार होते हैं । इसके छुप में से सूखी दाख की समान गन्ध आती है । इसकी मूल गठीली, छाल पतली तथा खरदरी होनी है । इसकी पत्ती या छाल के चबाने से जीम और तालु बधिर या स्पर्श ज्ञानशून्य घोड़ी देर के लिये हो जाते हैं ।

कोकण की ओर इसके पत्तों का खरस निकाल कर जल या जम्बों को धोने के काम में लाते हैं, तथा शरीर का कोई भी भाग सूझ गया हो तो उस पर इसकी पुष्टिस बांधो जानी है, जिनमे

दूषित रक्त शुद्ध होकर, सूक्ष्म या जलम के कारण हुई वेदना कम हो जाती है । और शरीर में नवजीवन का संसार होता है ।

फुरसा * नामक सर्प के दंश पर इस बूटी का चमत्कारिक प्रभाव देखा गया है । इसकी जड़ को जल के साथ पीस कर सर्प दंशित रोगी को दिन में ३ बार पिलाने हैं, तथा दंश स्थान पर भी इसी जड़ों को घिस कर लेप कर देते हैं । इससे विष का असर जाना रहता है ।

सर्प विष के ऊपर इसका अनुभव इस प्रकार प्रसिद्ध है कि एक २७ वर्ष के मनुष्य को गाँज के समय उक्त सर्प ने काटा, तब वह मनुष्य उसी समय रत्नागिरी के अस्पताल में लाया गया । दंश स्थान को चीरकर उसमें 'लिकर आमोरी' नामक दवा लगाई गई । दूसरे दिन सबेरे जलम में से रक्तस्राव हो रहा था, दाँतों की हड्डियों में से तथा जीम में से भी रक्तप्रवाह जारी था । तब फांगड़ा की जड़ों २० ग्रेन जल के साथ पोषक दिन में ३ बार पिलाई गई । प्रथम मात्रा पिलाने के बाद थोड़ी देर में रोगी को चक्कर सा आना एक दम बंद हो गया । दूसरे दिन भी उसे ३ बार पिलाने से उसके मुख से निकलने वाला रक्त का प्रवाह बहुत कुछ कम हो गया, और बीस दिनों में रोगी बहुत कुछ अच्छा हो गया । इसके सिवाय रोगी को अन्य कोई भी औषधि नहीं दी गई । डा० आर्स्ट साहब आगे अपना रिपोर्ट में लिखते हैं कि उक्त कंस में मैंने फांगड़ा के अपूर्व गुणों का अनुभव किया ।

रत्नागिरि जिले के डा० लैंगले साहब ने लिखा है कि—मेरे अस्पताल में प्रतिवर्ष १३-१४ केसेज जहरीले सर्पदंश के आते हैं । सब पर मैं फांगड़ा की जड़ के चूर्ण की ही योजना करता हूँ जड़ों को जल के साथ पीस कर दंशस्थान पर लेप कर देना हूँ । ४-५ दिन के अन्दर सब रोगी ठीक होकर घर चले जाते हैं ।

* यह सर्प १॥ या २ हाथ लम्बा, कुछ गान्धर्व का चिपटा सा दक्षिण के कोकण प्रांत में प्रसिद्ध है । यह विषैला साँप अत्यन्त घबरा और चपल होता है । इसके विष के प्रभाव से सूजन, चक्कर, अत्यन्त सुस्ती, मुख से रक्तस्राव, मूत्रावरोध, बेहोशी इत्यादि लक्षण होते हैं कहते हैं रविवार के दिन इस सर्प का जहर बहुत जोर पर रहता है । इसके विष का असर शरीर में धीरे २ होता है ।

लेखक ।

डा० माक कालमन हय विषय में स्पष्ट रूप से लिखते हैं । कि एक दिन सवेरे ६ बजे एक मनुष्य अस्पताल में लाया गया । एक घंटा पहले ही उसे सर्प ने पैर के पिछले हिस्से में काटा था । उसी समय उसे फांगड़ा की जड़ का चूर्ण जल के साथ पिलाया गया, तथा दंशस्थान पर फांगड़े के पत्तों को पीस एवं गरम कर पुष्टिम के समान बाँधा गया । ३ घंटे बाद दंशस्थान पर वेदना होने लगी, पैर की एड़ी से जो शोथ का प्रारम्भ हुआ सो ऊपर घुटने के नीचे तक पहुँच गई, रोगी को चक्कर आने लगे, अत्यन्त लीनता होगई, तथा जीभ के निम्न भाग एवं हड्डियों में से काले नीले रंग का रक्त स्राव होने लगा । यह रक्तस्राव सर्प के काटने के एक घंटे बाद ही से प्रारम्भ होगया था । नाड़ी ७२, उष्णतामान १७ तथा श्वास-च्छ्वास की क्रिया रुक २ कर चल रही थी । रक्तस्राव किसी प्रकार बन्द नहीं होता था । किन्तु धन्य है इस फांगड़े को ! इसके लगातार प्रयोग से रक्तस्राव शीघ्र ही बन्द होने लगा ।

दुपहर को दो बजे चक्करों का वेग भी कम होने लगा । नाड़ी का वेग ७८, उष्णतामान ११, मुद्रा शान्त, मूत्र का चूर्ण काला या मटमैला, तथा दंशस्थानीय वेदना बहुत कम थी ।

शाम को ६ बजे मूत्र का रक्तस्राव बन्द होगया, किन्तु डाकड़ों का वेग कम न हुआ । नाड़ी ७२, उष्णतामान ११.४; स्तब्धता से देखने पर मूत्र में रक्त के परमाणु दिखाई देते थे ।

दूसरे दिन रक्तस्राव बिल्कुल नहीं हुआ, दंशस्थानीय शोथ कम होगया । नाड़ी आदि प्रथम दिन के अनुसार चलती रही ।

तीसरे दिन रक्तस्राव, और चक्कर का होना बिल्कुल बन्द हो गया । नाड़ी ६६, पैर में शून्यता थी, किन्तु वेदना नहीं थी ।

चौथे दिन शोथ एकदम गायब होगया, मूत्र साफ़ किन्तु कुछ अधिक प्रमाण में होता था ।

पाँचवें दिन फांगड़े का प्रयोग नहीं किया गया, कारण रोगी का शरीर विष रहित होकर वह स्वस्थ हो रहा था । शीघ्र ही वह बिल्कुल ठीक होकर अपने घर चला गया ।

रत्नागिरी जिले के सिविल अस्पताल के रेकार्डों को देखने से पता चलता है कि आज तक जितने केसेस फुरसा सर्प दंश के बर्ही

आये, उन सब पर उक्त बूटी की ही योजना की गई, और अब भी बराबर की जाती है। लेकिन एक केस में नाकामयाबी हुई, जिसका कारण वनलाया गया है कि उसे नियमानुसार बूटी का सेवन न कराते हुये, बूटी का केवल अर्क दिया गया था।

फांगड़ा बूटी अत्यधिक रक्तसाव को कम करती, मस्तिष्क के विकारों को पूर्णतया दूर करती, दूषित रक्त का शोधन कर उसे पूर्व-स्थिति को प्राप्त कराती, मज्जातंतु के विकारी केन्द्रस्थानों को निर्विकारी बनाती, तथा शरीर को सब प्रकार से स्वास्थ्यप्रद है। शरीर के अन्दर से विष को बाहर निकालने में जिन इन्द्रियों का सम्यग्ध आता है, उन्हें इस बूटी द्वारा चेतना प्राप्त होती है। इस बूटी की रासायनिक सम्मिश्रण द्वारा जाँच करने पर मालूम हुआ कि इससे जो एक प्रकार का क्षार निकलता है वह क्लोरोफार्म में घुल सकता है। इस क्षार में Trimethylamine ट्रायमिथायलमाइन नामक द्रव्य रहता है, तथा उसमें राल के गुणधर्मयुक्त तत्त्व स्थंभक पदार्थों सहित पाये जाते हैं। इस क्षार का नाम अंग्रेजी में Pogostemonine पोगोस्टेमोनाइन रक्खा गया है। *

आंवला

ले० श्री० मवासीबालजी वर्मा मालवीय ।

आंवले का जूस भारतवर्ष में बहुत होता है। इसे संस्कृत में आमलकी, हिन्दी में आंवला या आमल, गुजराती में आंवला, बंगला में आमलकी, मराठी में आंवले, कर्नाटकी में नल्लीमारा, तैलङ्गी में उम्दकाय वा वेल्जी, तामील में नेल्ली-मारम, मलमलम में नल्ली वा आमलकम्, फारसी में आमलज, अरबी में अमलजी लैटिन में किल्ले घस एंडिलका और अंग्रेजी में एंडिलक मिरोबेलन कहते हैं। यह बहुत बड़े होते हैं। इसके पत्तों की आकृति छोकर के पत्तों के जैसी होती है।

* मरेठी 'आयुर्वेद' पत्र के आधार पर, यह लेल लेलक की 'सर्पदंश' नामक अपकाशित पुस्तक से जिला गया है। लेलक—

यह कार्तिक मास में फलता है । भाँवले साधारणतः तेंदु के बराबर होते हैं । भाँवले का मुरब्बा और अचार भी बनाया जाता है । इसकी दो जानियाँ होती हैं । सफेद भाँवला और जङ्गली भाँवला । भाँवले की लकड़ी में से भी सफेद कथ्या निकलता है । सूखे भाँवले को पीसकर शरीर पर लगाया जाना है । त्रिफला के तीन फलों में एक भाँवला भी है । भाँवले का वृक्ष—कुछ तोखा, सारक, मीठा, कड़वा, खट्टा फीका और शीतल होता है । यह जरा और व्याधि का नाशक, वृष्य, केश्य, हितकारी अरुचिनाशक होता है, तथा रक्त पित्त, प्रमेह, विष, ज्वर, आध्मान, बन्धकोष, सूजन, शोथ, तृषा, रक्त विकार और त्रिदोष का नाश करता है ।

सूखे भाँवले—कड़वे, तीक्ष्ण, खट्टे, मधुर, फीके, केश्य, मग्नसंघानकर, घातुवर्द्धक, नेत्रों के लिए लाभदायक और शरीर पर लगाने से कान्ति-वर्द्धक होते हैं; तथा पित्त, कफ, प्रमेह, विष और त्रिदोष का नाश करते हैं ।

उपयोग ।

मर्जज्वर पर—सूखे भाँवले, चीते की जड़, छोटी हर, पीपल और सेंधा नमक को सम भाग में लेकर चूर्ण कर ले । इसे खाने से सब प्रकार का ज्वर दूर होना है ।

दूसरी विधि—सूखे भाँवले, बिज्रक की जड़, छोटी हरड़ और पीपल का काड़ा बनाकर पिलाने से भी ज्वर दूर होना है ।

पित्त दूर करने और पुष्टि के लिए—एक सेर भाँवलों को बीजों तक सुई से छेद कर बहुत देर तक चूने के पानी में रक्खे और दो सेर अदहन आप हुए पानी में डालकर थोड़ा उबाले । पश्चात् उन्हें कपड़े से पोंछकर खाँड या मिर्छों की चार तारी चासनी में डाल दे । यह मुरब्बा चार पाँच वर्ष तक अच्छी तरह रह सकता है । इसके सेवन से पित्त नष्ट होता है और वजन बढ़ता है ।

अरुचि पर—भाँवलों को थोड़ा उबालकर पीने, और उसमें जीरा, काली मिर्च, पीपल, सोंठ, धनियाँ, दालचीनी, सेंधा नमक, संचल नमक हरड़ और नमक पीसकर मिलाए । उसकी गोलियाँ बनाकर खाए । ये गोलियाँ अत्यन्त रुचिकर और पाचक होती हैं ।

सुजली पर—सूखे आंवले की राख को तेल में मिलाकर शरीर पर लगाना चाहिये ।

स्वरभेद पर—गाय के दूध में सूखे आंवले का चूर्ण मिलाकर देना चाहिये ।

अशुद्ध अन्नक भक्षण करने से उत्पन्न हुए विकार पर—आंवले का रस पीने या आंवले को गलाकर तीन दिन तक खाने से सब प्रकार के विकार दूर होते हैं ।

कँ और इर्वाँस पर—आंवले के रस में शहद और पीपल डालकर देना चाहिये ।

वातरक्त पर—सूखे आंवले का परण्ड के तेल में तलकर पीस ले और सुबह शाम शक्कर और गरम पानी के साथ सेवन करे ।

वमन पर—सूखे हुए आंवले का जर्ण, चन्दन चूर्ण में मिलाकर शहद के साथ देना चाहिये ।

प्रमेह पर—आंवले के रस या सूखे आंवले के काढ़े में दो माशे पिसी हल्दी और शहद डालकर देना चाहिये ।

वृद्ध न होने के लिये—सूखे आंवले को पानी में पीसकर शरीर पर लगाये और थोड़ी देर पश्चात् स्नान कर ले । निरवप्रति इस नियम का पालन करने से शरीर पर भुर्गियाँ नहीं पड़ती और केश सफेद नहीं होते ।

आँखों की अग्नि शान्त करने के लिये—सूखे आंवले और निल को रात के समय पानी में डालकर प्रातःकाल पीसकर आँखों पर लगाये और एक घंटे के पश्चात् स्नान कर ले । इससे आँखों की जलन शान्त होकर सर्वदा ठण्डक रहती है ।

पित्त पर—सूखे आंवले पीसकर उससे दुग्धने घी में शक्कर मिलाकर जिलाना चाहिये ।

मुख सुखने पर—आंवले और अँगूर को पीसकर घी में मिलाए । पश्चात् उसकी मोली बनाकर मुँह में रखे । इससे जीभ, तालू और गले का सूखना बन्द हो जाता है ।

ज्वर की अरुचि पर—आंवले, अंगूर और शक्कर को पीसकर कलक बनाये और मुख में रखे ।

मूत्रकुच्छ या गर्मी पर—आंवले के रस और गन्ने के रस को मिलाकर पिलाना चाहिये ।

नाक से लहू बहने पर—सूखे आंवले को घी में तलकर लपसी में पीसे और मस्तक पर उसका लेप करे ।

योनिदाह पर—आंवले के रस में शक्कर डालकर पिलाना चाहिये ।

प्रमेह पर—पाव भर आंवले के पत्तों के रस में पाव भर मट्ठा मिलाकर पिलाना चाहिये ।

कान्ति बढ़ने के लिए—सूखे या भिंके हुए आंवले और सफेद निल को पीसकर रोज शरीर पर मलना चाहिये । इसे मलने के थोड़ी देर बाद गरम पानी से स्नान करना बहुत जरूरी है ।

वीर्यवृद्धि के लिए—आंवले के रस को घा में मिलाकर देना चाहिये ।

वृद्धावस्था दूर करने के लिये—निल और सूख आंवले के चूर्ण का समभाग एकत्र करके नित्य प्रातःकाल बीस दिन तक देना चाहिये ।

देह तेजस्वी बनाने के लिए—शिशिराश्रु में असगंध और आंवले का चूर्ण सम भाग लेकर घा और शहद के साथ देना चाहिये ।

नाक से लोहू गिरने पर—सूखे आंवले को घा में सेंके और पानी में पीसकर मस्तक पर लेप करे ।

मस्तक शूल पर—प्रातःकाल आंवले का चूर्ण घा और शक्कर के साथ देना चाहिये ।

पित्त शूल पर—आंवले का चूर्ण शहद के साथ देना चाहिये ।

मूच्छा पर—आंवले के रस में घा डालकर पिलाना चाहिये ।

रक्तपित्त पर—आंवले का चूर्ण शक्कर और घा के साथ देना चाहिये अथवा आंवले या हरड़ का मुरब्बा खिलाना चाहिये ।

रक्तातिसार पर—भाँवले का रस, शहद, घी और दूध के साथ देना चाहिये ।

अम्लपित्त पर—एक तोला सूखे भाँवलों का रस के समय पानी में भिगो दे । प्रातः काल उसमें तीन माशे सोंठ और एक माशा जीरा डालकर बारीक पीसे । पश्चात् उसकी गोली बनाकर दूध में पीये ।

बालकों के अनिसार पर—सूखे भाँवले चित्रक, छोटी हरड़, पीपल और संचल नमक का चूर्ण करके प्रातःकाल और रात को सोते समय गरम पानी में बूँदों की शक्ति के अनुसार देना चाहिये ।

पित्त-विकार पर—एक तोला सूखा भाँवला रात को कलई के बर्तन में गलाने को रख दे । प्रातःकाल उसे पीसकर सान तोले गाय के दूध के साथ देना चाहिये ।

पाण्डु-रोग पर—सूखा भाँवला, हल्दी, और गेरू को मिलाकर मजून करना चाहिये ।

आम के गुण ।

आम हमारे देश में एक पदार्थ समझा जाता है । किन्तु हमें ही निर्धन किसान वर्ष में कुछ दिनों तक आम पर ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं । उत्तम भोज्य-पदार्थ होने के साथ ही आम बड़ी गुणकारी वस्तु है । यह बहुत बलकारक है । बल वृद्धि करने के अनिरुक्त डाक़ूरो ने इसमें एक बहुत बड़ा गुण देखा है और यह कि संप्रहृणी तथा अन्य पेट सम्बन्धी रोगों की यह खास औषधि है । आम केवल संप्रहृणी को रोकना ही नहीं और न सिर्फ़ मुँह के विकारों को ही दूर करता, बरन यह नकली भूख को भी, जो संप्रहृणी के रोगियों को बहुत सताये रहा करती है, दमन करता है ।

सेवन करने की तरकीब ।

इसके खाने की तरकीब यह है कि प्रातः काल ६ बजे दो बड़े आमों को, जो खूब पके हुए हों, उनके छिलकों को छीलकर और उनके छोटे छोटे टुकड़े कर लें और एक कलई के कटोरे में रख दें, उसके बाद कटोरे में उवाला हुआ और ठंडा किया हुआ इनना दूध डालें, जिससे आम ढक जाय । दो आमों को ढकने में लगभग आध पाव या तीन छटांक दूध की जरूरत होगी । इसके बाद उस आम को चमचे से खा लेना चाहिये और दूध भी पी लेना चाहिये । प्रातः काल इस प्रकार आम खा लेने के बाद फिर दिन भर तीन तीन घंटे पर केवल तीन तीन छटांक दूध लेना चाहिये और इसका खूब ध्यान रखना चाहिये कि आम और दूध के सिवाय फिर और कोई चीज़ न खाई जाय ।

इसके बाद जब दस्तों की संख्या में कमी आजाय तो रांगी को दो आम दोपहर के समय भी उसी प्रकार दूध के साथ देना चाहिये । कुछ डाक्टरों का कहना है कि यदि दो सप्ताह इसी तरह से आम का सेवन किया जाय तो संग्रहणी पूरे तौर से काबू में आ जाती है ।

आम का प्रभाव ।

आम और दूध के एक साथ सेवन करने का तारकालिक गुण यह है कि रोगी के मस्तिष्क में एक प्रकार का सन्तोष और शान्ति प्राप्त होती है । रोगी को ऐसा मालूम होता है कि उसके पेट में यथेष्ट भोजन पहुँच गया है और उसमें उसका जीवन संचालन होता रहेगा । इस विचार का मरीज के दिमाग पर बहुत प्रभाव पड़ना है और संग्रहणी के मरीज के लिये इस बात का विश्वास होना बहुत जरूरी भी है । इसका खाने प्रभाव जो संग्रहणी की दूसरी दवा में आम और पर से होता है कि मुँह के विकार जाते रहते हैं, बिच्छ में स्थिरता आती है, दस्तों की संख्या में कमी होती है और शरीर के वजन में वृद्धि होती है । जब मरीज आम और दूध की पूरी खुराक लेने लगता है तो एक सप्ताह में दो या तीन पौंड वजन बढ़ता है । नाखूनों और आँखों के आसपास से कालापन जाना रहता है । यह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है कि रोगी रोग से मुक्त हो रहा है ।

❀❀ निद्रा देवी ❀❀

(सोना)

❀❀❀❀ नः काल दो, चार तारे दिखाई देने हों तभी नित्य
❀❀ प्रा. उठना चाहिये । पर वह उसी वक्त हो सकता है
❀❀❀❀ जब कि 'दम बजे के भीतर सो जाय । सोना एक
बहुत आवश्यक कार्य है । वे लोग बड़ी भूल करते हैं जो
सोने को बुरा समझते हैं । जैसे धातुओं में सोना सबसे अधिक
मूल्यवान है, उसी तरह मनुष्य के नित्य कर्म में यह सोना है । रात
में अच्छी तरह सो लेने से दिन भर की थकी हुई इन्द्रियाँ फिर काम
करने योग्य हो जाती हैं । प्रातः काल जो रात में अच्छी तरह सोकर
उठा है उसके मुख की ओर देखिये कैसा प्रसन्न मालूम होता है !
पर वह, जिसने निद्रा देवी की सुखदायिनी गोद का आश्रय नहीं
लिया है वह तेजहीन, दुःखी और उदास मालूम होता है । जिस
मनुष्य को सुख की नींद नहीं आती वह संसार में अधिक नहीं
ठहर सकता । वह मनुष्य बड़ी भाग्यवान् है जिसे रात में सच्ची
गाड़ी तथा सुख की नींद आती है, वह दिन में अच्छी तरह काम
कर सकता है ।

दिन में काम करते समय हम लोग उन्हीं शक्तियों को लक्ष्य
करते हैं जिन शक्तियों को निद्रा देवी हमारे शरीर के अंग अंग में
भर देती है । निद्रा, शक्ति को जमा तथा उपार्जन करने के लिये है,
और जागरण लक्ष्य के लिये है जहाँ जमा नहीं है या जो उपार्जन
नहीं करता वह लक्ष्य क्या करेगा ? जहाँ आय नहीं है वहाँ व्यय कैसा ?

लोग जानते हैं कि मनुष्य दिन को कमाता या उपार्जन करता है
पर यह लोगों की भूल है । वास्तव में मनुष्य निद्रा देवी की सहा-
यता से रात में ही कमाता है ।

जो मनुष्य रात में काम करता है वह काम नहीं करता किंतु
अपने काम की जड़ में कुलहाड़ी चलाता है । जिस तरह दिन काम
करने के लिये है; उसी तरह रात सोने के लिये है । जो निद्रा द्वारा
शक्ति का उपार्जन न कर रात में भी काम करता है वह उस मूल्य
मनुष्य के समान है जिसके पास जया तो नहीं है पर लक्ष्य करने के

लिए लालायित रहना है। इसी से हमने कहा है कि जो रात में काम करता है वह काम नहीं करता किन्तु अपने काम में कुल्हाड़ी मारता है। ऐसा मनुष्य अपने काम ही में कुल्हाड़ी नहीं मारता किन्तु अपने स्वास्थ्य, शक्ति, आयु में भी कुल्हाड़ी मारता है। रात में न सोने से आयु क्षीण होती है और स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है। पूरी नींद सोने से बुद्धि भी बढ़ती है दिन भर सोचने विचारने और चिन्ता करने से बुद्धि वा दिमाग़ मो थक जाता है और उसको शक्ति क्षीण हो जाती है। अतः रात में निद्रा द्वारा उनको आराम करना आवश्यक है। पर दिमाग़, मन, बुद्धि वा विचार शक्ति के आराम के लिये गाढ़ निद्रा चाहिये। निद्रा दो प्रकार की होती है एक गाढ़ निद्रा (सुषुप्ति), दूसरा स्वप्न। स्वप्न भी यद्यपि निद्रा की ही एक अवस्था है पर इसमें भी दिमाग़ को पूर्ण आराम नहीं मिलना। स्वप्न में भी मनुष्य दिमाग़ से कुछ न कुछ सोचने विचारने का काम होता रहता है, केवल सुषुप्ति वा गाढ़ निद्रा में मनुष्य दिमाग़ से काम नहीं लेता। अतः इस अवस्था में दिमाग़ अच्छी तरह आराम कर लेता है। जैसे दिन में आगते वक्त मन इधर उधर अपना काम किया करता है उसी तरह वह स्वप्न में भी करता है, स्वप्न में भी यह बैठता नहीं। मन, दिमाग़ वा बुद्धि ये सब कर्मावयव एक ही हैं। हमने अपने पहले के लेखों में यह लिख कर दिया है कि मनुष्य के शरीर का राजा वा स्वामी केवल मन ही है। मन के शुद्ध तथा बलवान् होने से साग शरीर शुद्ध वीरोग तथा बलवान् होगा। अतः निद्रा में भी गाढ़ निद्रा वा सुषुप्ति का होना आवश्यक है, जिसमें मन को भी आराम मिले। मन के लिये गाढ़ निद्रा से भी अधिक लाभदायक समाधि है। पर जो ध्यान योग द्वारा समाधि नहीं लगा सकता। उसके लिए गाढ़ निद्रा ही बहुत है। गाढ़ निद्रा भी समाधि का छोटा भाई है। जिन लोगों का देह तक गाढ़ निद्रा नहीं आती उनका शरीर बहुत जल्द रोगी हो जाता है। एकान्त में रात को सोने से कान में भीतर ऊनकताहट का आवाज़ (अना हन ध्वनि) सुनाई देती है। उसमें चित्त लगाने से अनिशीप्त निद्रा आ जाती है। निद्रा देवी की शक्ति दायिनी गोद में जाने का यह सब से अच्छा और सरल उपाय है। चिन्ता निद्रा की बहुत बड़ी दुश्मन है। वेदान्त का आशय से लाभालाभ जयाजय, तथा सुख दुःख में समान बुद्धि रख कर चिन्ता को छोड़ निद्रा देवी की

उपासना करनी सब के लिये परम धर्म है । चिन्ता का बिना त्याग किये सबकी निद्रा नहीं आ सकती । जिसे रात में सबी निद्रा आती है उसके पास शोक और दुःख आते हुए डरते हैं । संसार में वे भी धन्य हैं जो पेट भर खाने और नींद भर सोने के लिये स्वतन्त्र और निश्चिन्त हैं । मन्त्रा ब्रह्महानी नींद भर सोता है; क्योंकि उसे किसी प्रकार की चिन्ता नहीं रहती ।

जो लोग दिन में शरीर से खूब मिहनत नहीं करते उन्हें भी अच्छी नींद नहीं आती । हमारे देश के बहुत से अमीर निद्रादेवी की इतनी ही शिकायत किया करते हैं जितनी कि दूगिर् और धन हीन लोग लक्ष्मी की । दूगिर् पर जित्त तरह लक्ष्मी देवी रुष्ट रहती है उसी तरह प्रायः अमीरों पर निद्रा देवी भी रुष्ट रहती है ।

बहुत से लोग कहते हैं कि सोने से आयु घटती है, यह बिल्कुल गलत है । बच्चे उन बुद्धों और रोगियों से अधिक सोते हैं जो शीघ्र ही संसार से अलग होने वाले हैं । बुद्धों ज्यों ज्यों मृत्यु के निकट आते हैं त्यों त्यों उन्हें नींद कम आती है । हाँ, अत्यधिक सोना अवश्य खराब है । अधिक अमृत भी पीना खराब है । अति सर्वत्र वर्जयेत् । सोने से आयु घटती कभी नहीं किन्तु बढ़ती है । सोना मनुष्य के लिये बिना नहीं समझना चाहिये किन्तु यह अमृत है ।

बहुत से लोग भारतवर्ष को इस प्रकार सोते हुये देखकर यह समझ रहे थे कि तब मर गया है अब न उठेगा । पर यह उनकी बड़ी भूल थी । भारतवर्ष सोकर अपूर्व बल, शक्ति और जीवन का सङ्कषे और उपार्जन कर रहा था । अब वह नवीन शक्ति, नवीन बल, और नवीन उरसाह के साथ उठा है । पहले यह देश बहुत दिन तक नहीं किन्तु साठों वर्ष तक जागता रहा है । इसने बहुत बड़े २ काम किये हैं । कुछ दिनों से अब थक का सा गया था । पर अब फिर जागृत हो रहा है । इसकी गाढ़ निद्रा टूट चुकी है और अब यह अच्छे प्रकार चेतन्य हो रहा है । सोने से शक्ति आया करती है यह स्वाभाविक नियम है और यह पूर्ण आशा है कि अब और भी अधिक उरसाह से कार्य करेगा ।

बहुत से लोग यह पूछते हैं, कि किम तरह सोना चाहिये ? इस का उत्तर तो यही है कि जिस तरह से अपने को आराम और सुख मालूम हो उसी तरह से सोना उत्तम है । खुली जगह और शुद्ध वायु में सोना उत्तम होगा । जाड़े में भी मोटी रजाई से मुँह और नाक को बिल्कुल ढांक नहीं लेना चाहिये । जाड़े में बन्द कमरे में यदि सोने की इच्छा हो तो उसमें भी दो तीन छोटी छोटी खिड़कियाँ खुली रखनी चाहिये । वायें करवट अधिक सोना उत्तम होगा । सोते समय सब चिन्ताओं को त्याग कर यह सोचना चाहिये कि हम बीरोग और स्वस्थ हैं, हमारे में कोई रोग नहीं है । आज हमें गाढ़ी नींद आवेगी । जिन्हें नींद न आने का रोग हो उन्हें अपने रोग की चिन्ता छोड़ देनी चाहिये । आज भी हमें नींद नहीं आवेगी—ऐसी भावना कभी नहीं करनी चाहिये । नींद अवश्य आवेगी यह विश्वास रखलो । नींद आ जाय, देखा अभी तक नहीं आई—इन बातों की भी चिन्ता नहीं करनी चाहिए । ऐसा करने से भी प्रायः नींद नहीं आती । नींद के लिये सब तरह की चिन्ता छोड़ देनी चाहिये ।

योगियों को अपने समाधि का बहुत बड़ा अभिमान नहीं होना चाहिये । वह मनुष्य भी आधा योगी है जिसे निम्न गाढ़ निद्रा वा सखी नींद आ जाती है । जिस तरह योग चिन्ताओं के छोड़ने और चित्त को एकाग्र होने पर होनी है । उसी तरह नींद भी चिन्ताओं के त्यागने और चित्त के एकाग्र होने पर ही आती है । समाधि से जिस तरह अन्नःकरण शुद्ध होता है, उसी तरह कुछ कम, नींद से भी अन्नःकरण शुद्ध होता है । निद्रा भी एक प्रकार की समाधि है । इसी से एक महात्मा ने कहा है—

“निद्रा समाधिस्थितिः”

ज्ञानशक्ति ।

समस्या-पूर्ति ।

(ले० श्री० पं० गिरिजादत्त जी पाठक काव्यतीर्थ आयुर्वेदाचार्य ।)

“ वैद्य बन आयेंगे ”

विमल-विवेक जल, मानस, निगम, ज्ञान,
 पंकज, मणिक गुणी, गुण गीत गायेंगे ।
 सौम्य सु-भाव, मधु-मधुर महोक्त्यों,
 कल्पना अनल्पवर्ण झरमर लुभायेंगे ॥
 प्रेम परिपूर्ण शिष्य शिक्षक सुचकवाक,
 निशि अविचार, चन्द्र अंक हूँ मिटायेंगे ।
 भारत सरोवर को, ऐसी लहराय रेश,
 अमर बनाय “दत्त” वैद्य बन आयेंगे ॥१॥
 चारुता चिकित्सक की मंजुता महोषध की,
 साम्यता सुधातुहूँ की पूर्ण बतलायेंगे ।
 सारता लघास्त्रन की भातुकता भावन की,
 विद्वता विवेक हूँ की आज दिखलायेंगे ॥
 संरस सुधासी वसुधापै स्वास्थ्य चन्द्रिका की
 धारा “दत्त” चहुँबासुधार बरसायेंगे ॥
 सुखती स्वदेश हूँ की आयु यत्न बुझि रेकी,
 वेदविमल पाय सक्ये वैद्य बन आयेंगे ॥२॥

नोट-आगरासंयुक्तप्रान्तीय सप्तम वैद्यसम्मेलन के कवि सम्मेलन में पठित ।

स्त्री रोगोंकी सरल चिकित्सा ।

गत तीमरी संख्या से आगे ।

वन्ध्या रोग चिकित्सा ।

गर्भधारण के साधारण उपाय—जिन स्त्रियोंके श्रुतु सम्बन्धी किसी प्रकार का कोई विकार न होने पर भी गर्भधारण नहीं होना । उनके लिये गर्भधारण के साधारण उपाय लिखे जाते हैं ।

१—रजस्वला होने के पश्चात् स्नान करके बड़ के अंकुरों को गाय के घी के साथ पीवकर सेवन करने से गर्भधारण होता है ।

२—पुत्रजीवक अर्थात् जियापांते के २ या ३ बीजों को श्रुतुस्नान के पश्चात् घी और खीर के योग से पीसकर गाय के दूध के साथ सेवन करने से गर्भधारण होता है ।

३—असगंध, विषाग दोनों को समान भाग लेकर चूर्ण कर लेवे । फिर उस चूर्ण में बराबर भाग मिश्री मिलाकर श्रुतुस्नान के पश्चात् ६ मासों को मात्रा से गाय, का घी दूध और मिश्री मिलाकर सेवन करनेसे बहुत दिनोंकी बंध्या स्त्री भी गर्भको धारण करती है ।

४—गमिणी मैन के दूध को बकरी के मूत्र के साथ घोड़ा २ पान करने से स्त्री गर्भ को धारण करती है ।

५—नागकेशर १ टंक, सफेद जीरा १ टंक दोनों का चूर्ण एकत्र करके गाय के घी के साथ ३ दिन सेवन करने से बंध्या स्त्री गर्भको धारण करती है ।

६—सरपुखे के पञ्चाङ्ग को रविवार के दिन लाकर एक रङ्ग की गाय के दूध में कन्या के हाथ से पिसवाकर श्रुतुस्नान के पश्चात् सेवन कराने से और उस पर खीर, खीर, घी, मक्खन, दूध, भान आदि सेवन करावे तथा भय, शोक, उद्वेग, चिन्ता, दिन की निद्रा आदि तथा और कोई भी शारीरिक परिश्रम या काम न करने देवे तो सात दिन में बंध्या स्त्री भी गर्भ को धारण करती है ।

७—सफेद कटेरी (श्वेत कंटकारी) के पञ्चाङ्ग के कलक द्वारा गाय के दूध में गाय के घृत को यथाविधि सिद्ध करे । जब केवल

धृतमात्र शेष रह जाय—तब छानकर एक उत्तम पात्र में भरकर रख देंगे । इसमें से १ नेत्रा श्रुतुस्नान के पश्चात् नित्य संध्या के समय गाव के दूध और मिश्रा के साथ सेवन करे तो संध्या स्नान अवश्य गर्भधारण करनी है । अथवा सफेद कटेरी की जड़ का चावलों के पानों के साथ पीसकर सेवन करने से भी इसमें बड़ा लाभ होता है ।

८—कुशा, कौन, ईला, गाँड़र और दूध सबको एकत्र गाव के दूध के साथ पीसकर श्रुतुस्नान के पश्चात् पान करने से गर्भ-गारण होता है ।

९—कवुनर की विष्टा २ रत्ती लेकर चावलों के जल के साथ पीसकर शहद मिलाकर पीने से ७ दिन में गर्भ रह जाता है ।

१—प्रमूता स्त्रियों के वानरोग पर—स्त्रियों के प्रसव होने के बाद उनके अङ्गों में प्रायः वायु भर जाता है । ऐसी अवस्था में अदृक् का रस ३ ताले लेकर और उसमें बगवत गाव घों तथा पुराना गुड़ मिलाकर प्रातःकाल एक बार सेवन करे । इस प्रकार ५ दिन तक सेवन करने से स्त्रियों के समस्त वायु के विकार दूर होते हैं । इसमें शीत और वायु से विशेष बचाव रखना चाहिये ।

२—मौंड और पुनर्वे की जड़ को बकरी के घों में पीसकर योनि के भीतर लेप करने से पुरुष के संवर्ग से उत्पन्न हुई सृजन दूर होजानी है ।

३—बिलाव की विष्टा, कुले की विष्टा और गधे की विष्टा, गूगल, सैजना, साँप की कँचली, गर्र के दाने, सेई का काँटा, हाथी और घांड़े की धूल इन सब वस्तुओं को एकत्र करके इनका रस की योनि में दस दिन तक धूर देने से स्त्री की योनि की सृजन, पोड़ा और तत्संबन्धी समस्त विकार दूर होकर कामशक्ति की वृद्धि होती है ।

जिन स्त्रियों के अधूरे बालक उत्पन्न होते हैं उनका उपाय ।
शनिवार के दिन संध्या के समय मोंगरे के पेड़ को निमग्धण दे आवे । पश्चात् रविवार के दिन प्रातःकाल उसकी जड़ को निकाल लावे । फिर उसको सोबान की धूनी देकर स्त्री की कमर में बाँधे तो बालक पूरे महीनों में संपूर्ण अङ्गोपाङ्ग सहित स्वस्थ और बचवान् उत्पन्न होता है । किन्तु पूरे दिन होजाने पर मोंगरे की जड़ को कमर से खोल डालना चाहिये ।

गर्भ न रहने के उपाय—अधिक सन्तान होने पर गृहस्थ का काम करते रहने पर भी जो स्त्रियें गर्भधारण होना नहीं चाहती । उनके लिये साधारण उपाय लिखे जाते हैं :—

१—झाँवले के बीज की गिरी १ टंक लेकर मिश्री में मिलाकर जल के साथ सेवन करे । इस प्रकार तीन दिन तक सेवन करने से रजोदर्श बन्द होजाना है और गर्भ नहीं रहता ।

२—दुग्धी की जड़ को बकरी के दूध में पीसकर ३ दिन तक पान करने से रजोदर्श बन्द होजाना है और गर्भ नहीं रहता ।

३—हींग को तिल के तेल में पकाकर ५ दिन तक पीने से रजोदर्शन न होकर गर्भ नहीं रहता ।

४—गुड़, तेल और चीते की जड़ के खूर्चुं का जल के साथ पीने से रजोदर्शन नहीं होता और गर्भ नहीं रहता ।

५—नीम की भीतरी छाल का काढ़ा बनाकर पीने से और उसका योनि में वफाग देने से गर्भ नहीं रहता । यह प्रयोग तीन महीने तक करना चाहिये ।

६—उत्तम चूना आध सेर लेकर १० सेर पानी में बुझावे । दूसरे दिन पानी को अलग नितारकर उसमें से छोड़ा पानी लेकर उसमें ६ माशे तिल का तेल डालकर पिये । इस प्रकार करने से स्त्री शीघ्र ही बन्धा होजानी है और फिर उसके गर्भ नहीं रहता ।

✽ वैद्य गुण-गान ✽

ले० सो० एल० बी०, मिनगोड़ी ।

अनुभव में आये हुए वैद्य तुम्हारे योग ।

रहें अनेकों सुखामय करें क्षीण बहु रोग ॥

करें क्षीण बहु रोग वैद्य घर पर दिन अन्त लिया है ।

विविध व्याधि से व्यथित अमों का अति उपकार किया है ॥

सकल कला से भूषित अनुपम अनुभव प्राप्त किया है ।

झंडा जग में वैद्यक विद्या का फहराय दिया है ॥

है प्रार्थना सतत् ईश्वर से हमारी,
जीवित रहे बिना समय तक मित्र भारी ।

करते रहे पर उपकार इसी प्रकार,

हो आयु शास्त्र का भी जिससे उद्धार ॥

परीक्षित प्रयोग ।

धातुपुष्ट पर चूर्ण—गोलक बड़े, काले तिल, बज्ज की फली, और बड़ के अंकुर यह सब १-१ छटाक ऊपरस (चाँदी भस्म) ६ माशा, मिथी १ पाव, सब का बारीक चूर्ण बनाकर १ तोले की मात्रा से दूध के साथ सेवन करने से धातु पुष्ट होकर अनेक वीर्य विकार नष्ट होते हैं ।

पंद्रह मिनट में ज्वर उतारने का लेप—कुबले ६ माशे, सौंठ ६ माशे, काला जीरा ६ माशे, और अदिकेन ३ माशे, सबको बकरी के १ पाव दूध में पीस कर मन्द अग्नि में कुछ गरम कर सिर में पाँच तक मालिश करने से उन्ही वक्त ज्वर उतर जाता है ।

मंदाग्नि पर चूर्ण—शुद्ध सुहागा १ तोला, नौसादर २ तोला, सोरा कलमी २ तोला, सौंखर २ तोला काली मिरच २ तोला, सबका बारीक चूर्ण कर ३ माशे की मात्रा से खाने से मंदाग्नि दूर होकर पेट के समस्त विकार दूर होते हैं तथा पेशाब को शुद्ध करना है ।

तापतिल्ली पर—इल्ही भुनी १० तोला, फिटफिरी कूड़ा १० तोला, इन्द्रायन की अड़ १० तोला, मिथी १० तोला, सबका चूर्ण बना कर ६ माशे की मात्रा से गरम जल के साथ सेवन करने से तिल्ली दूर होती है ।

वैद्य महावीरप्रसाद पिड्डकर,

विशेष अनुभूत योग ।

मोतिया बिंद पर—नवसादर को डमरु यंत्र के द्वारा उड़ाकर नेत्र में लगाने से मोतिया बिंद में विशेष लाभ होता है ।

हिस्टेरिया रोग पर—सुहागे की खील बना कर ४-४ रस्ती की मात्रा से २ तोले करेले के रस के साथ दिन में २, ३ बार देने से हिस्टेरिया रोग में अवश्य लाभ होता है ।

“वैद्यराज”

सोडे के गुण ।

सोडा—अंग्रेज़ी औषधियों में बहुत काम आता है और वह बहुत तरह से नाना प्रकार के बनाये जाते हैं जैसे—सांढाटार्टरेटा, सांढाटार्टरेटी, सोडियाई आर्सिनास, सोडियम नाईट्रिस, सोडा सेमी-सिलिकास, सोडा मल्थोकार्बोलास, सोडाकार्बोनास, सोडाइ म्मीकेटर, सोडियम क्लोराइड, सोडा साइटरास, सोडा बिलेमेट, सोडा बाई-कार्ब और सोडा कार्बोनेट इत्यादि २ । आयुर्वेदानुसार सोडा प्रथम सज्जी सार से बना था ।

सज्जी—प्रथम तोमर के भाड़ों से बनाई जाना थी, इस भाँति कि भलाधार की तरफ त्वाग्द्वार पृथ्वी में गढ़ा खोद कर तोमर के भाड़ों के पचाग के टुकड़े कर गढ़ों में भर देते थे और फिर उसमें अग्नि सुलगाकर छोड़ देते थे, वह सुलग कर वहाँ जम जाते थे और सज्जी बन जाते थे, फिर उसे खोद खोद कर सज्जी तोम से दिसाधरों में बेचते थे और उसी सज्जी में नमक मिलाकर (संचल) अर्थात् काला नमक भी बनाने थे, पीछे उसी सज्जी से घेकर पाण्ड खार बनाया गया वही प्रथम सोडा मान लीजिये—अब अनेक भाँति के भाड़ों तथा अन्य २ पदार्थों से उपरोक्त नाम के सोडा तैयार किये जाते हैं जैसे पत्थर, मोहा, नमक, चूना, सज्जी आदि तथा पहाड़ों से । अब उपरोक्त सोडा—जैसे सज्जी सिन्ध, पंजाब, जगन्नाथ, महरास, आदि अनेक स्थानों में बनने लगी है । और सोडा भी बनता है । अब मैं यहाँ पर केवल सोडा (कार्बोनेट) जो पत्थर के चूने और सेंधा नमक से बनता है, जिसे सब लोग तथा पंसारी (सादा सोडा के नाम से) बेचते हैं उसके उपयोगों को सर्व साधारण लोगों के हितार्थ प्रकाशित करना हूँ । यह गुण सारे सोडे के समझने चाहिए ।

१—सादे सोडे से चिकटे मैले बर्तन और काँच के पात्र बोलल, कंटर, शीशी गर्म जल में मिलाकर साफ करो ।

२—चिकटे और मैले कपड़े माबुन के बजाय सोडा से उत्तम और कम खर्च में साफ होजाते हैं ।

३—मुंह धोने से प्रथम थोड़ा सोडा पानी में घोलकर मुंह पर मलिये, पीछे मुंह थोड़ा लिये तो मुंह से, कफ, छीप आराम होजाते हैं।

४—जले अंग पर सोडे के पानी में घोलकर लगाने से ठण्डक पड़ जाती है और छाना नहीं, उठता।

५—मच्छर, मक्का आदि जहरीले कीड़ों के काटने पर पानी में घोलकर लगा देने से आराम होजाता है।

६—गर्मी के दिनों में इसको जल में घोलकर नहाने से कुंभियां जानी रहती हैं।

७—दांतों और मम्डों की समस्या बोमारियों में दांतों पर मलना लाभकारी है।

८—गला दुखना तथा गला बैठ गया हो तो इसको थोड़े गर्म जल में मिलाकर गरारे करने चाहिये।

९—अत्रोरु और कपूर में १ मिलाव सोडे के पानी में मिथी और नीबू का अर्क मिलाकर पीने से बहुत लाभ होता है।

१०—पापड़, मुंगीड़ो, बड़ो आदि पदार्थों में सांड़ा किड्डी माया में डालने से पदार्थ सुस्वादु, जस्ता, हाजिम बन जाते हैं।

११—मठरी, लकड़पारे, बालू बार्ह आदि पदार्थों में जस्मनी के लिये उचित माया में डालना चाहिये।

१२—दूध पीने वाले बच्चों को गाव के पाव भर दूध में आध रसी साड़ा मिलाकर देने से दूध हजम होजाता है।

१३—सोडा ६ माशे नीबू का अर्क २ तोले और अमेलो का तेल १ छुटांक सब एकत्र मिलाकर शरीर के ऊपर मलने से शरीर की खुजली, खुश्की और लस आदि रोग दूर होते हैं।

१४—यका हुआ दूध जब खराब होकर गाढ़ा होजाता है अर्थात् गलक जाता है, उस समय उसमें १ या २ रसी सोडा डाल देने से वह ठीक होजाता है, और फिर उसके फटने का डर नहीं रहता।

१५—सोडा १ तोला लफैदा कास्तकारी १ तोला और फटकरी की खोल १ माशे सब को एकत्र मिलाकर ३-३ रसों की पुड़िया बनाकर गरम जल के साथ ३-३ घंटे के बाद सेवन करने से मैले, रिया, विषमज्वर, निजारी, बीघिया आदि ज्वर दूर होते हैं।

कन्हैयालाल शर्मा, वैद्य, ज० प्र०

उपर्युक्त विषयों में यद्यपि मेरा मतमेव है तथापि वह छोड़कर मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। कुछ दिन की बात है कि एक १२ वर्ष के लड़के का मामूली बुखार आरम्भ था जिसकी चिकित्सा पहले एक साधारणकेमिक तथा अन्य आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने ५-६ रोज़ की उससे कुछ फायदा न होने हुए बुखार शाम को बराबर १०५ डिग्री तक पहुँच कर सुबह १०३ या १०३ तक उतरने लगा। इसी समय उसकी चिकित्सा किन्वा अच्छे ऐलोपैथिक डाक्टर के साथ मैं पहुँचा और योगचार तो चले ही रहे थे। किंतु रोग के लक्षण तीव्र गर्मी के कारण शामको बढ़ जाते थे। इसलिये उन्होंने सिर पर बर्फ के पानी में भिगोई हुई पट्टी रखनेको कहा था। इससे दो दिन के बाद लक्षण और बुरे हो गये। परन्तु जब उसकी चिकित्सा उन्होंने आरंभ की थी तब लक्षण बहुत अच्छे थे यद्यपि केवल बुखार ही ज्यादा था और वैसा ही यह एक मामूली बुखार है ऐसा कहकर स्वयं उन्होंने कहा था। किंतु आठवें दिन उमे भयावहने मान्निषानिक बिन्दु स्पष्ट गोजर होने लगे जिन्हें गर्मी के मौसम के कारण समझते हुए उन्होंने भयावहने Serious नहीं समझे। उन दिन सुबह ज्वर की गर्मी १०३ थी पर शाम को यद्यपि बर्फ उपचार हो रहा था १०६ हो गई। अन्य अच्छे उपाय न होने के कारण रोगी के सिर पर बराबर बर्फ की थैली रखी हुई थी उसी समय मुझे भी उसे देखने के लिये बुलाया गया यह बर्फ की चिकित्सा-विधि अशास्त्रीय व भयावही है ऐसा उसी समय मैंने उसके पाककों को जना दिया; और रोगी की हालत से साफ साफ मालूम होना था कि, अन्य प्राकृतिक उपायों से बचाया जा सकता है किंतु दुर्दैव विवश हो वही विधि चलायी गयी दूसरे दिन बुखार बिना कुछ कम न होते हुए वह बेहोश अवस्था में (State of Unconscious) था उसका दम भी छुट रहा था यह देख कर सूक्ष्म प्रश्न करने पर (तब तक नहीं!) उन डाक्टर महाशयों ने किन्ती नीचरे आदमी से यह कह दिया कि उमर में मस्तिष्क पूर्ण आक्रमण हो जाने से अब कुछ उपाय नहीं है Cure is hopeless उसके पूर्व दिन उसकी हालत गर्मी के मौसम से बिगड़ी हुई मानी गयी थी ता, आश्चर्य है कि, एक ही रोग में वह असाध्य हो गयी। इनने मैं दूसरे किन्ती वैद्य को बुलाया गया जिसने हवाज करने का स्वीकार नहीं किया। उस दिन सुबह ११ बजे बुखार १०३ डिग्री तक बढ़ गया और १ बजे

के करीब उसको गरमी १०७ होगी। इस समय में बर्फ की वही विधि की जाने पर भी उसकी हालत खराब होकर कुछ समय में उसकी मृत्यु होगी।

उपयुक्त बर्फ की चिकित्सा में न तो कोई शास्त्रीय सम्मते है, और न कोई श्वाय घटित सिद्धांत है। बर्फ कोई औषधि नहीं है जो स्वयं रोग परिहारक गुण का प्रदर्शन करे। बर्फ से जो उपचार किया जाता है वह वह जानकर किया जाता है कि बर्फ से सिर ठंडा और शान्त रहकर ज्वर की गरमी मस्तिष्क में पहुँचने न पावे, और सन्निपात, बेहोशी आदि लक्षण नहो। यह उद्देश्य कहीं तक पूरा होता है, यह देखने के लिये ज्वर क्या है यह देखना पड़ेगा। हर एक पेथी (Pathy) में ज्वर की व्याख्या तथा स्त्री चिकित्सा आदि भिन्न हो पर सब को यह मानना ही हो सकता है कि “ज्वर यह सब शरीर में विशेषतः पेट में (Abdomen) होने वाले (Fermentation) का एक स्वरूप है”। ज्वर की यह एक सामान्य उत्पत्ति है, जिसमें कनिष्ठ चिकित्सा विधियों के केवल सिद्धान्तिक तथ्यों का समावेश ही सम्भव हो सकता है। फर्मेंटेशन हमेशा उत्पत्ताजन्य होने के कारण प्राकृतिक चिकित्सा शास्त्र के तथ्यों के अनुसार शीतोपचार से उसका शमन होता है। और विविध भाति के नीचे ज्वरों में पेट हमेशा गरम रहता है। इससे मालूम होता है कि पेट में विशेषरूप से रहने वाले फर्मेंटेशन का परिणाम सब शरीर गरम कर देने में होता है। सब शरीर में होने वाले ज्वर को पेट में रहने वाले फर्मेंटेशन स्टोर (संचय) से ही सम्भाव्य होता है, अर्थात् फर्मेंटेशन एवं गन्धस्वरूप वैकारिक या द्रविक द्रव्य यदि शीतोपचार से शरीर के बाहर निकालना हो तो निकालना ही पड़ेगा; क्योंकि विकृति प्राप्त रहने से उनका शरीर में शरीर-घटक स्वरूप परमाणु भवन नहीं हो सकना। शीतोपचार सिर पर करने के बजाय पेट पर करने चाहिये जिससे प्राकृतिक उनि क्रिया गवन कार्य (Derivativeaction) से ज्वर की गर्मी सब शरीर में अपने उगम-स्थान (पेट में का संचय जहाँ से उत्पन्न होता है) की धारा दोषमय परमाणुओं के माध्य बाधित रेट जापगी (Retrograde) जहाँ से उसका शूनैः शूनैः मूल-गो से निकास होगा। इस प्रकार गरमी शान्त होने पर सिर में

स्वयमेव ठंडक और शांति पहुँचाने से वह शीतल (Refreshed cool and calm) होगा, जिससे भयानक लक्षणों तथा प्राणज्योति के अस्तङ्गन होने का भय बिलकुल जाता रहेगा । बाकी का कार्य औषधोद्धार अपनी २ 'पेशी' के अनुसार हो सकता है । कोई भी पुरुष उबर में निर पर बर्फ की गट्टी रखने के बजाय मामूली ताजे जल से (Fashwater) गर रहने वालों पेटों पेड़ पर रखना किना अधिक फायदेमन्द होता है, यह स्वयम् अनुभव कर सकता है । एक विधुन डाक्टर कहते हैं :-

“डाक्टर लोग प्रायः निर पर बर्फ की शैली रखकर उसे ठंडा रखते हैं, किन्तु पेट को गरम रखते हैं, इसका यह परिणाम होता है कि जो द्रव्य शरीर में से बाहर निकल जाना ही जरूरी है वह बंद जाता है, बर्फ की पट्टियाँ निर पर क्यों रखना चाहिये, वहाँ मुझे एक शंका हो (Mystery) है, क्योंकि बर्फ की ठंडक के कारण निर में रक्त की आधिक्यता होती है । ठंडक और गरमी में किचा व प्रतिक्रिया होना यह अबाधित प्राकृतिक नियम है अब सब को यह ज्ञान है कि शरीर में से दूषित द्रव्यों को निकाल देने का काम निर का नहीं है, किन्तु यह कार्य शरीर के मज्जा द्वारों का है । बर्फ से अस्तिक में ठंडक पहुँचती है, इनका हो नहीं, वह बजिर (Torpid) होजाना है । इस प्रकार जो विशेष ठंडक पहुँचती है वह नष्ट करके शरीर में स्वाभाविक साम्यावस्था लाने के लिये रक्त का सप्लाव अधिक करके वहाँ पर स्वाभाविक (Normal) उष्णता पैदा करने की प्रकृति (Nature) प्रयत्न करती है । इस कारण निर की ओर रक्ताधिक्यता होती हुई वहाँ को आननीय गरमी में भी विशेष षट् होती है । बाहर से देखने में तो निर में ठंडक और सुकनी (Torpor) मालूम होती है, पर भीतर भयानक दूषित अम्ल गरमी का स्वाभाविक एवं नार्मल गरमी का नहीं, तो Fermented Heat or Heat with Abdominal Ferments) जिससे बुखार पैदा हुआ था खराब बढ़ना जाता है । परस्पर विरोधकर रहने वालों इन अवस्थाओं का यदि अल्प समय (एकका) न हो तो शरीर ही मृत्यु होगी” (The New Science of Healing, page 344.)

उपर्युक्त अवतरण में जो विज्ञान किये गये हैं उनकी सत्यता अनेक उदाहरणों ने निरप मोचर हो रहा है । किन्तु विचार कीजिए ।

कभी कभी सिर पर बर्फ की थैली रखने से फायदा पहुँचा हुआ देख पड़ता है इसका कारण यह है कि, यदि शरीर पर अयोग्य उपचार हों तो उसे दूर करने के प्राकृतिक प्रयत्न निस्सर्ग शक्ति द्वारा होते हैं। जब बुखार की मामूली अवस्था में बर्फ जैसी अयोग्य चिकित्सा-विधि से शरीर को जो हानि पहुँचती है उसे सहन करने हुए निस्सर्ग शक्ति उसे स्वयं दूर कर लेती है। किंतु इसी को उस चिकित्सा से यश-प्राप्ति हुई ऐसा कहा जाता है। वास्तविक रूप से यह यश नहीं है, किंतु उसी रोगी पर यदि सिर के बजाय पैर पर इलाज किये जाते तो उस से अच्छे परिणाम होकर यश-प्राप्ति अर्ह होती। इससे अनुभव होगा कि, सिर पर पट्टी लगाने से शरीर को जहर ही कुछ क्षति पहुँची होगी जिसे निस्सर्ग के जीवनदायी-शक्ति ने सुधार करते हुए रोगी को बचाकर बंगा कर दिया। बर्फ की चिकित्सा से पैर पर ही रखना अच्छा है उससे भी अच्छे उपचार प्राकृतिक चिकित्सा में है यह बात पृथक् है। सामान्य लोगों से हम पर यो कहा जाता है कि, जो रोगी मरने वाला ही है वह किसी चिकित्सा-विधि से भी बच नहीं सकता। क्या कनिष्ठ अथवा अन्य चिकित्सा विधियों में रोगी की मृत्यु नहीं होती। सामान्य लोगों की यह बात शायद सत्य हो ? पर विवेक शक्ति से तो यह कहा जायगा कि, जिसके लक्षण साफ २ अच्छे मालूम हो रहे हैं ऐसा बालक या युवक याने (Curable patient of prematured age) रोगी यदि शास्त्रीय-रीति से शारीर-प्राकृतिक नियमों से प्रतिकूल न रहने वाली योग्य चिकित्सा की जाय तो क्यों मरना चाहिये। और यदि मर जाय तो वह विधि निस्सर्ग-नियमों से प्रतिकूल अतएव अशास्त्रीय है यह मानना होगा, किंतु यह तो स्पष्ट है कि, यदि चिकित्सा ही अशास्त्रीय न निस्सर्ग के नत्वों से विरोध करने वाली हो तो वह रोगी किसी चिकित्सा से भी बच नहीं सकता। फिर उसका इलाज स्वयं धम्मन्तरि क्यों न करे। आशा है कि, लोग उपर्युक्त विवेचन से कुछ लाभ उठा कर जहाँ पर ऐसी चिकित्सा हो वहाँ उसका अवश्य ही प्रतिकार करेंगे।

(अयाजी, प्रताप)

शालिग्राम निघण्टु भूषण और पं० गणेश शर्मा

का

बृहन्निघण्टु रत्नाकर सप्तम अष्टम भाग ।

 शा लिग्राम निघण्टु भूषण वैद्यक के नवीन साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है, उसके अब तक कई संस्करण हो चुके हैं, इसके द्वारा वैद्य और सर्व साधारण का बड़ा उपकार हुआ है। बम्बई के श्री बेंकटेश्वर प्रेस के अध्यक्ष ने स्वर्गीय वैद्यराज पं० दत्तराम जी श्रीवे के बृहन्निघण्टु रत्नाकर नामक ग्रन्थ के लुः भागों के साथ स्वर्गीय लाला शालिग्राम जी के शालिग्राम निघण्टुभूषण को मिला कर उसका सप्तम और अष्टम भाग बना दिया है, इस प्रकार बृहन्निघण्टु रत्नाकर के आठ भागों की कल्पना की गई है पर आज हम बृहन्निघण्टु रत्नाकर नाम के एक और नवीन ग्रन्थ का देख रहे हैं, इस निघण्टु का किन्हीं काशीनाथात्मज श्री पं० गणेश शर्मा जी ने संकलन किया है और यह कह्याण मुम्बई के गङ्गाविष्णु श्रीकृष्णदास के लक्ष्मी बेंकटेश्वर प्रेस में मुद्रित हुआ है, इसमें और लाला शालिग्राम जी का शालिग्राम निघण्टु भूषण में कुछ विभिन्नता नहीं पाई जाती। दोनों पुस्तकें एक ही जान पड़ती हैं। पं० गणेश शर्मा का बृहन्निघण्टु रत्नाकर का सप्तम अष्टम भाग शालिग्राम निघण्टु भूषण को उतरी सीधी नकल मात्र है। उनमें कहीं कहीं नीचे का मेटर ऊपर-ऊपर का नीचे करके और कहीं जल का पानी गगन का आकाश आदि शब्दों का परिवर्तन करने के निवाय कुछ भी ग्रन्थकार की संपत्ति नहीं दिखाई देती यहाँ तक कि शालिग्राम निघण्टुभूषण में जो किननी हो बूटियाँ और अशुद्धियाँ रह गई हैं। पं० गणेश शर्मा ने उनकी भी अविकल नकल कर ली है, नीचे दोनों ग्रन्थों के कुछ अक्षरों दिये जाते हैं—

एरंड चिर्मिट नामानि (अण्डखर्वज)

एरंड चिर्मिटो बृश्चिर्मिटो नालिकादलः ।

वात कुम्भफलः प्राक्त सचैव मधुकर्कटी ॥

अर्थ—एरंड चिर्मिट वृश्च को चिर्मिट और नालिकादल कहते हैं। इसके फलों का वातकुम्भफल और मधुकर्कटी कहते हैं।

संस्कृत भाषा में—	वातकुम्भ ।
हिन्दी भाषा में—	अंड जर्बूजा , पोपैया ।
मराठी भाषा में—	पोपैया ।
गुजराती भाषा में—	पोपयो, एरंडकांकड़ी, झाड़ूचीमडी ।
तैलिङ्गी भाषा में—	पोपड चेट्टु
इंग्रेजी भाषा में—	पेपो Papow
लेटिन भाषा में—	केरिका पापैया Cariladadaya.
कर्णाटकी भाषा में—	पप्पलसु ।
तुर्की भाषा में—	बल्पागाई ।
तैलिङ्गी भाषा में—	बोल्पाई ।
मल्ला०—	पप्पावम् ।
तामिली भाषा में—	पप्पाई ।

अस्य गुणाः ।

वातकुम्भफलं ग्राहि कफवानप्रकोपनम् ।

तत्पक्वं मधुरं रुच्यं पित्तनाशकरं गुरु ॥

अर्थ—अंड जर्बूजा—मलरोधक, कफ, और वात को कुपित करे है, पक्का अण्ड—जर्बूजा—मधुर, रुचिकारक, पित्तनाशक और भारी है ।

अन्यत्त्व ।

मध्येरंड फलं पक्वं किञ्चित्कञ्च माधुर्यम् ।

वृश्चं कफकरं हृद्यमुष्णक्य विनाशकम् ॥

वर्ध्म रोग हरं चैव स्निग्धं वातविनाशनम् ।

अर्थ—पक्का अण्डजर्बूजा—किञ्चित् कड़वा, मधुर, वीर्यवर्धक, कफकारी, हृद्य को हितकारी, उष्माद् रोग को हरने वाला, वर्ध्म-रोग को विनष्ट करने वाला, स्निग्ध और वात विनाशक है ।

क्षिप्ररस—अंड जर्बूजे के वृक्ष प्रायः अण्ड के समान होते हैं । वहिक नह अंड का ही भेद है । पत्ते भी अंड के से होते हैं । किन्तु यह वृक्ष बहुत लम्बे और सीधे होते हैं । फल बड़े २ लम्बे और गोल नीचे चार एकत्र लगने हैं ।

शक्तिग्राम निघण्टु भूषण [बृहज्जिघण्टुस्त्राकर सप्तम अष्टम भाग]

एरंड चिर्मिट नर्मिनि ।

एरंडचिर्मिटो वृश्चिर्मिटो नासिकाद्वयः ।

वातकुम्भफलः प्रोक्तः स खैव मधुकर्कटी ॥

भाषा—एरंडचिर्मिट वृक्ष को चिर्मिट और नसिकाद्वय कहते हैं, इसके फलों को वातकुम्भफल और मधु कर्कटी कहते हैं ॥

अनेक भाषा के अरंड खरबूजा के नाम ।

सं०—	वातकुम्भ,
हि०—	अंडखर्बूजा, पोपैया ।
म०—	पोपया ।
गु०—	पोपयो, एरंडकांकडो, झाडबीमडी ।
क०—	पप्पलसु ।
तै०—	पोप्पई ।
तु०—	पप्पागाई ।
ता०—	पप्पाई ।
मला—	पप्पायम् ।
अ०—	Papow, पेपो ।
ला०—	Caricapapaya. केरिकापापैया ।

वात कुम्भ फल गुणाः ।

वातकुम्भफलं प्राहि कफघ्नान्नकोपनम् ।

तत्पक्वं मधुरं रुच्यं विस्त्रिणाशकं गुणः ।

भाषा—अंडखर्बूजा मलरोचक है और कफ और वात को कुपित करता है, पक्का अंड खर्बूजा मधुर, रुचिकारक, विस्त्रिणाशक और भारी है ।

अन्यरुच ।

मध्वेरण्डं फलं पक्वं किञ्चित्किञ्च य मधुरम् ।

वृष्यं कफकरं हृद्यमुष्मादृष्यं विनाशकम् ॥

वर्ष्मरोगहरं खैत्रं स्निग्धं कौतविनाशनम् ।

भाषा—पक्का अंडखर्बूजा, किञ्चित्कड़वा, मधुर, वीर्यवर्द्धक, कफकारी हृद्य को हितकारी, उष्माद रोग को हरने वाला, वर्ष्म रोग को विनाश करने वाला, स्निग्ध और वान विनाशक है ।

अंड खर्बूजे का विशेष विवरण ।

अण्ड खर्बूजे के वृक्ष प्रायः अंड के समान होते हैं, बहिन यह अंड का ही भेद है। पत्ते भी अण्ड के से होते हैं किन्तु यह वृक्ष बहुत लम्बे और सीधे होते हैं, फल बड़े बड़े लम्बे और गोल तीन चार एकत्र लगते हैं ।

(पं० गणेश शर्मा का बृहत्सिंहचरित् रत्नाकर सप्तम अष्टम भाग)

ईषद्गोल नामानि ।

ईषद्गोलं सिन्धवीजं श्लक्ष्णजीरकं कीर्तितः ।

अर्थ—ईषद्गोल, सिन्धवीज, श्लक्ष्णजीर, (सिन्धवीरक श्लक्ष्णजीरक) ।

संस्कृत भाषा में—	ईषद्गोल ।
हिन्दी भाषा में—	ईसबगोल ।
मराठी भाषा में—	इसबगोल ।
गुजराती भाषा में—	उथमंजरी ।
तैलङ्गी भाषा में—	इस्पगुल ।
इंग्रेजी भाषा में—	ईस्पगुलसोड Isphagul,
लैटिन भाषा में—	प्लैन्टेगा ईस्पगुल । Plantago isphagula.
फारसी भाषा में—	ईस्पंगुल ।
अरबी भाषा में—	वजरकतुला ।

ईषद्गोल गुणाः ।

ईषद्गोलं परं शुभ्यं मधुरं प्रादि शीतलम् ।

पिच्छिलं तुवरं किञ्चिद्वातकृत्कफपित्तहृत् ॥

रक्तातीसारारुचिपित्तनाशयेदिति कीर्तितम् ।

अर्थ—ईसबगोल—अत्यन्त पुष्टिकारक, मधुर, मलरोधक, शीतल पिच्छिल, कषैला, किञ्चित् वातकारक, कफ पित्त विनाशक, रक्ताति-सार और रक्त पित्त नाशक है ।

(शालिग्राम निघण्टुभूषण, बृहत्सिंहचरित् रत्नाकर सप्तम अष्टम भाग)

ईषद्गोल नामानि ।

ईषद्गोलं सिन्धवीजं श्लक्ष्णजीरकं कीर्तितः ।

भाषा—ईषद्गोल, सिन्धवीज, श्लक्ष्णजीर, तथा सिन्धवीरकं श्लक्ष्णजीरक ये ईसबगोल के संस्कृत नाम हैं ।

अनेक भाषा के ईसवगोल के नाम ।

सं०—	ईषद्गोल
हि०—	ईसवगोल
म०—	इसवगोल
गु०—	उषभुत्रीक
क०—	सवगोल
ते०—	इसवगुल
ना०—	इसपुकोलविटे
फा०—	इस्पगुल
अ०—	वाअरेकातन
अं०—	Isphagulseed, इस्फागुलसीड
ला०—	Plantagoisphagula, प्लेन्टेगोइस्फागुल

ईषद्गोलगुणाः ।

ईषद्गोलपरं वृष्यं मधुरं प्राहि, शीतलम् ।

पित्तघ्नं तुषरं किञ्चिद्वातकफपित्तहृत् ॥

रक्तातीसारघ्नपित्तं नाशयेदिति कीर्तितम् ॥

भाषा—ईसवगोल अत्यन्त पुष्टिकारक, मधुर, मलरोधक, शीतल, पित्तघ्न, कबैला, किञ्चिन् वातकारक, कफपित्त विनाशक, रक्तातीसार नाशक और रक्तपित्त नाशक है ।

(पं० गणेश शर्मा का वृद्धनिघण्टुसंस्कार सप्तम अष्टम भाग)

इस प्रकार प्रायः सर्वत्र नकल की गई है । कहीं २ कुछ बदलने की भी चेष्टा की गई है । पर जहाँ कुछ घटाया बढ़ाया गया है, वहाँ ही अर्थ का अनर्थ हो गया है । जैसे रेवनचीनी के नामों में शालिग्राम निघण्टु में वर्णित नामों के सिवाय जो दूसरे नाम और बढ़ाकर लिखे गए हैं, वह स्वर्णक्षोरी अर्थात् सत्यानासी कटेरी के नाम हैं । स्वर्णक्षोरी अन्य वस्तु है, और रेवनचीनी दूसरी चीज़ है पर आपने दोनों के नाम एक ही जगह लिख दिये हैं । इसी प्रकार मुग (मुरमासी) को मरोड़फली लिख भाग है इस तरह बहुत जगह कुछ का कुछ लिख डाला है । पं० गणेश शर्माजी महोदय ने नकल करने में यहाँ तक कमाल दिखाया है कि भूमिका तक की नकल कर ली है । जिन ग्रन्थों से शालिग्राम निघण्टु भूषण का

संकलन किया गया है, उन्हीं ग्रन्थों से आपने भी अपने निघण्टु का संकलन करने का उद्देश्य किया है। पर आश्चर्य तो यह है कि जाला शालिग्रामजी ने जिन ग्रन्थों से अपने निघण्टु का संग्रह किया है, उनमें से कई ग्रन्थ ऐसे हैं, जो जाला शालिग्रामजी के इष्टमित्रों के द्वारा हस्त लिखित होने के कारण जाला शालिग्रामजी के पुस्तकालय के सिवा अन्यत्र मिलने अत्यन्त दुर्लभ हैं। इसके सिवाय अनुक्रमणिकाओं की भी हिन्दी, बंगला, अंग्रेज़ी, गुजराती, मराठी, लैटिन आदि सभी भाषाओं की नकल करली है। हम नहीं कह सकते कि ग्रन्थकार ने वह काम अपने नाम के लिये अपनी इच्छा से किया है, अथवा प्रकाशक महाशय के अनुरोध से किया है। किसी तरह भी हो इस प्रकार दूसरों की संपत्ति को सहज में हरण कर लेना साफ़ डाँकिजनी है। इस प्रकार की डाँकिजनी आजकल बेमरह बढ़ती जाती है।

हमने देखा है कि जाला शालिग्रामजी के कई ग्रन्थों से हमी प्रकार चो़रियाँ की गई हैं। प्रकाशक महाशय को केवल ग्रन्थ के प्रकाशन का अधिकार होता है, परन्तु हम देखते हैं कि आजकल कई प्रकाशक महोदय ग्रन्थकार की आँखें मिचते ही उसके चटाने बढ़ाने और ग्रन्थकार का नाम मिटाने आदि का पूरा अधिकार प्राप्त कर लेते हैं।

इस विषय में अब की बार अधिक न लिख कर सिर्फ़ ओमान् पं० गणेश शर्मा और प्रकाशक महोदय से हम सिर्फ़ यह मालूम करना चाहते हैं, कि यह महा अनर्थ क्यों किया गया है, दूसरे की संपत्ति को सहज में अपनी बना लेना कैसा कार्य्य है? हम आशा करते हैं कि परिलुप्त गणेश शर्मा और जदमो बैकटेअर ग्रेव कल्याण मुन्बई के स्वत्वाधिकारी महोदय इसका संतोषजनक उत्तर देंगे। यदि इस विषय में उक्त दोनों महानुभावों ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, तो हम इन सम्बन्ध में एक सुविस्तृत लेखमाला निकालनी आरम्भ कर देंगे।

“वैद्य” के लेखों की चोरी ।

“वैद्य” के कितने ही उपयोगी लेख अनेक सामयिक पत्रों में उद्धृत किये जाते हैं । यह “वैद्य” के लिये बड़े सौभाग्य की बात है । परन्तु हम देखने हैं, कई वैद्यक के और दूसरे पत्रों में वैद्य के उद्धृत किये लेखों में “वैद्य” का नाम नहीं दिया जाता, यह बड़े लज्जा का विषय है । किसी पत्र के उपयोगी लेख को उद्धृत करना बुरी बात नहीं है किन्तु उसका अपनी ही संपत्ति बना लेना किसी प्रकार उचित नहीं जान पड़ता । कई पत्रकार “वैद्य” के लेखों को तोड़ मरोड़ कर अथवा उनके कहीं कहीं कुछ शब्द बदल कर प्रकाशित किया करते हैं । पर कई महाशय उसकी अश्वशः नकल करने में ज़रा भी नहीं हिचकते, यह कैसा नीच व्यवहार है । इस विषय में हम पहिले भी दो बार सूचना दे चुके हैं, पर उनका ऐसे लोगों पर कुछ सी असर नहीं हुआ । अन्त में लाचार होकर आज हम उनके नाम प्रकाशित करने को उद्यत हुये हैं । मब से प्रथम हम कलकत्ते के “स्वास्थ्य” नामक हिन्दी मामिक पत्र के सम्बन्ध में नीचे कुछ लाइनें लिखते हैं ।

महयोगी कई मान से “वैद्य” के लेखों की अपने पत्र में नकल करना आता है । किन्तु “वैद्य मामिक पत्र” का नाम देने में अपना अपमान समझता है । अतएव पहिले लेखों के विषय में कुछ न लिख कर अभी हाल के प्रकाशित हुये स्वास्थ्यके तीसरे वर्ष की पहली संख्या में जो वैद्य के कई लेख अपहरण करके छापे गये हैं । उनके ही विषय में कुछ कहना चाहते हैं ।

अस्थिभ्रंश, अन्वेषण, आतिफल, दन्तपूय ये चारों लेख “वैद्य” के स्वास्थ्य की उक्त संख्या में प्रकाशित किये गये हैं, इनमें अस्थि-क्षय अन्वेषण ये दोनों लेख “वैद्य” के १७ वें वर्ष की ३री संख्या से उद्धृत किये गये हैं । आतिफल और दन्तपूय ये दोनों लेख वैद्य के १६ वें वर्ष की आठवीं और नवी संयुक्त संख्या से लिये हैं । यही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के तीसरे नवीन वर्ष की प्रार्थना नामक जो लेख लिखा गया है, यह पायः वैद्य के १७ वें वर्ष के नवीन वर्ष की प्रार्थना

का ही कुछ परिवर्तित अंश मात्र है। जिसमें अपने आप जग भी परि-
श्रम न करना पड़े किन्तु सहज में ही पत्र का सम्पादन हो जाय, इससे
अच्छी और सुविधा जनक सम्पादन वा क्या वाय्य हो सकता है ?

अस्थिर नामक लेख स्वयं हमारा लिखा हुआ है। और उस
के अन्त में हमने "सम्पादक" शब्द लिख दिया है। स्वास्थ्य में भी
उक्त लेख के नीचे "सम्पादक" शब्द उद्धृत कर दिया गया है,
जिससे कि पाठकों को यह मालूम होना है कि यह "स्वास्थ्य मासिक
पत्र" के सम्पादक का ही लिखा हुआ है। इसी प्रकार अश्वेषण आदि
दूसरे विद्वानों के लिखे हुए लेख इसी ढंग से "स्वास्थ्य" में उद्धृत किये
गये हैं, कि जिससे यह मालूम हो कि उक्त लेख स्वास्थ्य के
लिये ही उन लेखकों ने लिखकर नीचे उसके सम्पादक
महोदय के पास भेजे हैं। इस विषय में अधिक न लिखकर
हम "स्वास्थ्य" के सम्पादक महानुभावों से विनीत प्रार्थना
करते हैं कि आप जो वैद्य के लेख बराबर अपने पत्र में उद्धृत करते
आते हैं, और वैद्य का नाम तक नहीं देने। इसका क्या कारण है ?
यदि इसका बहुत शीघ्र संतोष जनक उत्तर नहीं मिलता तो हम
आगामी अंकों में स्वास्थ्य में प्रकाशित हुये वैद्य के ग्रन्थ लेखों की
भी जो पहले प्रकाशित हो चुके हैं। पोल खोलना आरम्भ कर देंगे।

खादी पहिनने से लाभ ।

खादी हमारा स्वाभाविक, स्वास्थ्यवर्द्धक, शुद्ध और सुलभ
वस्त्र है।

खादी को पहिनने से हमारी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आदि
अनेक प्रकार की उन्नति होती है।

खादी स्वाभाविक और पवित्र होने के कारण शरीर और मन
में आरोग्यता और पवित्रता का संचार करती है। खादी पहिनने से
बिस्त में शान्ति और मद्गयी आ विराजती
है। शरीर में रुधिर का उत्तम प्रकार से संचालन होना है। देशी ढंग
के बने हुए खादी के कपड़े भारत के सभी पुरुषों के स्वास्थ्य के लिये
पड़े ही लाभदायक हैं। बिलायती ढंग के और बिलायत के बने
हुये वस्त्र भारतवासियों के स्वास्थ्य के लिये किसी प्रकार भी उप-

योगी नहीं हो सकते। पहिले टोपी को ही लांघिये इन देश में फौल्ट कैप ने बहुत दिनों से समस्त टोपियों में प्रधान आसन पा रखा था, सभी लोग फौल्टकैप को एक प्रतिष्ठा की चीज़ समझ कर ओढ़ते थे। पर अब गांधी टोपी ने भारत में घर २ आदर पा लिया है। कारण उसको ओढ़ने में बड़ा आगम मालूम होता है सिर में हल्का-पन और मस्तिष्क में शान्ति मालूम होती है।

फौल्टकैप को ओढ़ने से सिर में भारीपन, पसीने का भरना और कभी २ सिर में भयंकर पीड़ा का होना आदि विकार होते हैं। किन्तु खादी की बनी हुई गांधी टोपी के ओढ़ने में ये दुःख नहीं मालूम होते।

फौल्टकैप में जो मैल जम जाता है, और उससे नाना प्रकार के कष्ट जो मस्तिष्क को भुगाने पड़ते हैं, गांधी टोपी में किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता।

प्रायः एक हफ्ते में गांधी टोपी धोकर साफ की जाती है। इस लिये उसमें मैल जमने नहीं पाता। उसकी रचना भी ऐसी नहीं है, जिसमें फौल्टकैप की तरह सहज में मैल जम जाय। इसके सिवाय गांधी टोपी में आर्थिक लाभ भी बहुत है। अच्छी से अच्छी गांधी टोपी ३-४ आने में तैयार हो जाती है। अतः प्रत्येक मनुष्य को गांधी टोपी के लिये प्रति वर्ष एक रुपये से अधिक खर्च करना नहीं पड़ना।

गांधी टोपी किसी भी धर्मावलम्बी मनुष्य के भावों पर आघात नहीं पहुँचानी पर देशो पवित्र खादी की बनी होने से वह सभी के लिये प्रिय बन सकती है।

खादो का कुटना या कमीज़—स्वास्थ्य या शरीर के लिये सीधा नादा और बड़ा उपयोगी वस्त्र है। केवल इनका पहन कर मनुष्य सर्वत्र बड़े छोटे लोगों में जा आ सकता है। इसका पहनने से कबिर की संचालन क्रिया बड़े अच्छे ढंग से होती है।

अन में शाग्न भावों की उत्पत्ति होती है। पर बिलापनी ढंग के कमीज़ या कुर्ते पहनने में ऐसी सुविधा नहीं पाज पड़ती।

कोट या अवरकन—खादो के कपड़ों में बहुत से कपड़ों की आवश्यकता नहीं है। केवल एक कुटना एक चोती और एक टोपी इन तीन वस्त्रों का पहन कर प्रोथम और वर्षा ऋतु में प्रत्येक मनुष्य अच्छे प्रकार काम चला सकता है।

कोट या किसी दूसरे वस्त्र को पहनने की कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती । जो लोग विदेशी वस्त्रों को सर्वथा छोड़ देने पर भी उनके फैसन को नहीं छोड़ सके हैं । उनके विषय में हम कुछ नहीं लिखना चाहते । केवल उनसे यही प्रार्थना की जाती है कि वह लोग जिस फैसन की भी जो चीज़ अपने स्वास्थ्य के लिये उपयोगी समझ कर व्यवहार करें, वह सब स्वदेश की बनी होनी चाहिए ।

खादी के कोट या चपकन आदि बहुत अच्छे बन सकते हैं ।

हाफ कोट की जगह खादी की मिग्जर् अथिफ उपयोगी है । इसी प्रकार खादी का अंगरखा, अचकन, सलूके आदि कपड़े भी दूसरे विलायती दूत के कपड़ों में अधिक स्वास्थ्य-प्रद और सुविधाजनक है ।

खादी की धोती—यह सब से अधिक उपयोगी और आवश्यक वस्त्र है ।

खादी की धोती बड़ी ही लाभप्रद और सुविधा की चीज़ है ।

खादी की धोती को पहनने से मन में उत्साह की वृद्धि होती है, और शरीर में रुखर का सुचारुरूप से संचार होता है । विलायती पैजामे या पतलून भारन्यासियों के लिये कदापि स्वास्थ्य और सुविधाजनक नहीं हो सकते । विशेषकर हिन्दू लोग तो स्नान पूजा पाठ निद्रा, शयन, भोजन, शौच आदि अपने सभी नित्यप्रति के कार्य धोती के बिना नहीं कर सकते ।

इसलिये यहाँ पैजामे या पतलू की कुछ भी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

वैद्य जी का स्वर्गवास ।

यहाँ के सुप्रसिद्ध वैद्यगण पं० संनलाल जी (कलकत्ता वाले) का पिछले दिनों सन्निपात रोग से अचानक स्वर्गवास हो गया । वे बड़े अच्छे अनुमती और एक प्रतिष्ठित वैद्य समझे जाते थे । वे यहाँ की आयुर्वेद प्रचारिणी सभा के वे सहायक और वैद्य संगठन के पक्षपाती थे । डाक्टरों के मुकाबिले में उन्होंने अपनी चमत्कारिणी चिकित्सा के द्वारा कितने ही दुःसाध्य रोगियों को आरोग्य करके बड़ा नाम पाया था । उनके वियोग में हमें अपार दुःख हुआ है । भगवान् उनकी आत्मा को शान्ति और उनके परिवार के लोगों को उनके वियोग अत्य दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करे ।

सूचना ।

समस्त आयुर्वेदिक शिक्षा संस्थाओं के सञ्चालकों को सादर सूचित किया जाता है कि २० वें निम्नलिखितभारतवर्षीय वैद्यसम्मेलन करौंची के स्वीकृत प्रस्ताव न० ४ के अनुसार सम्मेलन की स्थाई समिति आयुर्वेदिक विद्यालयों की एक सूची तय्यार करने की योजना पर विचार कर रही है । अस्तु, इस सम्बन्ध में आप से यह प्रार्थना है कि कृपया निम्न लिखित प्रश्नों के उत्तर सहित एक २ प्रति विद्यालय की नियमावली तथा वार्षिक रिपोर्ट प्रधान मन्त्री नि० भा० आयुर्वेद महामण्डल कानपुर के पते से शीघ्रातिशीघ्र भेजने को कृपा करें ।

प्रश्न—१—विद्यालय किसके द्वारा कब स्थापित हुआ ? २—अध्ययन अध्यापन किस शैली पर प्रचलित है ? ३—कौन २ सी परीक्षाएँ होती हैं ? विद्यालय का सम्बन्ध किसी आयुर्वेद विद्यापीठ से है ? ४—पाठ्यक्रम क्या है ? ५—विद्यालय के पास कोई स्थाई कोष है ? कितना है ? ६—विद्यालय के कार्य संचालनार्थ धन कहाँ से मिलता है ? ७—क्या सरकार से भी कोई सहायता मिलती है ? ८—विद्यालय में कितने छात्रों के पढ़ाने का प्रबन्ध है ।

शिवनारायण प्रधान मंत्री ।

आवश्यक सूचना ।

हमारे यहाँ संस्कृत विद्यालयों, (कालेजों) विशेषकर स्त्रियों के शिक्षालयों में उच्चकांठि की शिक्षा देने के लिए एक ऐसे महाबलु विद्वान् उपस्थित हैं जो हिन्दूयूनीवर्भिटा बनारस की धर्मशास्त्री धर्माचार्य्य, पंताय शास्त्री, कोलकालेज की साहित्यशास्त्री और स० महामण्डल मंत्र की व्याकरण शास्त्री परीक्षा पास हैं, इसके अतिरिक्त पंजाब का मेट्रिक भी दिया हुआ है । और सजीत के कार्य में भी अच्छी योग्यता प्राप्त की है । कविता के उपलक्ष्य में बड़े बड़े विद्वानों और राजा महाराजाओं से सार्दिकिन्दि तथा मेडिल प्राप्त कर चुके हैं । अवनक आपने प्रणमा, मध्यमा और शास्त्री के अनेकों विद्यार्थियों को अध्ययन कराकर पास कराया है और कितने ही बी० ए० एम० ए० के विद्यार्थियों का संस्कृत का अध्ययन कराया है । तिन महाशयों को उक्त विद्वान् की आवश्यकता हो वे निम्नलिखित पते से पत्रव्यवहार करें । मैनेजर-वैद्य आफ़िस, मुगादाबाद U. P.

❀❀वैद्य❀❀

वैद्यक विषय का सर्वोत्कृष्ट सर्वोपयोगी और सबसे सस्ता
सचित्र-मासिक पत्र ।

वार्षिक मूल्य १॥१) वी० पी० से २)

१७ वें वर्ष की प्रथम संख्या विशेषांक रूप में प्रकाशित हुई है ।

जिममें अनेक विद्वानों के

गवेषणा पूर्ण लेख-सुन्दर कवितायें-वैद्य सम्मेलनों का विस्तृत
विवरण आदि कितने ही महत्व पूर्ण विषय और अनेक विद्वान्
वैद्यों तथा लेखकों के बहुत से सुन्दर चित्र दिये गये हैं ।

यह विशेषांक देखने योग्य है ।

जो वैद्य के ग्राहक एक वर्ष केलिये होंगे उनको यह वार्षिक मूल्य १॥१)
में ही दिया जायगा-इस अङ्क का मूल्य ॥)

— ३ —

“वैद्य” सम्मेलनांक के विषय में कुछ प्रसिद्ध
समाचार-पत्रों की सम्मतियां ।

— ❀ —

लाहौर का सुप्रसिद्ध आयुर्वेदिक मासिकपत्र “बूँटीदर्पण” ७ वें
वर्ष की २-३ संयुक्त संख्या में लिखता है कि—

“वैद्य” मासिकपत्र का सम्मेलनाङ्क—“वैद्य” पत्र चिर-काल
से बड़ी धीरता और तत्परता के साथ वैद्यसमाज की बड़ी
सादगी और सस्तेपन से सेवा करता आ रहा है, यह बान स्मरण
करके बड़ा ही हर्ष होता है । हम वर्ष अपने १७ वें साल में प्रवेश
करते हुए उसने अपने ऊपर बड़े भारी व्यय भार को उठाते हुए
एक ऐसा सुन्दर अंक प्रकाशित किया है, जिसे निःसन्देह एक अल्प-
प्राण और सस्ते पत्र के लिये भारी साहस ही कहना चाहिये । देश
के २० प्रतिष्ठित वैद्यों और वैद्यक प्रेमियों के सुन्दर चित्रों तथा
सारवान् लेखों और समाचारों का चुनाव करके सम्पादक महोदय

ने अपने इच्छे अनुभव और उदारभाव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया है। पाठकों को ऐसे पत्रों का ग्राहक होकर लाभ उठाना चाहिये तथा ऐसे उद्योगों का पोषण करना चाहिये। पत्र वार्षिक मू० १॥१) में वैद्य आफिस मुगदाबाद से प्राप्त होसकता है।

कलकत्ते का सुविख्यात हीमोपैथिक "निकितसा चमरकार" नामक मासिक पत्र ३२ वर्ष की तीसरी संख्या में लिखता है कि—

वैद्य — सम्पादक श्रीशंकरलाल वैद्य, प्रकाशक श्रीहरिशंकर वैद्य, वार्षिक १॥१) इस अङ्क का म० ॥१)

'सम्मेलनांक' वैद्य के १७ वें वर्ष की प्रथम और द्वितीय संख्या है, वैद्य वास्तव में वैद्य है। इसमें सर्व साधारण के लाभार्थ लदा ही मरत से मरत और सुन्दर से सुन्दर लेख रहते हैं। परीक्षित औषधियों के तुल्य भी रहते हैं। इस अङ्क में वैद्य सम्मेलनों के विवरण का अधिक्य है। वैद्यों के चित्र भी काफी दिये गये हैं। इस वैद्य को इस सम्मेलनांक के लिये हृदय से बधाई देने हैं।

अलीगढ़ का नामी मासिक पत्र अन्वन्तरि ६ ठे वर्ष की ५ वीं संख्या में लिखता है कि—

वैद्य का सम्मेलनांक—आकार वही १८+२२ अठपेजी । पृष्ठ म० ८० चित्र संख्या १८ । छपाई अति उत्तम रंगीन मूल्य १॥१) वार्षिक। इस अङ्क का आठ आना

आयुर्वेद-संसार की १७ वर्ष से निरंतर सेवा करने वाले इस उच्चकांक्षित पत्र की गंभीर शैली और उपयोगिता से सभी पाठक परिचित ही होंगे। यह विशेषांक भी वैद्यसम्मेलन के संपूर्ण वृत्तांत एवं उपातिवैद्यक, मन्त्रशास्त्र, क्षरप, उदर के रोग, क्त्रो रोग, आदि पर बड़े २ विद्वानों के निबन्ध भी हैं। चित्र और कविताओं से अली-भानि अलंकृत है। प्रत्येक वैद्य को इसका ग्राहक बनना चाहिये।

वराणसीकपुर इटावे का प्रसिद्ध वैद्यकपत्र "राकेश" २२ वर्ष की ८ वीं संख्या में लिखता है कि—

वैद्य का सम्मेलनांक—मुगदाबाद से श्री शंकरलाल जी वैद्य के सम्पादकत्व में १७ वर्ष से निकलने वाले मासिक वैद्यकपत्र वैद्य का जनवरी, फरवरी मास के युग्मांक रूप यह सम्मेलनाङ्क नामक विशेषांक है। इसमें मुगदाबाद प्रांतीय वैद्य सम्मेलन, युक्त प्रांतीय वैद्य सम्मेलन, तथा अखिल भारतवर्षीय वैद्यसम्मेलन कर्गंची के उपयोगी विस्तृत विवरण के अतिरिक्त अष्टाङ्क आयुर्वेद

पर विषय पूर्ण तथा अन्वेषण पूर्ण लेख प्रभिन्न वैद्यवर्गों द्वारा संगृहीत हैं। तथा अनेक वैद्य महानुभावों के चित्र भी दिये गये हैं, छपाई सफाई उत्तम है। वर्तमान समय के पत्रों की गति का देखते हुये ऐसे समय में सम्पादक जी का साहस तथा परिश्रम सराहनीय हैं। तथा प्रत्येक आयुर्वेद प्रेमी को देखना आवश्यकिय है। इस अंक का मूल्य ॥) आना है। स्थायी वार्षिक मूल्य १॥) है।

अ० आ० वैद्य सम्मेलन पत्रिका ३ रे वर्ष की छठी संख्या में लिखनी है कि—

वैद्य (मासिक पत्र) सम्पादक शङ्करलाल, आयुर्वेदोद्धारक औषधालय मुगादाबाद। यह जनवरी और फरवरी का संयुक्त अंक है। टाइपिंग, कागज, छपाई आदि स्वच्छ है। निम्नलिखित आगन्तवर्षीय वैद्य सम्मेलन तथा अन्य प्राप्तीय वैद्य सम्मेलनों का कार्य विवरण, प्रस्ताव आदि तथा उनसे सम्बन्ध रखने वाले बहुत से चित्र दिये गये हैं। लेख अच्छे हैं “वैद्य” सर्वथा सराहनीय है।

कलकत्ते का सुप्रसिद्ध साहित्यिक मासिक पत्र “नारायण” अपनी सरोज और नारायण मिश्रिन नाम की ४ थे वर्ष की प्रथम संख्या में लिखना है कि—

“वैद्य” (प्राचीन और आधुनिक चिकित्सा-सम्बन्धी मासिक पत्र) १७ वें वर्ष का प्रथम अंक विशेषांक के रूप में। सम्पादक-श्री० शङ्करलालजी वैद्य और प्रकाशक श्रीहरिशंकरजी वैद्य, प्रासिद्धाल-‘वैद्य’ आफिस, मुगादाबाद। इस अंक का मूल्य ॥) और वार्षिक मूल्य १॥) भेज कर प्राप्त होने वाले को मुफ्त।

‘वैद्य’ के बारे में हम अपने विचार गत ३रे वर्ष के “नारायण” की किसी संख्या में प्रकाशित कर चुके हैं। “वैद्य” अपन विषय का हिन्दी में पहला और अकेला पत्र है। आयुर्वेद के साथ हिन्दी साहित्य की हमने लगातार १६ वर्षों तक जो सेवा की है, उसके लिये इसके सम्पादक और प्रकाशक-उभय महाशय ही धन्यवाद के अधिकारी हैं।

१७ वें वर्ष के इस विशेषांक में इन वर्ष में होने वाले आयुर्वेद सम्बन्धी कई सम्मेलनों का विस्तृत विवरण है। वैद्यक विषय के विभिन्न महत्व पूर्ण विषयों पर ख्यातनामा वैद्यों के विद्वत्पूर्ण लेख हैं। कई सुन्दर कविताएँ और प्रायः १॥ दर्जन चित्र हैं। मुख पृष्ठ सुन्दर है। छपाई सफाई अच्छी—शुद्ध कि अंक सब प्रकार से

संग्राह्य हुआ है। दुःख है कि हिन्दी पाठकों की उदासीनता से इतने उपयोगी पत्र के ग्राहक भी सन्तोषजनक संख्या में नहीं हैं। “नारायण” के प्रेमियों से हमारा आग्रह है कि वे “वैद्य” को अपनायें।

दिगम्बर जैन समाज का एक मात्र निष्पक्ष साप्ताहिक “जैनमित्र” ३१ वें वर्ष की ३२ वीं संख्या में पूज्यपाद ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद जी लिखते हैं कि—

वैद्य—अंक जनवरी फरवरी १९३०। ८० पृष्ठ का अनेक विषय सहित प्राप्त हुआ। पृष्ठ २१ पर भूत विद्या पर एक लेख पं० हरिनारायणजी शर्मा वैद्य प्रतापगढ़ (अराव) का है, इसमें बताया है कि भूत आदि किसी मानव को नहीं सताते। मन की निर्बलता से भूत के अकर्मण्य का भय हो जाता है। लेख के अन्त में है कि भूत भयमात्र अथवा मानस विकार मात्र है। इसलिये अपने मन से भूत का भय एक दम अलग कर देना चाहिये और सत्य, दया, क्षमा, शान्ति, धैर्य, अहिंसा, अस्नेह, स्वफाई, समझदारी आदि सद्गुणों को अपने में लाने का प्रयत्न करना चाहिये। मृगीरोग व उसकी चिकित्सा पर लेख मनन योग्य है। यह पत्र बहुत उपयोगी निकलता है। वैद्य शंकरलालजी जैन इसके संपादक हैं। वैद्य आफिस मुगदाबाद से अवश्य २ मँगाना चाहिये।

मनानन्दजी का लब्ध प्रतिष्ठित “ब्राह्मण सर्वस्व मासिकपत्र” २७ वें वर्ष की ३ वीं संख्या में लिखा है कि—

वैद्य—यह मासिकपत्र बहुत पुराना है इसका जनवरी फरवरी १९३० का अंक वैद्य संमेलनांक नाम से अभी हाल में निकला है इसमें ८० पृष्ठ हैं। वैद्यक विषयक अनेक गवेषणा पूर्ण लेखों के अनिरिक्त इसमें प्रसिद्ध २ वैद्य महाशयों के विषय भी दिये गये हैं। अंक सुपाठ्य है सुन्दर है। वैद्य का वार्षिक मूल्य १॥) है।

बड़ौदे का अपने विषय का एकमात्र मासिकपत्र “व्यायाम” ४ थे वर्ष की छठा संख्या में लिखता है कि—

वैद्यसम्मेलनांक—मासिकपत्र के संपादक श्री शंकरलाल जी वैद्य हैं वा० मू० १॥) मुगदाबाद से निकलता है। यह सचित्र संमेलनांक उत्तम निकला है, सुप्रसिद्ध विद्वान् वैद्यराजों के नामों प्रकार के उपयोगी लेख पढ़ने के योग्य हैं। इसमें सरल चिकित्सा भी दी जाती है जो उपयोगी है। यह मासिकपत्र १७ वर्ष से सतत जन समाज की सेवा कर रहा है।

डा० महेन्दुलाल गर्ग का एलोपैथिक

मैटेरिया मैडिका

डाक्टरों औषधियों के गुण, दोष, मात्रा, बताने की विधि
आदि पूर्ण वर्णन सहित ६०० से पृष्ठ की विलायती सुनहरी
जिल्द वाली पुस्तक का दाम ६) रु० डा० म० ॥—)

भंगाने का पता—मुख्य संचारक कंपनी मथुरा ।

व्यायाम

कुस्ती, लाठी वगैरः व्या-
यामों की सचित्र माहिती
देने वाला हिन्दी मासिक

वार्षिक म० २॥) । व्यायाम कार्यालय रावपुरा बड़ौदा

वैद्यो ! गृहस्थो !! रोगीगणों !!!

यदि मुर्दा शरीरमें नवजीवन डालने वाली शक्तिकी खोज होतो

“राकेश” के विशेषाङ्क

“क्लीवताङ्क” को पढ़ियेगा

जो कि अप्रैल मास में नपुंसकता के विषय पर भारत के
प्रसिद्ध अनुभवी वैद्यगणों के सचित्र लेखों, मय निदान, लक्षण
तथा उसके दूर करने वाले पूर्ण उपायों सहित बड़ी सत्र घण्टा
के साथ प्रकाशित हुआ है। जिनका मूल्य १) रुपया है
परन्तु “राकेश” के पुराने और नये आहकों को मुफ्त ही में
दिया जायगा ।

पता—मैनेजर “राकेश” कार्यालय बरालोकपुर (इटावा) यू०पी०

कन्दर्प-रसायन ।

(धातुक्षीण और ध्वजभङ्ग की अपूर्व औषधि)

—१८७—

नपुंसकता के समान मन का दुःखित करने वाला और लज्जा को उत्पन्न करने वाला अन्य रोग नहीं है, पुरुषत्वहीन का जीवन संसार में भाररूप है। आजकल समय के फेर से अनेक नवयुवक थोड़ी अवस्था में ही कुनकुनि की कुशिला प्राप्त कर हस्तमैथुन और अपरिमित प्रसङ्ग आदि के द्वारा अनेक प्रकार के महाभयङ्कर ध्वजभङ्ग और धातुदोर्बल्यादि रोगों की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। और गृहस्थ के सम्पूर्ण सुखोंको जन्म पर्यन्त जलाञ्जलि देने हैं। आजकल इस रोग की यह तक वृद्धि हुई है कि प्रायः गी में से ६० मनुष्य इन रोगों से अवश्य पीड़ित होखते हैं, हमारी कन्दर्प-रसायन नामक औषधिकों सेवन करनेसे सब प्रकार की नपुंसकता और धातुक्षीणता दूर होकर इन्द्रियोंमें सामर्थ्य और पुरुषत्व की वृद्धि होती है। कन्दर्प-रसायन ध्वजभङ्ग धातु का दुर्बलता, वीर्य का चञ्चलता, स्वप्न दोष, शिथिलता, स्त्रीदर्शन मात्र से वीर्य का गिरना इत्यादि समस्त वीर्य सम्बन्धी रोगों की उत्तम औषधि है। इस कन्दर्प-रसायन का यथा नियम व्यवहार करने से हस्तमैथुनादि कर्म करने से उत्पन्न हुई नपुंसकता या अनेक कारणों से उत्पन्न हुई धातु की क्षीणता अथवा पुराने प्रमेहादि के कारणों से उत्पन्न हुई शुक्र का दुर्बलता, पुरुषत्वहानि वार्यवाहिनी नलों का मारा जाना या नरम पड जाना, शीघ्र निवृत्त होजाना जिन की घबराहट, हृदय की धकधकाहट, मन्दगति और धातुदोर्बल्यादि सब प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। शरीर में नवीन रुधिर उत्पन्न होता है। शरीर हृष्टपुष्ट और बलिष्ठ होता है। इसका नित्य सेवन करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। भूक अधिक लगती है और मन में प्रसन्नता उत्पन्न होती है। इसकी समान धातु का गढ़ी करने वाली और नपुंसकता को हरने वाली, दूसरी पौष्टिक औषधि का मिलना मुश्किल है। एक महाने तक सेवन करने योग्य एक प्रकार की खाने की औषधि और एक शीशी लगाने वा तेल दोनों का मूल्य ४) २० डाँक म० ॥१) आने।

वैद्य - शङ्करलाल, हरिसङ्कर,

आयुर्वेदोद्धारक-औषधालय, मुगादाबाद।

मुद्रक—१० जीवामोषाव्याय, साखनी-प्रेस, मुगादाबाद।

भारत विख्यात हज़ारों प्रशस्नापत्र प्राप्त !!

अस्सी प्रकार के वानरोगों की एक मात्र औषध—

महानागायण तैल ।

हमारा महानागायण तैल—यस प्रकारकी वायुका पीड़ा पक्षाघात, लकवा, फाल्तिज, गठिया, सुन्नवान, व म्पवान, हाथ-पाँव आदि अंगों का जकड़ जाना, कमर और पीठ का भयानक पीड़ा, पुराना से पुराना सूजन, ज्वर, हड्डा या रंग का दब जाना, पिचनाना, या देढ़ा निखड़ा हो जाना और सब प्रकार की अङ्गों की दुर्बलता आदि में बहुत बार उपयोगी साबित हो चुका है। मूल्य २० तालों की शाशा का २) रुपया। डा० म० ॥—१) आने।

हमारा महानागायण तैल—यह इसी देश में प्रसिद्ध है ऐसा नहीं, बल्कि इसका प्रचार सम्पूर्ण हिन्दुस्तान, आराम, बर्मा, मलान, अफ्रीका अमेरिका आदि देशों में भी दिनों दिन बढ़ता जाता है।

खाने की दवा—योगराजगुग्गल ।

योगराजगुग्गल आम्रवातकी प्रसिद्ध औषधि है। इसके सेवन करनेसे सन्निवान, शरीरके समस्त अंगोंकी पीड़ा, कमर व पीठ की पीड़ा, पसली और कंधों का दर्द आदि सब प्रकार की पीड़ा दूर होनी है। मूल्य १) रु०, डाँ० स्० १ से ३ तक ॥) आने।

भँगाने का पता —

वेद्य—शंकरलाल हरिशंकर,

भायर्वेदोद्धारक औषधालय, मुरादाबाद ।

सम्पादक. —

श्रीशङ्करलाल वैद्य ।

वार्षिक मूल्य १॥॥]

प्रकाशक :—

श्रीहरिप्रसाद वैद्य ।

[एक प्रति ३]

❀ विषय-सूची ❀

१ धन्वन्तरि स्तुति	२६२	७ मर्यादितकली	२८४
२ जन-चिकित्सा	२६३	८ नागंगी	२८६
३ मधुमेह-वायाविटीज	२६७	९ अनुभूत प्रयोग	२८८
४ आमालय और चन्नावली		१० लंडन की चिट्ठी	२९०
के रोग	२७५	११ भगवत्कामना	२९२
५ उपयोगी उपाय	२८१	१२ समाचार-वैद्यों की कारागार	
६ मिरचियाचन्द	२८३	२१ वा दैत्यसम्मेलन	२९३

❀ “वैद्य” के नियम ❀

- (१) ‘वैद्य’ प्रतिमास प्रकाशित होता है ।
- (२) ‘वैद्य’ का वार्षिक मूल्य डाक महसूल सहित केवल ₹.॥॥) है । पेशगी मनीआर्डर भेजने से ₹.॥॥) रु० और बी० पी० भेजने से २) रु० में पड़ेगा ।
- (३) ‘वैद्य’ का नमूना ३) के टिकट भेजने से भेजा जाता है ।
- (४) ‘वैद्य’ में छपने के लिये जो महाशय वैद्यक-विषय के लेख, कविता, अनुभूत प्रयोग और समाचारदि भेजेंगे, वे पसन्द आने पर अवश्य प्रकाशित किये जायेंगे, परन्तु लेख का घटाने बढ़ाने का अधिकार सम्पादक का होगा ।
- (५) ‘वैद्य’ के ग्राहकों को अपना ग्राहक नम्बर अवश्य लिखना चाहिये, जिससे उत्तर देने में बिलम्ब न हो । उत्तर के लिये जवाबी कार्ड या एक आने का टिकट भेजना चाहिये ।
- (६) ‘वैद्य’ सब ग्राहकों के पास जाँचकर भेजा जाता है, किन्तु बहुत से ग्राहक किसी २ अङ्क के न पहुँचने की शिकायत किया करते हैं । इसका कारण गस्ते की असावधानी ही होसकती है । जिन महाशयों का जो अङ्क न मिले, वे दूसरे अङ्क के पहुँचने ही हमें सूचना दें, अन्यथा हम न भेज सकेंगे ।
- (७) सब प्रकार के पत्र और मनीआर्डर आदि भेजने का पता—
वैद्य-शंकरलाल हरिश्चंद्र, वैद्य आफिस मुरादाबाद ।

शास्त्र निष्णात, वयोवृद्ध
आयुर्वेदभूषण पं० रामरत्नजी त्रिपाठी वैद्य ।
श्रीसिद्धेश्वर आरोग्यमवन, बेथर, उन्नाव ।

आयुर्वेदके प्रसिद्ध विद्वान् वक्ता, लेखक और नामी चिकित्सक
६० श्रीनिवासजी शास्त्री आयुर्वेदाचार्य ;
वेधर, उन्नाव ।

श्री धन्वन्तरये नमः ।

वैद्य

✽ मासिक-पत्र ✽

आयुः कामयमानेन धर्मार्थसुखसाधनम् ।

आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः ॥

वर्ष
१७ }

मुद्रादाबाद-सितम्बर १९३०

{ संख्या
६

धन्वन्तरि स्तुति ।

लेखक — भिषगाभुगामी लिंगाराम शर्मा वैद्य शास्त्री अजीगढ़ ।

हे धन्वन्तरि भगवान् विओ ! फिर आयुर्वेद प्रचार करो ।
रुग्जाल प्रसित निज सन्ततिको करि मुक्ति कह सब दूर करो ॥१॥
हत तेज ओज और आयु से हैं क्लान्त आज भारतवासी ।
आरोग्य आयु बल देकरके नवजीवन का संचार करो ॥२॥
कर कनक कलश पीयूष पूर्ण वन माल विभूषित चक्र लिये ।
कर रुपा सुधार रस वरसा दो भेषज का शुभ भंडार भरो ॥३॥
दो ज्ञान, शक्ति, अज्ञा, भक्ति, धारणा, ध्यान, शुभ कर्म करें ।
आग्नेय अगिरा जमदग्नि अश्विनी कुमार निज तेज भरो ॥४॥
हो काशिराज प्रकटो अब भी वैद्यों में वैद्यक ज्ञान बढ़े ।
तब भक्त चढ़ावें अज्ञा से पुष्पाञ्जलि को स्वीकार करो ॥५॥

जल चिकित्सा ।

ले० भी० वैद्यनाथ पं० कृष्णवत्साद भी त्रिवेदी आधुनिकचिकित्सा वी० ए०,

“अप्सु मे सोमोऽब्रवीदंतर्विभ्वानि मेघजम्” (ऋ०)

स दिन हमारा एक जल चिकित्सक महोदय से कुछ वाद विवाद हुआ । “उनका कहना था कि जल चिकित्सा ही सर्व श्रेष्ठ चिकित्सा है ।” जल चिकित्सा के सामने कोई चिकित्सा नहीं ठहर सकती; किसी भी रोग में चाहे कैसी भी अवस्था हो इसका प्रयोग लाभदायक ही होता है । वैद्य लोग जलके गुणों को नहीं जानते, स्वर्ण ही तमाम औषधियाँ रोगी के शरीर में डंसा करते हैं, इत्यादि ।”

इस पर हमने उनसे कहा—महाशय ! यह आपका हठवाद है । शास्त्र पारंगत वैद्य जल के गुणों को अवश्य जानते हैं । तथा उसका यथा स्थान पर उपयोग भी करते हैं । हमारा कहना केवल इतना ही है कि जल चिकित्सा का प्रयोग यद्यपि कितने ही रोगों में विशेष हितकर होता है तथापि उसका समस्त रोगों में प्रयोग करना कभी हितकर नहीं होसकता । यह एक साधारण नियम है कि जिस प्रकार प्रत्येक औषधि, वस्तु मात्र या क्रिया में गुण और दोष पाये जाते हैं, उसी प्रकार जल प्रयोग में भी गुण और दोष विद्यमान हैं । विशिष्ट द्रव्यों का या प्रयोगों का शारीरिक इन्द्रिय-विशेष पर जैसा अच्छा या बुरा परिणाम होता है वैसा अन्य इन्द्रियों पर नहीं होता । उदाहरणार्थ अवसादक (Sedatives या Digitalis) द्रव्यों का,—जैसे अफीम, तम्बाकू, बच्चनागादिका—जैसा परिणाम हृदय पर होता है वैसा अन्य इन्द्रियों पर नहीं होता; कुवले का विशेष असर वान-वाहिनी नाड़ियों पर ही होता है; उष्ण जलस्नान का विशेष प्रभाव स्वेदोत्पादक पिंडों पर ही होता है ।

भाव यह है कि किसी भी चिकित्सा में मुख्यतः दो तत्त्वों की ओर ध्यान देना आवश्यक है । एक तो प्रत्येक औषधि या उपचार के गुणों को सशक्तता देखना, और उनका परिणाम इन्द्रिय विशेष पर किस प्रकार होता है, इस (Affinity) को ध्यान में लाना, इन दो तत्त्वों की ओर ध्यान दिया जाय तो किसी भी चिकित्सा

पद्धति में विरोध नहीं रहने पाता, कारण सब ही में गुणावगुण तथा इन्द्रिय विशेष पर प्रभाव होना पाया जाता है, । किसी एक ही चिकित्सा को सर्वश्रेष्ठ मानना, “ मेरी मुर्गी की एक टांग ” की कहावत को चरितार्थ करना है ।

हम जल के गुणों को अवश्य स्वीकार करते हैं । हम यह मानते हैं कि प्रत्येक प्राणी के जीवन क्रम में जल एक अत्यन्त आवश्यक वस्तु है, जल हमारा जीवन है, वायु के पश्चात् जल का ही दूसरा नम्बर है, जिससे हमारा जीवन धारण होता है । जीवन के लिये प्रत्येक मनुष्य शरीर में, लगभग ५६ प्रतिशत प्रमाण में जलीय अंश रहना आवश्यक है । प्रत्येक क्षण में मल, मूत्र, स्वेदादि के द्वारा या श्वासोच्छ्वास के द्वारा हमारे शरीर से जलीय अंश बाहर निकलता रहता है । उसकी पूर्ति शरीर में नित्य होती रहना आवश्यक है, अन्यथा शरीरान्तर्गत अणुक्रियादि सर्वव्यापार तथा प्रसोत्सर्जनादि क्रियायें जल के अभाव में ठीक प्रकार से नहीं हो सकतीं, और जीवन क्रम में भी बाधा पहुँचने की संभावना है ।

हम जानते हैं कि ज्वर की हालत में संतप्त रोगी को शीतलजल के पिलाने या बस्ती देने से कुछ देर के लिये ज्वरोष्मा कम हो जाती है तथा नाड़ी का वेग भी कम होजाता है, किंतु वही जल यदि अच्छी तरह पकाकर ठंडा किया हुआ न हो तो कुछ देर के बाद फिर ज्वर के वेग को बढ़ा देता है, और रोगी को खतरे में डाल देता है । जलको एक साथ अधिक परिमाण में पीने से यह असर शीघ्र दिखाई देता है, किंतु थोड़ा २ पीने से शीघ्र दिखाई नहीं देता । आमामशयान्तर्गत ज्वेगस नामक वातनाड़ी पर इस शीतल जल का प्रथम उत्तेजक परिणाम होता है, जिसका असर वातकेन्द्र पर पहुँच कर नाड़ी की तीव्रता को कम कर देता है, तथा ज्वरोष्मा कुछ देर के लिये घट जाती है । किन्तु उष्णोदक को पीने से इस के विरुद्ध परिणाम होता है । लगभग ११० डिग्री से ११५ डिग्री फारेन हीट तक उबाला हुआ जल पीने से वैसा ही परिणाम होता है, जैसा अत्यन्त शीतल जल के पीने से होता है, केवल अन्तर इतना ही होता है कि सम्पूर्ण शरीर की साधारण ऊष्मा घटती नहीं, प्रत्युत कुछ और बढ़ जाती है, और वह अंत में धीरे २ शमन होजाती है । उष्ण जल के पीने से आमामशय को जैसी हितकर उत्तेजना प्राप्त होती है, और कोष्ठान्तर्गत

सर्वभाग जैसे साफ धोये जाते हैं, वैसे उसे जना या सफाई शीतलजल के पान से नहीं होती । कारण उष्ण जल शीतल जल की अपेक्षा अधिक प्रमाथि या शीघ्रता से चारों ओर फैलने वाला होने से उसका कार्य विशेष परिणामकारी होता है ।

अग्निमांश या चिरस्थायी अजीर्ण के विकार में यदि रोगी भोजनोपरान्त उष्ण जल का सेवन किया करे तो उसे आराम मालूम देना है, तथा कोष्ठवद्धता (कब्ज) भी बहुत कुछ कम हो जाती है; और शीतल जल के सेवन करने पर आमाशय में अस्वस्थता, बेचैनी मालूम होती है ।

आश्ववात (Goat) के विकार में, रात्रि को सोते समय उष्ण-जल एक ग्लास भर पी लेना हितकारक है । अम्लपित्त या मंदग्नि की दशा में उष्ण जल के साथ नीबू का रस मिलाकर पिया जावे तो आभ्यन्तरिक दाह शांत होकर, विकारों की उत्पत्ति (जंतुजन्य विषोत्पत्ति) नहीं होने पाती ।

उपःकाल में (अति प्रातः-तड़के के समय) उठने के साथ ही विधि पूर्वक उचित प्रमाण में जल पी लिया जावे तो महास्रोत का समस्त भाग साफ होजाता है, तथा शरीर के अन्दर सञ्चित निकष-योगी, हानिकारक मलादि सहज ही में बाहर निकल जाते हैं ।

जल के बाह्योपचार और उसके परिणाम ।

उष्ण (६६ से ११० डिग्री तक) जल के स्नान से रक्ताभिसरण की क्रिया बढ़कर, त्वचा पर उसका यथेष्ट परिणाम होता है, नाड़ी और श्वासोच्छ्वास का वेग बढ़ जाता है, त्वचा लाल होकर पसीना निकलने लगता है । इस जल से स्नान ८ से १० मिनिट तक करना चाहिये ।

सुखाण (८४ से ९४ डिग्री तक) जल का स्नान शामक है । यह बातनाड़ियों को या रुधिराभिसरण को उत्तेजित नहीं करता । इस जल के द्वारा स्नान १० से ६० मिनिट तक करना चाहिये । यह वानजन्म रोगों के लिये अधिक हितकारी है ।

शीतल जल (५० से ६० डिग्री तक) से स्नान समाधानकारक, बाह्योष्मा को कम करने वाला, शरीर की केशिकाओं (Capillaries) को संकुचित करने वाला और मध्यवर्ती वातकेन्द्र पर यथेष्ट परिणामकारी है । इस जल का स्नान ३ से १० मिनिट तक करना चाहिये ।

उक्त परिणाम अधिक से अधिक या कम से कम समय तक स्नान करते रहने पर होता है । उदाहरणार्थ यदि शीतल जल से स्नान बहुत ही शीघ्र (३ मिनट से भी कम समय में) किया जाय तो उसका बहुत ही कम असर होगा और यदि अधिक से अधिक समय तक किया जाय तो उसका असर शीघ्र तथा अधिक तीव्रता से दिखाई पड़ेगा, बाद में शारीरिक प्रतिक्रिया प्रारम्भ होजावेगी, ऊष्मा बढ़ेगी, त्वचा लाल वर्ण की होगी तथा कुछ प्रमाण में वात-नाड़ियों की क्रिया भी बढ़ जावेगी ।

जलचिकित्सा में स्नान का परिणाम संपूर्ण शरीर पर या उसके किसी विशिष्ट भाग पर, जल के शीत उष्णदि प्रभाव के कारण होता है, जैसे अन्य औषधियां अपने प्रभाव को करती हैं, उसी प्रकार जलचिकित्सा का भी कार्य है; किंतु विशेष अन्तर यह है, कि जिस प्रकार अन्यान्य औषधियों में भिन्न २ प्रभावज द्रव्य होते हैं, वैसे जल में प्रभावज द्रव्य न होने से रासायनिक सूक्ष्म परिणाम जलचिकित्साके द्वारा नहीं होने पाते, केवल स्थूल परिणाम होते हैं, जैसे-शरीरोष्मा कम या अधिक होना, कथिराभिसरण में कुछ सुधार का होना, जन्तुजविष नष्ट होना, रक्तवहानाड़ियों में तथा वातवहकोतों में उत्तेजना आदि ।

हम जलचिकित्सा को आयुर्वेद का ही एक अङ्ग मानते हुये उसकी उपयोगता के कायल हैं । यदि आगे कभी अवकाश मिलेगा तो इस विषय को आयुर्वेदीय प्रमाणों सहित समझाने का प्रयत्न किया जावेगा।

हमारी यह बातें सुनकर उक्त जलचिकित्सक महोदय सुप्रसन्न अपने स्थान की ओर चले गये ।

मधुमेह-DIABETES

डायबिटीज मेलिटस ।

ले० भी० पं० भी निराम रामरामजी शम्भू आधुर्वेदाचार्य, वेधर उन्नाव)

मधुमेह को अंग्रेजी में डायबिटीज यूनानी में जियावेनुस (शकरी) कहते हैं ।

मधुर (शर्कराजातीय) पदार्थों का अत्यधिक सेवन करने से यकृत में अधिक शर्करा जमा रखने की शक्ति नष्ट होकर वह शर्करा रक्त में पहुँच कर मधुर रस की वृद्धि (Glyco catmia) करती है, जिस से बसा (चर्बी) बनकर शरीर के विविध अंगों में जाया करती है ।

ऐसी हालत में यदि शर्करा अधिक अन्दर पहुँचाई जाय तो वह वृक्कों द्वारा बहन होने लगती है । इसे अंग्रेजी में ग्लार्डकोसुरिया कहते हैं ।

साधारणतः स्वस्वावस्था में जब रक्त के अन्दर शर्करा अधिक नहीं होती तो मूत्र में भी शर्करा का सरण नहीं होता ।

स्वस्वावस्था में 0.1% शर्करा होती है एवं वृक्कों (गुरदों) में 0.11% तक शर्करा को सहन करने की शक्ति है ।

(ओजः पुनर्मधुर स्वभावम् तद्यदा रोक्ष्याद्वायोः—कषायन्वेनाभि संसृज्य मूत्राशयेऽभिवहति तदा मधुमेहं करोति चरकः,)

चरक नि० ५। २१२,

अतएव जब मूत्र में उक्त परिमाण से अधिक शर्करा प्राप्त होती है तब उसको मधुमेह कहते हैं ।

जितनी शर्करा रक्त में होती है वह शरीर की सभी मांसपेशियों तथा अन्य सेलों (कलामन्धि आदि) में पहुँच कर पच जाया करती है ।

जब किसी कारण से इन पेशियों द्वारा शर्करा कम अवशोषित होती है तब भी मधुमेह की सम्भावना हो सकती है । अर्थात् जितनी शर्करा बने सेलों द्वारा उतनी ही व्यय होजाय तब मधुमेह नहीं होना और

जब अधिक परिमाण में बनती है और कम खर्च होती है तब मधुमेह होता है ।

यकृत के भीतर शर्कराजन (Glycogen) में आवश्यकतानुसार शर्करा बनाकर रक्त में परिणत करने की शक्ति है । और यकृत के इस कार्य की सहायता के लिए क्लोम और उपवृक्क आदि यन्त्र भी सहायक हैं ।

यकृत अधिक शर्करा न बना डाले इसकी देख देख क्लोम के अधीन है जब किसी क्लोम रोग के कारण क्लोम के कार्य में बाधा उपस्थित हो तब शर्करा अधिक बनती है । अधिक परिमाण में बनी हुई शर्करा मूत्र द्वारा बहन होकर मधुमेह को उत्पन्न करती है ।

इसी प्रकार अन्य अंगों में जैसे उपवृक्क न्यूसिकाप्रस्थि दशम-द्वार (Hyrophysis) आदि के प्रभाव यकृत तथा मांस पेशियों पर पड़ते हैं । इन अंगों के क्षण होने से एवं इन के कार्य में व्यतिक्रम होने से भी शर्करा की उत्पत्ति में अन्तर होजाता है । और उसी का बाहर निकलना ही मधुमेह कहलाता है ।

इतना ही नहीं आयुर्वेदाचार्य तो सर्व शरीर में मधुर रसोत्पत्ति होना मानते हैं । यथा—

मधुरं यच्च मेहेषु प्रायोमध्विव मेहति ।

सर्वेऽपि मधुमेहाख्याः माधुर्याच्चतनोरतः ॥ १ ॥

वाग्भट नि० १० । ५८१

प्रायः मधुमेह रोगी मधु के समान मीठा मूत्र करे एवं सर्व शरीर मीठा होजाता है इसी कारण सब प्रमेह भी मधुमेह हो जाते हैं अर्थात् प्रमेह रोग की अन्तिम अवस्था या परिणति ही मधुमेह कही जानी है ।

सर्व एव प्रमेहास्तु कालेनाऽप्रतिकारिणः ।

मधुमेहस्त्वमायाग्नि तदा साध्या भवन्ति हि ॥ २ ॥

सुभुत नि० ७ । २३५

भाषार्थ स्पष्ट है । इससे भी यही तात्पर्य निकलता है कि मूत्र निर्माण करने वाले यन्त्र (वृक्क, गुरदों) में कोई अस्थिर परिवर्तन होने से मधुमेह होता है ।

यूनानी हकीम इसीलिये मधुमेह को “झपावेतुस” नाम से वर्णन करते हैं जिसका अर्थ कोष में “बीच में से गुज़र जाना” होता है ।

अर्थात् इस रोग में जो पानी पिया जाता है वह थोड़ी देर के बाद मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है ।

एवं रोगी बार २ पानी पीता है किन्तु गुरदे उसे न बचाकर बैसा ही बार २ निकाल देते हैं ।

इसका तिब्बी अर्थ “कसरत उलथोल” यानी मूत्र का बार २ आना लिया जाता है ।

यद्यपि पहले समर्थ के युवाजी चिकित्सकों ने मूत्र में शर्करा के आने का उल्लेख नहीं किया है, किन्तु अब वे ज़याबेतुसहार को ज़याबेतुसशकरी नामसे मानने लगे हैं ।

आयुर्वेद के मन से लग्न — कषायं मधुरपाण्डुं कर्तुं मेहति यो नरः । वातकोपादस्त्वयं तं प्रतीयाम्मधुमेहिनम् । ३ ॥

चरक नि० ५ । २१३

अर्थात्—मधुमेह में मूत्र कुछ कबूलापन लिए हुए मीठा, किञ्चित् पाण्डु तथा श्वेत रंग का कुछ मूत्र होता है, ऐसे मूत्र वाले को मधुमेह रोग जानना चाहिये ।

श्रीचरकाचार्यजी मधुमेह का इस प्रकार स्पष्ट वर्णन करते हैं यथा—

जटिलीभावकेसेषु माधुर्यमास्येकरवाक्योः सुसतां वाहं मुखतालुककण्ठशोषं पिपासामालस्यं मलञ्च काये छिद्रेषु उपदेहं परिदाहं सुसतां चण्डिषु, “वट्पदपिपीलिकाभिश्च शरीरमूत्रमिसरणम्” मूत्रे च मूत्रबोधान्वितम्, शरीरगन्धं निद्रां तन्द्रां च सर्वकालमिति ॥ चरक-निदान ५ । २१३

अर्थात्—केशों में चिकनाहट, मुख में मीठापन हाथ पैरों में शिथिलता और दाह, मुख कण्ठ और तालु का सूखना, तृषा की अधिकता, आलस्य, शरीर में मैल की कृचि, रोग कृशों में मैल का अभाव, प्रत्येक अङ्ग में सुसता (सुन्नी) का होना, मूत्र पर मक्खी, बर्त बिडँटी और बिडँटों का आना, मूत्र कार्बुगंधयुक्त और गाढ़ा होना, निद्रा, तन्द्रा आदि का सदा बना रहना, यह मधुमेह के पूर्वकप (लक्षण) हैं ।

महर्षि सुश्रुत ने मधुमेह के रोगी की निर्बलता का कैसा अच्छा वर्णन किया है ।

स चापि गमनात्स्नानं स्नानरासनमिच्छति ।

आसनाद् वृणुते शय्यां शयनात्सप्रमिच्छति ॥ ६ ॥

सुश्रुत नि० ७ । २३५

अर्थात्—मधुमेही चलने की अपेक्षा ठहरने की इच्छा करता है । ठहरने की अपेक्षा बैठने की और बैठ जाने के बाद लेटने की इच्छा एवं लेटने के पीछे सो जाने की इच्छा करता है ।

हम प्रथम कह चुके हैं कि प्रमेह की चिकित्सा न कराने से मधुमेह होजाता है अतएव प्रमेह को उत्पन्न करने वाले कारण ही मधुमेह के कारण समझने चाहिए । इनके अतिरिक्त वाग्भटाचार्य ने मधुमेहोत्पादक दो विशिष्ट कारण माने हैं, यथा—

मधुमेही मधुसमं जायते स किल्वधिकुचे धातुक्षयाद्वायी दोषावृत्तपयेऽथ वा । वाग्भट नि० १० । ५८१ ॥

अर्थात्—गहला कारण—धातुक्षय के कारण कुपित हुआ वायु मधुमेह उत्पन्न करता है (२) कुपित दोंषों के कारण से दका हुआ वायु मधुमेह उत्पन्न करता है ।

चरकोक्तकारण ।

गुरुस्निग्धाम्ललवणं भजतामनि मात्रनः ।

नवममञ्ज पानञ्च निद्रामास्यासुप्तानि च ।

न्यक्तव्यायामचिन्तानां संशोधनमकुर्वताम् ।

श्लेष्मापित्तं च मेदश्च मांसं चाति प्रवर्धते ।

तैरावृतः प्रसादो हि * शुहीत्या जातिमाकृतः ।

यदावलि तदा रुब्धो मधुमेहः प्रवर्तते ॥ ७ ॥

चरक सूत्र १७ । ६८

अर्थात्—नवान्नपान, (मद्यदि पान) अधिक निद्रा, मीठे पदार्थों का सेवन करना, परिश्रम न करना, बेफिक्र रहना, विरेचनादि न करना, इत्यादि कारणों से कफ, पित्त, मेदा, मांस आदि वृद्धित हो वस्तिगत प्रसादात्मक वायु विकृत होकर मधुमेह रोग उत्पन्न होता है ।

परीक्षा—मधुमेह की पहचान के लिये उपर्युक्त लक्षण, पूर्वरूप आदि के अतिरिक्त मूत्र की परीक्षा करना विशेष आवश्यक है । मूत्र परीक्षा से मूत्र में क्षरण होने वाले पदार्थ जैसे बसा, मज्जा, ओज, शर्करा, ऐलैयूमन, आदि पाये जाते हैं । इन्हीं कारणों से रोगी

* तैराट्ठानिर्वागुरोज आशय मच्छति ॥ ऐमा वाडान्ता है । लेखक ।

अत्यन्त दुर्बल और बलहीन होजाता है, तृषा (प्यास) बढ़ जाती है, पिया हुआ जल शीघ्र मूत्र मार्ग से बहन होजाता है । मूत्र का परिमाण २४ घंटे (दिन रात) में २० सेर तक पाया जाता है किन्तु यह बहुत बड़ी हुई अवस्था का मान है । ओजादि के कारण होने से मूत्र में विशेष घनत्व और गदलापन होता है ।

महर्षि चरक ने “ वायुरोज आदाय गच्छति ” ऐसा स्पष्ट लिखा है ।

पाश्चात्य चिकित्सकों के मतानुसार—मधुमेही के मूत्र में घनत्व (S. P. G.) अधिक होता है, एवं व्याधि के बलावल के अनुसार न्यूनाधिक शर्करा उपस्थित रहती है । १०-२० औंस एवं १-२ पाँड तक शर्करा की प्राप्ति भी अनुभव में आचुकी है । मूत्र का साधारण घनत्व १०-१५, से १०-२५ तक है विज्ञतावस्था में शर्करा की वृद्धि के कारण घनत्व का परिमाण १०-३० । १०-५० । १०-७८ । तक हो जाता है मूत्र में शर्करा के अनिरिक्त प्रिया, फामफेड्स और पेल-व्यूमन भी पायी जाती है ।

मधुमेह के उपद्रव—वानजानामुदावर्त्तः कम्पाहृद्ग्रहलोलता । शूलमुन्निद्रता शोकः कासः श्वासश्च जायते ॥ ८ ॥

माधव नि० १६७ ।

इनके अतिरिक्त रुधिर के विकृत होने से व्रण, विद्रधि, पिडिका (कारबंकल) पक्षाघात आदि रोग भी उत्पन्न होजाया करते हैं । जिनका असाध्य उपद्रवों में पाठ आया है, यथा—

कुष्ठिनां विषजुष्टानां शोषिणां “ मधुमेहिणाम् ” व्रणाः कृच्छ्रेण सिध्यन्ति ॥ इति माधवः १६६ ।

सब से भयंकर इसका उपद्रव हृद्ग्रह (सन्ध्यास) है, जो कभी २ एक दम उत्पन्न होजाता है । इसे मधुमेह सन्ध्यास कहते हैं, आंख के रोग भी रोगी को दुःख देते हैं ।

असाध्य लक्षण ।

गुल्मी च मधुमेही च राजयक्ष्मी च यो नरः ।

अचिकित्स्याभवन्त्येते बलमांसपरिक्षयात् ॥

अर्थात् जिसका बल और मांस क्षीण होगया है, ऐसा मधुमेही असाध्य होता है ।

इसके अतिरिक्त-शर्करा, ओजादि धातुओं, का क्षरण अधिक मात्रा में होना, मूत्र इत्यादि आना, निद्रा नाश, स्तीवृता आदि का अन्य-धिक रूप में होना भी मधुमेह की असामान्य लक्षणा है ।

चिकित्सा ।

मधुमेह रोग में जी को कष्ट रूप में पट्य की तरह सेवन करने से अधिक लाभ होता है । चूने का पानी कपूर और इलायची का चूर्ण इन सबको मिलाकर सेवन करने से मधुमेह में विशेष लाभ होता है । गुडमारवृटी (शर्करानाशिनी) जामुन की गुठली की मींग, पका गूलर का फल, विधारा, दही का तोड़ (पानी) शहद, अफीम, वसन्ताभविष, स्वर्णपत्र (सोने के बर्क) मोनी, शिलाजीत, सहदेई (बैजनी फल की) लोनिया शाक, आमले का खरस, और नीम का क्वाथ ये विशेष लाभदायक हैं ।

शास्त्रीय औषधियाँ ।

शास्त्रीय औषधियों में न्यग्रोधादि चूर्ण, वसन्तकुसुमाकर, मालतीवसंत, कन्दर्पजीवन रस, तारकेश्वर रस, वंगेश्वर, बृहद्वि-श्वर, सर्वेश्वर, वसन्ततिलक रस, इन्द्रवटी, शिलाजीत वटी, मेह-मुद्गरवटी, चन्द्रप्रभावटी, धातुसंजीवनी वटी, सालसारादिलेह, धात्रीघृत, शास्मलीघृत, दाडिमाघृत, मेहमिहर तैल आदि औष-धियाँ आवश्यकतानुसार रोगी के बलाबल को देखकर सेवन करानी चाहिए ।

मधुमेह रोग की कुछ अनुभूत औषधियाँ ।

(१) स्फाटिकं चूर्णमादाय नारिकेलोदरे क्षिपेत् ।

तत्फलं पंकमये तु स्थापयेदेकरात्रकम् ॥

प्रातरानीय सजलं चूर्णं पेयं प्रयत्नतः ।

अनेन चिरकालीनो मेहो नश्यति निश्चितम् ॥ ६७६ ॥

अर्थात् शुद्ध स्फटिकमणि (बिल्लौर) की भस्म लेकर एक जल वाले नारियल में भरकर एक रात्रि तक जल के समीप कीचड़ में गाड़ दे, बाद को निकालकर उसमें से दो चावल की मात्रा से प्रातः-काल सेवन करने से बहुत दिनों का प्रमेह (मधुमेह) दूर होजाता है ।

(२) इस रोग में सालसारादिगण की भावना दी हुई शिलाजीत सेवन करने से अवश्य लाभ होता है । चक्र० १८१,

(३) सालसारादिषर्गस्य क्वाथे तु घनतांगते ।

दन्तीशोभशिवाकान्तलीहताम्रजः क्षिपेत् ।,

घनीमूतमदग्ध्रञ्च प्राश्यमेहान्बन्धपोहति ।

चक्र० १८१

अर्थात्—सालसारादिगण (सुश्रुत सूत्र ३८, अष्टाध्याय में साल-सारादि गण का पाठ है) के क्वाथ को बनाकर $\frac{1}{2}$ भाग शेष रहने पर छान लें और फिर उसे कढ़ाई में चूले पर जड़ाकर पकावे जब गोली बनने लायक होजाय तब उसमें दन्ती, लोध, हरड़, लोहभस्म, और ताम्रभस्म खूब मिलाकर गोली बनाले । मात्रा अवलानुसार, इसको दूध से सेवन करने से विशेष लाभ होता है ।

(४) इसी भाँति न्यग्रोधादिगण की भी गोली बनाकर सेवन करने से लाभ होता है ।

(५) वैंगनी फूल की सहदेई का रस ५१ सेर घी ५१ सेर छोटी पीपल ६ माशे, और सुपारी ६ माशे सबका कल्क बनाकर यथाविधि से घृत तयार करलें मात्रा ६ माशे से १ तोला तक । इसको सुबह शाम सेवन करने से बहुत लाभ होता है ।

(६) नीम की अन्तर छाल ५२ सेर लेकर उसको बारीक कूटकर और उसमें छोटी पीपल १ तोला, गोखरू १ तोला, और सुपारी १ तोला, कूटकर मिलाई पश्चात् ५३ सेर पानी में मिलाकर उसका क्वाथ करें । जब $\frac{1}{2}$ भाग जल शेष रह जाय तब उतारकर छानले, फिर उस छुने हुये क्वाथ को कढ़ाई में डालकर आग में पकावे, जब वह पकते २ गोली बनाने की समान गाढ़ा होजाय तब उतार कर १-१ माशे की गोली बनाले । मात्रा १ से ४ गोली तक घी या पानी के साथ सेवन करने से दूसरे दर्जे तक का मधुमेह दूर होता है इसी प्रकार गुलर की अन्तर छाल के द्वारा तयार किये हुये अबलेह से भी विशेष लाभ होता है ।

(७) गुडमार बूटी का चूर्ण ३ से ६ माशे तक की मात्रा से जल के साथ सेवन करने से मूत्र के साथ शर्करा (खाँड़) का आना कम हो जाता है, किन्तु वृद्धावस्था में इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं देखा जाता । कोई २ रोगी इसको सेवन करने से निर्बल भी हो जाता है ।

(८) जवाहरीतकी (जौ की बराबर वाली हरड़) पहले दिन एक दूसरे दिन दो इसी प्रकार क्रम वृद्धि से ४० दिन में ४० हरड़ तक ताज़े जल के साथ सेवन करने से और ४० दिन के बाद एक २ घटाते हुये २० वें दिन १ हरड़ पर लाकर छोड़ दे। इस प्रकार छोटी हरड़ के प्रयोग से मधुमेह में विशेष लाभ होता है किन्तु हरड़ जितनी ही छोटी होगी, उतना ही अधिक लाभ होने की आशा है।

(९) जामुन की गुठली पाव भर और गुडमार ६ मासे दोनों को एकत्र कूटकर चीगुने जल में पकावे जब १ भाग जल शेष रह जाय तब उतार कर छान ले। फिर दुबारा उसका कढ़ाई में डालकर पकावे, जब गोली बनाने लायक गाढ़ा होजाय तो उतारकर ३ से ६ मासे तक की गोलियां बना लें मात्रा १ से २ गोली तक दिन में ३ से ४ बार तक सेवन करने से लाभ होता है।

(१०) इसमें शास्त्रोक्त “कंसहरीतकी” का प्रयोग भी अच्छा लाभ करता है।

(११) उत्तम और शुद्ध शिलाजीत का इस प्रकार उचित मात्रा से सेवन किया जाय कि जिससे वह २४ तोले तक होजाय। इस प्रकार इतने परिमाण में शिलाजीत के सेवन से इसमें अवश्य लाभ होता है, किन्तु इसके सेवन के पहले शिलाजीत की शुद्धि किसी सज्जन द्वारा करा लेनी चाहिये और उसकी ही सम्मति से सेवन करना चाहिये इससे भी लाभ हो सकता है किन्तु विद्यापनी और बाजाक नकली शिलाजीत के सेवन से सिवा हानि के लाभ नहीं हो सकता।

पथ्य ।

घी, जौ, चना, शालिवावल, कुल्थी, करेला, परवल, वादाम, विष्ठा, बिलगोजा, अखरोट, बथुआ आदि यह सब पथ्य हैं।

किन्तु रोगी के बलाबल और रोग की अवस्था को देखकर ही उपर्युक्त वस्तुओं का सेवन कराना चाहिए।

वीरसिंहावलोकनोक्त विधि के अनुसार दानादि करने से तथा देवाराधन पूजन पाठादि से भी इस रोग में विशेष लाभ होता है।

आमाशय और अन्ननालि

के रोग ।

गताङ्क से आगे ।

ले०—बी० डा० रामकृष्णजी वर्मा B. A B S, C. L, M S आयुर्वेदाचार्य

वटिका ।

१-शुठ्यादि वटी — सौंठ, लौंग, कालीमिर्च, पीपल, नागकेशर, गोमार (यह एक प्रकार की घास है, इसका दाना मसूर के बराबर होता है। यूनानी में इसको गावकश और अरबीमें इसको सवरम कहते हैं । इसको खाने से गाय शीघ्र मर जाती है । किन्तु बकरी के खिलाने से कोई हानि नहीं होती) शुद्ध खाँड़, सबको समान भाग लेकर कूट छान कर १-१ माशे की गोलियाँ बना लेवे । इनमें से २ गोली शहद के साथ सेवन करने से बिरिचन होकर आमाशय रोग नष्ट होता है । अजीर्ण और शोथ में भी यह वटी अत्यन्त हितकारी है ।

२-एलादि वटी — छोटी इलायची, दारचीनी, प्रत्येक ५ माशे समुद्र त्वक्, सेंधानमक, जवाबार, धनियाँ, पीपलामूल, पीपल, कालाजीरा, सफेद जीरा, सौंठ, पत्रज, नागकेशर, तालीसपत्र, प्रत्येक १०-१० माशे, अष्टाचक ३ तो०, अनारदानी १३ तो० सबको कूट छानकर नीबू के रस में खरल कर जंगली बेर के समान गोली बनाले । इनमें से १ या २ गोली नित्यप्रति सेवन करने से जुवा की वृद्धि होती है और आमाशयिक रोग नष्ट होते हैं ।

३-टङ्गादि वटी — खुहागा ७ माशे, अजवायन खुरासानी ११ माशे, कालीमिर्च ३१ तो०, एनुआ ४ तो० = माशे सबको कूट छान कर धीकुआर के रस में खरल कर चने की बराबर गोलियाँ बना लेवे । मात्रा २ से ४ गोली तक नित्य सेवन करने से आमाशयिक पीड़ा नष्ट होती है, और आमाशय में संक्षिप्त द्रव्य दूर होजाते हैं ।

४-दूधरीशुठ्यादि वटी — बिना रेशे की सफेद सौंठ १ सेर लेकर उसको खूब बारीक पीसकर कपड़ छुन करे और पानी में एक

रात और एक दिन भिगोये रखे। फिर उसमें से पानी निकाल कर नया पानी बदल देवे। इस प्रकार ८ बार पानी बदले। तब उसका रंग सफेद खूने की तरह होजायगा। फिर उसमें सैधानमक का चूर्ण १० तोले मिला देवे और नीबू का रस इतना डाले कि दो अँगुल ऊँचा रहे। जब वह सूख जाय तब इसमें ३ तोले नमक और नीबू का रस डाल कर सुखावे। इस प्रकार दो बार नीबू का रस डाले और सुखा देवे। फिर खूने बराबर गोली बनाकर २ गोली से ६ गोली तक सेवन करे तो आमाशय के रोग नष्ट होकर खुधा की वृद्धि होती है।

५—गंधकादि वटी — शुद्ध गंधक, कालीमिर्च, प्रत्येक १७½-१७½ माशे, नमक २ माशे सबको कूट छान कर नीबू के रस में खरल करके जंगली बेर के समान गोलियाँ बना लेवें। इन गोलियों के सेवन करने से खुधा उत्पन्न होती है।

६—यवक्षारादि वटी—जवालार, शुद्ध सुहागा प्रत्येक १०½-१०½ माशे, सैधानमक, सामर नमक, सौंघर नमक-प्रत्येक १-१ तोला, ८-८ माशे, सौंठ, मिर्च, पीपल प्रत्येक ३-३ तोले सबको बारीक कूट छान कर जंवीरी नीबू के रस में खरल करके जंगली बेर के बराबर गोलियाँ बना लेवे। मात्रा १ से ४ गोली तक सेवन करने से आमाशयजनित रोग दूर होकर खुधा की वृद्धि होती है। इन गोलियों को भोजन के बाद खाना चाहिये।

७—सौंठ, छोटी हरड़, निसोन, आमला, काली मिर्च, काला-नमक, सबको कूट पीसकर इमली के रस में खरल करके जंगली बेर के बराबर गोलियाँ बना लेवे। १ से ५ गोली तक सेवन करने से भोजन का परिपाक अच्छे प्रकार होता है, वायु शान्त होती है, आमाशयजनित तथा कोष्ठवद्धता आदि रोग नष्ट होते हैं। ये वटी शीत प्रकृति वाले रोगी को सेवन करानी चाहियें। यदि इसमें सब के बराबर भाग अनारदाना मिला दिया जाय तो आमाशय के लिये अत्युत्तम औषधि बन जाती है।

तरल औषधियाँ।

१—हरड़, बहेड़ा, आमला, कालीमिर्च, सौंठ, नागरमोथा, विषक, बालकुड़ प्रत्येक ३-३ तोले, सोया और गंदना के बीज प्रत्येक

१४-१४ माशे, मण्डूरअस्म १; पाव सबको कूट छानकर साफ भाग उतार लेवे । फिर शहद और गाव के घी में डालकर झरल करे ।

जब जबलेह के समान होजाय-तब किसी उत्तम पाव में भरकर रख देवे और ६ मास बाद काम में लावे । इसमें शहद २ भाग और घी एक भाग होना चाहिये । इस औषधि के बना लेने के लिये शहद और घी दोनों ७० तोले होने चाहिये । मात्रा ६ माशे । यदि इसमें ६ माशे कस्तूरी भी डाल दी जाय-तो दवा अधिक उपयोगी होजाती है । इसके सेवन करने से आमाशयिक प्रतान, वायु के विकार और अर्शरोग दूर होते हैं ।

२-सोंठ, काली मिर्च प्रत्येक १।।-१।। तां० छोटी इलायची, नज प्रत्येक २ तोले ४ माशे, सकमूनियाँ ३; तांले, शुद्ध खंड ११ तांले = माशे, सब को कूट पीसकर बारीक कण्डकून चूर्ण तैयार करे । फिर इसमें १ पाव शहद मिलाकर एक उत्तम बर्तन में भरकर रख देवे । एक मास के बाद काम में लावे । मात्रा ६ माशे तक, सेवन करनी चाहिये ।

३-जायफल, जावित्री, लोंग, दारचीनी, बालछड़, नागरमोथा, आमला, इलायची के दाने सबको समान भाग लेकर कूट छान कर दुगने शहद में मिलाकर झरल करे । मात्रा ७ माशे की । इसके सेवन करने से आमाशयस्थ शक्ति की वृद्धि होती है । गोजन का परिपाक ठीक होता है और शारीरिक बल की वृद्धि होती है । आमाशयजनित शोथ दूर होता है ।

४-सोंठ ५ तांले १० माशे, बबूल का गोंद, सफेद इलायची के दाने प्रत्येक ३।।-३।। माशे, जावित्री ११ तोले = माशे, सबसे दुगनी मिश्री और शहद डाल कर पतला कर लेवे । ३ माशे से ६ माशे तक की मात्रा से सेवन करने से आमाशय की क्षीयता, अंत्र रोग और कफ आदि दोष नष्ट होते हैं ।

५-बिहीका रस १= तोले ६ माशे, शुद्ध सिरका, कागुड़ी नीबू का रस, गुलाब जल- प्रत्येक ११ तां० ३ माशे, सबको लेकर एकत्र मिलावे और उसमें १४ छटांक मिश्री डाल कर पाक करे जब एक कर आधा गाढ़ा होजाय- तब उतार कर छान ले और बोतल में भर रख छोड़ें । मात्रा ३ माशे से ६ माशे तक सेवन करने से आमाशय-जनित रोग दूर होते हैं ।

६—मीठे अनार का रस, जड़ों के अनार का रस, सेब का रस, बिही का रस, अंगूर का रस, आमले का रस, फालसे का रस और इमली का रस प्रत्येक २-२ तोले बार २ मासे, अंगूर का सिरका १= तोले = मासे, शहद और मिथी प्रत्येक १-१ सेर सब को मिलाकर पाक करे और उसमें दारचीनी, कस्तूरी प्रत्येक ३॥-३॥ मासे, घल्लोचन १४ मासे,—इन सबका चूर्णकर मिला देवे। फिर इसको उतारकर शीशियों में भरकर २ मास रखा रहने देवे। फिर इसके बाद व्यवहार में लावे। इसके सेवन करने से आमाशयजनित रोग दूर होकर पुष्पा की वृद्धि होती है। हृदय और यकृत की शक्ति बढ़ती है तथा वमन बन्द होजाती है।

७—५ तोले देशी अजवायन को लेकर बारीक चूर्ण करके १ सेर सिरके में डाल देवे फिर उसमें ५ तोले नमक और १० तोले सौंठ का चूर्ण डाले और एक मास तक एक बर्तन में रखकर मुँह बन्द करके रखा रहने देवे। फिर ३ मासे से ६ मासे तक सेवन करने से आमाशयजनित रोग दूर होकर पुष्पा की वृद्धि होती है।

८—संधानमक ५ तो०, अजवायन २ तो०, लाल मिरच ४ तो०, सबको पीसकर उसमें १० तोले शुद्ध जई मिलावे। फिर उसको २० तोले नीबू के रस के साथ खरल करे। इसे १ मासे से ३ मासे की मात्रा से सेवन करने से आमाशय के सम्पूर्ण रोग तथा विमूचिका, वमन आदि रोग दूर होकर पुष्पा की वृद्धि होती है।

९—सेब का रस, बिही का रस, जड़ों के अनार का रस, मीठे अनार का रस, प्रत्येक समान भाग और सब से दूनी मिथी मिलाकर शरबत तैयार करे इसके पीने से आमाशय का शोथ और वाह दूर होती है।

१०—जूक का शरबत बनाकर पीने से पित्तज विकार और आमाशय के रोग नष्ट होते हैं, और वमन दूर होती है। इसी प्रकार नीबू का शरबत शक्तिवर्धक और पुष्पा की वृद्धि करता है, तथा वमन को रोकता है। अनार का शरबत अम्बनाली के रोगों को नष्ट करता है। इमली का शरबत पित्तनाशक, शक्तिवर्धक और वमन रोधक है।

उपर्युक्त शर्बतों के बनाने की विधि इस प्रकार है, कि जिसका शरबत बनाना हो, उसका रस लेकर उसमें दूनी मिथी या शुद्ध जई

मिला कर पकावे फिर छान कर काँच की शीशी में भर लेवे। १ मास तक रखा रहने के बाद व्यवहार में लावे।

११—मकोय का खरस, कासनी का खरस, प्रत्येक २-२ भाग, हरी सोंफ का रस, अजवायन का रस, प्रत्येक १-१ भाग, अमलतास १½ भाग, केशर ½ भाग सबको लेकर उसमें ६ भाग मिश्री मिलाकर शरबत तैयार करे। ११ तोले = मासे की मात्रा से सेवन करे तो आमाशयिक शोथ नष्ट होता है।

१२—केशर, एलुवा प्रत्येक १ मासा ३ रसी, लेकर ३ तोले अलसी और ३ तोले मेथी के लुआव और ५ तोले = मासे अजीर के शरबत में डाल कर खरल करके गरम करे। इसको सेवन करने से आमाशय का शोथ एक जाता है। यह एक मात्रा है।

सैंक ।

१—अजवायन, जीरा, सोंफ—प्रत्येक ७-७ मासे, गुलाब के फूल २२½ मासे, सबको कूट छानकर एक टाट की थैली में करके गरम करे और आमाशय पर रखकर लेकने से वातजनित शूल नष्ट होता है।

२—पिसा हुआ नमक, गेहूँ की भूसी प्रत्येक ३-३ मो० अजवायन १७½ मासे सबको कूट छान कर एक कपड़े में बाँध कर पोटली बना लेवे। फिर अग्नि पर तवा रख कर जब वह गरम होजाय तब पोटली को रखे। इस पोटली से बायें सिरे पर सेक देवे तो दर्द दूर होता है।

३—रेह (जिससे धोबी कपड़े धोते हैं) साँठ, अजवायन, काला नमक, काला जीरा, सूखा पोदीना सबको समान भाग लेकर पोटली बनाकर सेक करे तो वायु के दोष से उत्पन्न हुआ शूल वरम आदि दूर होते हैं।

वमनकारक द्रव्य ।

आमाशय को शुद्ध करने के लिये वमन कराना ही एक मात्र उत्तम उपाय है। जब तक रोगी में बल रहना है; तब तक तो औषधि पिलाकर वमन करायी जाती है। और जब शक्ति नहीं रहती तब स्टमकपम्प आदि कृत्रिम उपायों से काम लिया जाता है। चाहे किसी भी उपाय से वमन करायी जाय। निम्नलिखित औषधियों का व्यवहार उत्तम है।

१—७½ तोले सोये को लेकर ७ छटांक पानी में पकावे । जब पक कर आधा पानी शेष रह जाय, तब ३½ माशे मैनफल का चूर्ण और थोड़ा नमक मिलाकर शहद के साथ चाटे और ऊपर से उक क्वाथ पिलावे, और गरम पानी इतना पान करे कि कण्ठ तक दवा आजावे । जिससे अन्ननालि और आमाशय शुद्ध होंजायें । इस प्रकार वमन कराने से रोगी को कुछ कष्ट नहीं होता ।

२—४ तोले सोये की लकड़ियों को लेकर २१ छटांक पानी में डाल कर पकावे । जब पककर १४ छटांक पानी शेष रह जाय तब उतार कर छान लेवे । फिर उसमें थोड़ा नमक और शहद मिलाकर रोगी को सेवन करावे और ऊपर से खूब गरम पानी पिलावे । इस प्रकार करने से रोगी को लब्ध वमन होती है । और वे रोग जिनमें रोगी को सम्पूर्ण पदार्थ घूमते फिरते जान पड़ें, और वह ऐसी दशामें बैठा और खड़ा नहीं रह सके । इसके सेवनसे ऐसे आमाशयजनित रोग भी दूर होते हैं ।

३—प्रथम ककड़ी के पत्तों का कूटकर उसका रस निकाले । फिर उसमें शुद्ध लौंड और सिरका मिलाकर खूब पान करे तो इससे वमन होकर पित्तजनित रोग शान्त होते हैं, यह प्रयोग पैक्षिक प्रकृति वालों को विशेष हितकर है ।

४—जौ का पानी आठ तोले ६ माशे, बधुए के शाक का रस ५ तोले १० माशे, ककड़ों की जड़ का रस, सिरका प्रत्येक ३-३ तोले सबको मिलाकर सेवन करने से वमन द्वारा पित्त निकलकर आमाशय शुद्ध होता है ।

५—राई सफेद ३½ माशे, जवाकार १½ माशे, कुन्दक (यह एक छोटा वृक्ष है, इससे छीकें बहुत आनी हैं, यह श्यामदेश में पैदा होता है, वहां के निवासी इसके द्वारा रेशमी कपड़ा धोते हैं ।) और नमक प्रत्येक ७-७ रत्ती सबको कूट छानकर और शहद में मिलाकर १½ पाव सोये के क्वाथ के साथ ११ तोले आठ माशे सिरका मिलाकर सेवन करने से वमन के द्वारा आमाशय का कफ निकल जाता है ।

६—मूली के बीज, करबूजे के बीज, सोये के बीज, करबूजे की जड़ और मुलेठी प्रत्येक १३½ माशे, इन सब का क्वाथिचि क्वाथ बनाकर सेवन करे और ऊपर से गरम जल पीकर वमन करे तो मल निकल कर आमाशय शुद्ध होता है ।

७—मूली के हरे पत्तों का रस, मूली की जड़ का रस, नमक

और सोये का रस सबको मिलाकर पीने से वमन होकर साधारणतः आमाशय शुद्ध होजाता है ।

आवश्यक सूचना ।

जिन लोगों की गरदन पतली, वल्लल संकुचित और शरीर दुर्बल हो, उनको वमन नहीं करानी चाहिये । मोटे और दृढ़-पुष्ट मनुष्यों के यदि सिर या गले में किसी प्रकार का मल पाया जाय तो उनको वमन कराना हितकर है । यकृत रोग में वमन अत्यन्त हानिकर है । इससे नेत्रों की अधिक हानि होती है । रोगी की शक्ति क्षीण और उसका शरीर दुर्बल होजाता है । जिन रोगियों को वमन कराया जावे उनके जबतक मल अच्छे प्रकार न निकल जाये तबतक नहीं रोकनी चाहिये । वमन के लिये गरमी का समय अति उत्तम है । यदि वमन होते समय रोगी की आँखों में कपड़े की पट्टी बाँध दी जाय तो बड़ा अच्छा है । जबतक वमन होती रहे बराबर पट्टी बँधी रहनी चाहिये । ऐसा न करने से कोई २ रोगी अंधा तक होजाता है । यदि होसके तो बारीक सुरमे को एक पैली में भरकर या कपड़े की गद्दी में रखकर रोगी के नेत्रों पर बाँध देवे । वमन होने समय रोगी के पेट को दबाते रहना चाहिये । गरम प्रकृति वाले रोगी को वमन के बाद सिरके मिले जल से कुरत्ता करना चाहिये । और गुलाबजल मिश्रित जल से हाथ मुँह साफ करके यथोचित पौष्टिक पदार्थ सेवन करना चाहिये । शीत प्रकृति वाले को रुक्ष पदार्थों का सेवन उपयोगी है । गरम प्रकृति वाले रोगी को वमन करने से पहिले मृदु पदार्थों का सेवन काके फिर वमनकारक औषधि सेवन करनी चाहिये । इसी प्रकार क्षीण शक्ति वाले पुरुषों को भी करना चाहिये । किन्तु जिसकी शीत प्रकृति हो, और मल अधिक जान पड़े ऐसे रोगी को बिना कुछ खाये हुए ही वमनकारक औषधि सेवन करानी चाहिये ।

जिस समय सूर्य कर्कराशि पर हो, उस समय नियमानुसार यदि वमन कराई जाय तो मनुष्य को एक वर्ष तक कोई रोग नहीं होता । क्योंकि उस समय आमाशय दोषों से पूर्ण होता है । इसलिये उसको स्वच्छ करना परमावश्यक है । वमन शरीर शोधन पञ्च कर्मों में एक उपयोगी क्रिया है ।

कमशः—

उपयोगी उपाय ।

ले०—श्रीयुत दीनानाथजी 'अशङ्क'

(१)

सोते अथवा जागते मुख से मत लो श्वास ।
इस अयोग्य अभ्यास से ही जाता है काश ॥

(२)

उस मैथुन को ही उचित कहते हैं निष्णात ।
जिसके पीछे देह में नवस्फूर्ति हो जात ॥

(३)

मन प्रसन्न रखिये तथा आत्मा कलमच-हीन ।
कभी न होगी आपके मुख की ज्योति मलीन ॥

(४)

प्राण: छूटते नीर के देते हैं जो लोग ।
उनके लोचन सर्वदा रहते हैं नीरोग ॥

(५)

कभी न करना चाहिये कड़े २ अल-पान ।
इससे अण्ड-विकार का उभता है पोसान ॥

(६)

मलकर तेल शरीर में घुप यथोचित जायें ।
पीछे निवत-स्नान पर आप नहाने जायें ॥

(७)

विग्रह जैसे चित्त को करता है सविकार ।
वह शरीर की भी दशा करता उसी प्रकार ॥

मिराचियाकन्द ।

CORALLOCARPUS EPIGYA कारेओ एपिग्यस् एपिजिया

ले० नैषाग्न पं० डी तमसो नी जंगवे वनस्पतिवैसंख्यक,

ह लता जाति की कंद युक्त वनस्पति चतुर्मास में मुम्बई
रत्नागिरी बेलगांव महाराष्ट्र-खानदेश, वरार, मालवा
आदि प्रान्तों में खेतों की बाड़ों में तथा गूफाकार पेड़ों
या झाड़ी को लिपटी हुई दिखाई देती है। इसके पत्तों का आकार
साधारणतः महाजाल-बड़ी इन्द्रायण के पत्तों के समान कटीले तथा
खरदरे होते हैं। पत्र लता पर ३ से ४ इञ्च तक के फासले पर एक
बाजू को लगे हुये रहते हैं। इस लता तथा पत्तों का रंग हरा और
कुछ आस्मानी दिखाई देता है। पत्ते और डंठल आधे से एक इञ्च तक
लम्बे होते हैं। और पत्र डंठल के बूंदे के निकट आधाड़ मास में
लता को लगे हुये फल तथा कोमल छोटे २ गोलाकार काली मिरच
की समान फल लगते हैं। फल का अग्रभाग नोकदार होता है। यह
फल आश्विन कार्तिक मास में पक जाते हैं। रंग नारंगी की समान
लाल दिखाई देता है। लम्बाई ३ इञ्च होती है। इस मिरची के बूंदे के
पास एक बारीक स्प्रिंग जैसा धागा होता है। पके हुये मिरचियाकंद
के फलों को गाय मँस चराने वाले ग्वालिये लोग बड़े आनन्द से खाते
हैं। किंतु बीजों को नहीं खाते केवल फलों के भीतर का रस जूस
लेते हैं। यह खाने में अन्यन्त मधुर मालूम होता है। हर एक फल के
भीतर अलसी जैसे-दो तीन चपटे बीज निकलते हैं। इन बीजों का
रङ्ग कुछ काला और कुछ हरितसा होता है। इस लता के नीचे भूमि
में ४ से ६ इञ्च तक का एक प्रकार का कन्द होता है। वह आकार
में ककौड़े के कंद की समान होता है। और उसके ऊपर का भाग
भूरा सा दीख पड़ता है। और समस्त कंद के ऊपर छोटे २ गोल २
से बारीक २ दांते हैं। कंद वजन में प्रायः एक छटांक से आध सेर
तक का होता है। खाद में कटु अम्ल निक होता है।

गुणधर्म :— यह अल्प मात्रा में कटु पौष्टिक अनुलोमक और
रसायन है। यदि अधिक मात्रा में यह दिया जाय तो मुख से लेकर

गुदनाली तक सम्पूर्ण महाकोठों में घोर बाह होने लगती है । और पानी जैसे पतले वस्तु होने लगते हैं । तथा चक्कर आने लगते हैं । आमामशय तथा बड़ी आंतों में अणु शोथ पैदा होजाता है । इनसे जान पड़ता है कि मिरबियाकंद ज़मातगोटे जैसा तीव्र विरेचन है । इसकी मात्रा आधी रस्ती से २ रस्ती तक है । इसको दिन में दो तीन बार देना चाहिये । इसे सदैव चूर्ण रूप में सुगन्धित द्रव्यों के साथ मिलाकर देना चाहिये ।

उपयोग—विरेचन के लिये इसका उपयोग कभी भूल से भी नहीं करना चाहिये, पुतना आमवान फिरङ्गरोग और प्रमेहजनित सन्धि-शोथ आदि रोगों के लिये यह अत्युत्तम औषधि है । इससे रोगी के शरीर में शक्ति उत्पन्न होकर रक्तशुद्धि होती है । उपर्युक्त रोगों में यह अल्पमात्रा में देना चाहिये । और मिरबियाकंद सफेद जीरा, प्राज तथा अंडो का तेल, इनका लेप सन्धिलान पर करना चाहिये ।

(१) प्लेग की ग्रन्थि पर—यह बड़ा अच्छा गुण करता है । इतका ताजा या सूका कम्बु दिन में दो तीन बार पीसकर लेप करने से ग्लेग की ग्रन्थि फूट जाती है ।

(नोट—स्त्रियों की ग्लेग की ग्रन्थि पर इसको नरमूत्र में घिसकर लेप करना चाहिये । और मनुष्य की ग्लेगग्रन्थि पर स्त्रियों के मूत्र में पीसकर लेप करना चाहिये ।)

(२) सन्धिपातिक कर्णशोथ तथा स्तनविद्रव्यी या अन्य किसी भी सन्धि शोथ पर इसको गोमूत्र में पीसकर लेप करना चाहिये ।

(३) सर्पदंश पर—इसको २ या ३ माशे उगड़े पानी में पीसकर पिलाने से सर्प का विष कम होजाता है ।

मर्यादवल्ली ।

IPOMOEA BILOBA (आइपोमिआ बाइलोबा)

लेखक वैद्यक हीनमणीजी महोदय वाग्भट्टि तत्त्वचक्र,

नाम — (सं०) मर्यादवल्ली, सागरा, युग्मपत्रा, (हि०) मर्जाद्वेल, दोपातीलता, (बं०) क्षागल्लुरीलता, (गु०) आरवेल (कञ्च०) रावरवत्री (मरा०) मर्यादवेल ।

विवरण—यह लता जाति की वनस्पति, सुंघर, कण्डू, रत्ना-गिरी आदि प्रदेशों में जलाशयों के किनारे रेतीली भूमि में सर्वत्र ही खूब लम्बी, चौड़ी फैली हुई देखने में आती है। कण्डू और काठिया-वाड़ में समुद्र की भरती को “वीर”, और झोड को “आर”, कहते हैं। इस लिये ‘आर’ शब्दसे इस देशमें तमाम लोग इस लता को “आर-वेत” नाम से पुकारते हैं। अंग्रेजों में इसको गोड्सवुडकिपरअण्ड-सेण्डबीण्डकीपर कहते हैं। जिसका अर्थ रेतीली भूमि को बन्धन करने वाली लता ऐसा होता है। जैसे २ यह लता भूमि पर फैलती है वैसे २ इसकी शाखायें बढ़कर उनके नीचे जड़ें भी जगह २ जमीन में अधिक फैलती जाती हैं। इसका डण्डल काटकर देखने से सख्खिद्र दीख पड़ता है। इसकी जड़ भी छिद्र वाली होती है। पत्तों का आकार कचनार या अश्मंतक के पत्तों जैसा होता है। पत्र पर अनेक बारीक २ रेखायें होती हैं। पत्ते डण्डल या शाखायें तोड़ने पर उनमें से सफेद दूध निकलता है। पत्र डण्डल का अग्रभाग और बंधे का भाग बेंजनी रङ्ग जैसा दीखता है। इसके डण्डल की लम्बाई ३ से ५ इञ्च तक होती है। और अधिक शाखायें हरे रङ्ग की होती हैं। इस के फूल पुष्प का रङ्ग गुलाबी और आकार में फोनों के कर्णों की समान होता है।

सर्गीय डॉक्टर वामन गणेश देसाई अपने “औषधिसंग्रह” नामक पुस्तक में लिखते हैं कि इस लता के मूल में से पीला दूध निकलता है। पर वास्तव में पीला दूध नहीं निकलता किन्तु श्वेत दूध निकलता है यह मेरा कहना है। कहते हैं कि मिषरदुर्गों में “वृद्धदारु” जो बूँटी है वह इसका मूल है परन्तु यह कहना बिल्कुल गलत है। “वृद्धदारु” और मर्यादबल्ली यह दोनों बूँटी भिन्न २ हैं।

गुणा :— मर्यादबल्लिकाशीताग्राहिणीस्तारका शुक्रः ।

पाककाले ज्योषणा स्याद्वातलाग्नगर्भकारिणी ॥

विषूचिकाञ्च शूलञ्च वान्ति चामं च नाशयेत् ॥ १ ॥

॥ नि० २० ॥

अर्थ—यह शीतल पाककाल में उष्णवीर्य होने से मूल का अवरोध करती। सारक पचने में भारी किंचित् वातकारक और गर्भ संस्थापक है। विषूचिका, शूल, वांती, आमदोष इनको नष्ट करती है।

सिरके को वाद काज पर लगाने से जल्दी आराम होने की संभावना है। मुखलमावी हदीस में लिखा है कि जिस जगह नारंगी के वृक्ष होते हैं वहां की हवा शुद्ध रहती है और उसके पास पिशाच बाधा नहीं होती।

नारङ्गी का अचार—नारङ्गी की फांकेँ जैसे नीबू को चीकोना काटते हैं, तीन सेर। सेंधानमक—तीन पाव, काली मिरच डेढ़ पाव, इन चीज़ों को एक चीनी के बर्तन में १ माह रखने से अच्छा अचार बनता है। यह अचार बहुत लाभदायक होता है। इस अचार को खाने से अजीर्ण, दाह या पेशाब में जलन का होना नष्ट होता है। ऐसे रोगी को भारी द्रव्यों के भोजन के साथ नारङ्गी का अचार बहुत लाभदायक होता है। यह ज्वर और अजीर्ण में लगाने वाली दवा को भी बहुत लाभ पहुँचाता है।

नारङ्गी के छिलके का चूर्ण मीठे तेल में भिगा देवे और आध घण्टा धूप में रखकर निचोड़ लेवे। यह तेल गर्म होता है, घात और सिरदर्द को आराम पहुँचाता है। इसे सारी सूजन पर मालिश करने से लाभ होता है। इस तरह नारङ्गी के बकल, पसे और फूल का भी तेल निकलता है ये तीनों तेल गर्म हैं। उत्तम नारङ्गी बड़े दल की, जिसका छिलका पतला होता है, बहुत गुणदायक है। नारङ्गी के छिलके खाने से पेट के कृमि निकल जाते हैं। इसके छिलके को धूप में सुखाकर गृहद और मिथी के साथ खाटने से गले के अन्वर की सूजन साफ होजाती है। जुलाब लेने के प्रथम नारङ्गी का रस पी लिया जावे तो अच्छा जुलाब होता है यही दस्त बन्द करने को भी फायदा पहुँचाता है।

दधिग विकृति, में भी नारङ्गी का रस बहुत फायदा करता है तथा रक्तपित्तादि रोग में भी लाभदायक है। यदि नाक में से खून जाना हो तो नारङ्गी का रस नाक में निचोड़ने से शीघ्र लाभ होता है। नारङ्गी के छिलके का चूर्ण और रेवतचीनी का चूर्ण तथा मन्ने-शिया तीनों को बराबर २ मिलाकर फांकेनेसे बहज्जमो में लाभ होता है। पुराने नासूर पर नारङ्गी का गूदा बांधने से बहुत शीघ्र भर जाना है। नारङ्गी का पर्सेस डालकर तेल बनाने से बहुत खुशबूदार तेल बनता है, यह दिमाग को बहुत तराबट देता है।

कपड़े में सतत रख दिया जावे तो कीड़े नहीं लगते। जहर खाने वाले को नारङ्गी का रस पिबाने से उत्तम गुण कम्मा है।

इसका रस शराब के साथ देने से आँतों पर असर करके बिच को तुरन्त नीच लेता है। सन्तरे की झूल सुगन्धित होने के कारण बीजी लोग अपने घरों में काटकर रख देते हैं, जिससे कि हवा स्वच्छ रहे। इससे बिषजन्य कृमि तथा सांघातिक रोगों के कृमि असर नहीं करने पाते और वायु स्वच्छ रहती है। जब कोई बीमारी बस्ती में फैली हो घर में दो बार जगह जहाँ से कि हवा अन्दर आती है, नारङ्गी को काटकर रख देनेसे उस घर के अन्दर बीमारी का फैलाव नहीं होता। आसकर भेग, इन्फ्लुएन्जा, बिश्विका इन तीन रोगों के समय इसका व्यवहार करना चाहिये, क्योंकि यह रोग जल्दी फैलते हैं। यदि फल न मिले तो फल के छिलके का काड़ा बनाकर उसमें कपड़े भिगोकर पहनने से भी विशेष लाभ होता है। चरक संहिता में भीठे नीबू को कफ, कृमिहर, पाचक रोचक और वात को नाश करने वाला कहा है। नारङ्गी के बीजों की मींग वैद्य लोग पाण्डुपन और रुधिर शुद्ध करने तथा पित्त विकार में प्रयोग करते हैं।

नारङ्गी के फूल में से निकलने वाले इत्रको पश्चिमी विज्ञानवेत्ता ओलियम निरोली कहते हैं, यह इत्र गुणकारी होने से बहुत कीमत पर बिकता है।

अ० प्र०

अनुभूत-प्रयोग ।

(१) स्त्री का मासिकधर्म या श्रुतसाव ठीक समय पर न होता हो या साफ़ न होता हो, तथा पेट में बेदना होती हो तो उत्तम प्राञ्चारिष्ट आधा तोला लेकर उसमें इतना ही जल मिला लेवे, फिर इसमें १ मासे दुरमल* का मूर्च्छ मिलाकर पिलावे। इस प्रकार मासिकधर्म होने के पहले लगभग ७ दिन तक नियमितरूप से पिलाने से आर्तव साफ़ होने लगता है, किसी तरह की बेदना भी

* इ दुरमल यह मुरागी नाम है, बाजार में किञ्चित् नीत्रवर्ण के, मेघी के बीजों के समान दुरमल नाम के बीज मिलते हैं। इन बीजों को हथेली पर घबकाकर मूँचने से बीजों की सफाई तीव्र हो जाती है। लेखक ।

हिन्दी भाषा में इन बीजों के दुग्गन्ध-दुस्वग्द या अस्वग्द कहते हैं। मन्थनक ।

सही होती। इसका सेवन दिनके दोनों समय १-आस तक बराबर करते रहने से श्वेतुसर्प लम्बनी सब शिकायतें दूर होजाती हैं ।

(२) उपर्युक्त पर—सैंग १ तोला, कासी मिरचा १ तोला, बन्ध-विहङ्ग १ तो०, अजवायन ४ तो०, गुड़ चारा १ लै०, अकरकरा १ तो०, कमीमस्तनी १ तो०, गुड़ ४ तो० और गुड़ मिलाये ४ तो० सैधे (प्रथम मिलायी को यथाविधि गुड़ करके चूर्ण करे और उसमें पात्रों को मिलाकर सरल करे, फिर गुड़ मिलाकर घोटें। पश्चात् शेष द्रव्यों का अहीन किंवा गुआ चूर्ण मिलाकर सरल करे, जब सब एक जीव होजायें, तब मूंग जैसी गोलियां बनाकर शीशी में भरकर रख दें। प्रतिदिन प्रातः सायं एक २ गोली बी के साथ सेवन करनी चाहिये । इससे उपर्युक्त रोग शीघ्र ही दूर होजाता है ।

वैद्य कृष्णप्रसाद त्रिवेदी बी० ए० आयुर्वेदाचार्य ।

स्वप्नदोष-प्रमेह-प्रदर आदि रोगों पर—मत्स्यफल, मोती की सीप की भस्म, सफेद कच्चा, गिलोय का लस, बड़ी इलायची के दाने, सज्ज बराहण प्रत्येक १-१ तोला और बन्धसेवन २ तोला । सब को बराब कूट छानकर १ मात्रे को मात्रा से भित्री की कालती में मिलाकर प्रतिदिन प्रातः सायं सेवन करने से प्रमेह, स्वप्नदोष और प्रदर आदि रोग नष्ट होकर धातु पुष्ट होती है ।

मफेद दागों पर—तुलसी का सरस, कड़वी तौबी का सरस, वावची, चीते की जड़ और मीठा तेल प्रत्येक १-१ छटांक । प्रथम चीते की जड़ और वावची को कूट छानकर उपरोक्त रसों और तेल में मिलाकर खूब घोट ले । पश्चात् इसको ईल के सिरके में मिलाकर सफेद दागों पर लगाने से वे नष्ट होजाते हैं । इसके ऊपर ३ तीले की मात्रा से सहद मिलाकर सुबह शाम चोपवीनी का अर्क पीना और भी अच्छा है ।

आमशक-मर्मी के घावों पर—मैमसिल को खूब चारोंक पीसकर सहद में मिलाकर आमशक-मर्मी के घावों पर लगाने से घाव शीघ्र आराम होजाते हैं ।

प० शिवनारायण-परोत-कन्नेद ।

लंडन की चिट्ठी

के० भीमूय प० हरिप्रसादजी सास्त्री (निहर हरि) लखन ।

C/o The National City Bank of New York 36 Bishop-
gate, London E. c. 2

य वैद्यराजजी !

आज "वैद्य" मैग्या की देखकर जिस आश्चर्य प्रसन्न हुआ । यहाँ के चिकित्सा व्यवसाय के सम्बन्ध में कुछ परिचय लिखकर इस पत्र के साथ भेजता हूँ । इनको प्रकाशित कर अनुसूचीत कीजिये ।

१—लन्दन में अनेक अस्पताल हैं पर उनमें एक भी बिल्कुल मुफ्त नहीं है । किसी जगह पाँच शिलिङ्ग रोज़ कहीं दो और कहीं २० भी देने पड़ते हैं । प्रायः सभी अस्पताल ज़ैरात पर चलते हैं ।

यहाँ के बड़े २ डाक्टर जो हेरली स्ट्रीट में स्पेसिअलिस्ट कहलाते हैं उनकी फीस एक बार देखने की तीन गिनी (लगभग ४१) ६०) से कम नहीं है । कोई २ डाक्टर पाँच और दस गिनी भी लेते हैं । बिना पैसा कोई भी इनसे बात नहीं कर सकता ।

अस्पतालों में यही डाक्टर रोगियों को मुफ्त देखते हैं । जिस आपरेशन की फीस १०००) ६० है उसको अस्पताल में कम पैसा वाला रोगी मामूली अस्पताल की फीस देकर करा सकता है । इस मेहरबानी का कारण परोपकार न समझना चाहिए । किन्तु डाक्टर छात्रों को रोगों का अनुभव करना भी आवश्यक है । इसी कारण यहाँ रोगी मुफ्त देखे जाते हैं ।

२—लन्दन में २०० से अधिक भारतीय डाक्टर गली गली में चिकित्सा कर रहे हैं । यह सब यहाँ की उच्च शिक्षा प्राप्त है । "अंग्रेज़ भी इनको पसन्द करते हैं । और इनका बरा सम्बन्ध में खूब फील रहा है । यहाँ के लोग हमें "काला डाक्टर" (Black Doctor) कहते हैं ।

भारतीय डॉक्टरों के मंत्र, हर समय रोगी के देखने को बिचार और रोगी की सब बागवानी बिच से सुनने को सही रहते

हैं । इसी कारण लोग इनको बहुत पसंद करते हैं । हिन्दुस्तानी डाक्टर विलायती डाक्टरों की अपेक्षा योग्यता में भी किसी तरह कम नहीं हैं । इन लोगों की एक समस्या भी है ।

साधारण भेषी की अंग्रेज़ रमणियाँ “काले डाक्टर” को अच्छा समझती हैं । उनका विश्वास है कि यह डाक्टर अपने हाथ में कुछ विशेष तासीर रखते हैं ।

३—यदि रोगी घर बुलावे तो साधारण डाक्टर की फीस साढ़े तीन शिलिङ्ग है और उनके घर जाकर दीय दिखाने की फीस ढाई शिलिङ्ग है । इसमें एक बोतल दवा की कीमत भी आगई ।

४—मित्र २ रोगों के अलग २ अस्पताल भी बहुत हैं । अनेक लोग कार आना सप्ताह डाक्टर को लेकर दम्पत्यत्वा में बिना फीस दिए भी इलाज करा लेते हैं । यह प्रथा यहां गरीब लोगोंमें चलती है ।

जो रोगी असाध्य हैं पर जल्दी शरीर न त्यागेंगे उनके लिए भी विशेष अस्पताल हैं । ऐसे रोगी विशेष आराम से रखे जाते हैं ।

रोगियों के लिए कभी २ अस्पतालों में गायन भी हुआ करता है । सिंगार, सारङ्गी, पियानो आदि की तान सुनाई जाती है ।

यहां जिनमें मग्न का व्यवहार कर्नाई नहीं होता ऐसे अस्पताल भी हैं ।

५—उहाँ होमियोपैथी का प्रचार बहुत कम है । भूतों के डाक्टर भी अनेक हैं । उनका कथन है कि वह मृत महान् डाक्टरों की आत्माओं से सम्बन्ध रखते हैं और उनसे रोगी का हाल कहकर बुझा लिया लेते हैं । मृत डाक्टर की आत्मा किसी ली के ऊपर आवेश करके दवा बनलानी है । गम जाने यह कहाँ तक ठीक है । पर इन दिनों लन्दन में भूत विद्या का अधिक प्रचार है । अनेक स्थानों पर भूतों के फोटो लिए जाते हैं और उनसे बातचीत भी की जाती है । आज दिन लन्दन के जर्बों में इनकी भीड़ नहीं होनी जितनी भूत मन्दिरों में होती है ।

कुछ दिन हुए मैं एक मित्र के अनुगो १ से एक भूतमन्दिर में गया था । वहाँ एक विशाल हाल में १००० से अधिक नर नरी एकत्र थे । तीन भूत परल्ल कुछ महिलायें ग्रेटफार्म पर बैठी थीं शकल से वह भूतनी मालूम होनी थीं । उनमें से एक पर भूत का आवेश बैठे बिठाए होगया और वह कड़ी होकर लोगों का हाल कहने

लगी। मेरी तरफ़ इशारा करके जोर से बोली, “यह भारतवासी उत्तम विद्वान् है। इतिहास, विज्ञान, अर्थशास्त्र में ऐसे विद्वान् हमारे यहाँ भी कम हैं। इनका धर्म प्रेम और नीति प्रेम प्रशंसनीय है। इनके पिता परम धर्मज्ञ थे और वह दादाजी कहलाते थे” मैं यह खुनकर चकित रह गया। मुझे इस स्त्री ने कभी नहीं देखा था। इसी प्रकार मेरे साथ एक पारसी भगिनी थी उनका भी हाल कहा। फिर कुछ लोगों के रोगों का हाल भी बतलाया, और औषधि भी बतलाई। मेरा विश्वास है कि यदि लन्दन में हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा का प्रचार किया जाय तो यहाँके लोगों का बहुत कुछ उपकार होसकता है।

आपका प्रेमी—डॉरि: शास्त्री।

मंगलकामना ।

श्लो० विष्णुनागानी पं० सियारामजी शर्मा वैद्यगान्धी शास्त्रीयभैषज्य भण्डार, अलीगढ़ ।

“वैद्यः” भवतु वैद्यानामायुर्वेदविवाकरः ।

यस्य संपादकः श्रीमान् “शंकरलाल” भिषग्वरः ॥

भाषा छन्द ।

श्री जगदीश तुम्हारे चरणों शीत नवावें ।
युग युग नाशन रोग जाल घन्घन्तरि आवें ॥
त-ब फिर हो उत्थान वेद आयु प्रगटावें ।
शं-कर “शं” करवेव वैद्य को सब अपनावें ॥
क-रने आयुर्वेद का तत्व विवेचन सातुवर !
र-हें “स्वर्ग” आवें पुनः शास्त्रिप्राप्तजी वैद्यवर ॥
सा-ओ मक्ति से सुमन कर अंजलि करवें उन्हें ।
स-लित हृत् पुत्र प्रेम से “वैद्य” बजाई है तुम्हें ॥
वैद्य-बन्धुओं ! “वैद्य” पत्र को सब अपनाओ ।
वै-यक ज्ञान, निदान, मान, सम्मान, बढ़ाओ ॥
“वैद्य” प्रकाशित रहै यथा वन में अमृतधर ।
श्री-पुत्र शंकरलाल हों शंकरलाल भिषग्वर ॥

समाचार ।

वैद्यों को कारवासे ।

अधिकांश कार्योत्थान के कारण इस समय कितने ही वैद्य बहाल-
भाषी को भी जेल में डाला पड़ा है ।

कमलपुर के—वैद्यराज वैद्यमाधवराज पं० रघुकरदासजी भैंसे मंत्री
वैद्यसम्मेलन और विधायी ।

वैद्यराज वैद्यरत्न पं० कन्हैयालालजी जैन, वैद्यराज पं० शिव-
नारायणजी मिश्र मंत्री अखिल भारतवर्षीय वैद्यसम्मेलन ।

जयपुर के—वैद्यराज पं० जयन्नाथप्रसादजी शुक्ल वैद्य पञ्चानन
अखिलभारतवर्षीय वैद्यसम्मेलन के भू० पू० सभापति, सुवानिधि
सम्पादक ।

कनकपुर के—वैद्यराज पं० रामचन्द्रजी शर्मा ।

बेहलपूर के—वैद्यराज पं० जनरनाथजी चौदीश्वर ।

लाहौर के—वैद्यराज पं० डाक्टरवंश जी मुसलमानी ।

मद्रास के—डाक्टर लक्ष्मीपति जी श्री चर्मपेल्ली ।

मुम्बईवादा के—वैद्यराज पं० कान्हरामजी शर्मा मिश्र उपमन्त्री-
संयुक्त प्रांतीय-वैद्यसम्मेलन आयुर्वेदाचार्य आदि अनेक वैद्यवर
इस समय जेलों में समय व्यतीत कर रहे हैं ।

युना है मुम्बईवादा के वैद्यराज पं० बाबूरावजी शर्मा का कहना बहुत
जराब है । उनका बुढ़ाना संसदकी रोम फिर बनर आया है । और
वे बरेली जेल की कसब में रहे गये हैं । कमको अखिल और
साख्य को देखते-हुये इन भारतीय चर्मविशेष से प्रभावित करते हैं
कि इनको प. वा. की. साख्य मिलाना चाहिये ।

२१ वीं वैद्यसम्मेलन ।

आयुर्वेदी अखिलभारतवर्षीय वैद्यसम्मेलन का २१ वीं वार्षिक
अधिवेशन मद्रास के मैसूर नगर में मद्रासवासीय कमिश्नर श्री०
मलनायकजी सरकारी मद्रास की अध्यक्षता में ता० २०-२२-२३
दिसम्बर सन् १९३० की होम निर्दिष्ट हुआ है ।

हमारे अनुवादित और संकलित—

कुछ वैद्यक ग्रन्थ ।

वंगमेन—महामति श्री० वंगमेन प्रणीत संस्कृत मूल और सुन्दर सरल भाषानुवाद सहित, इसमें समस्त रोगों के निदान चिकित्सा आदि विषय बड़े विस्तृत रूप में लिखे गये हैं। मू० १०) ५० डा० म० १॥) ५०

रसरत्नममुच्चय—(रसवाग्भट्ट)—महामनीवाग्भट्टाचार्यप्रणीत संस्कृत मूल और सुन्दर भाषा टीका सहित—इस ग्रन्थ में समस्त रस धातु आदि का शोधन मागण और रसों के द्वारा समस्त रोगों की चिकित्सा लिखी गई है। मू० ६) डा० १) ५०

भैषज्यरत्नावली—बृहद् वैद्यक चिकित्सा ग्रन्थ—संस्कृत मूल और सुन्दर सरल भाषा टीका सहित, यह ग्रन्थ यद्यपि कई स्थानों में छपी है। पर हमने इसमें और भी बहुत से आशु फलप्रद और उपयोगी प्रयोगों का दूसरे ग्रन्थों से उद्धृत कर लिख दिये हैं। अतः यह ग्रन्थ अन्य स्थानों में छपी हुई अन्य भैषज्यरत्नावलियों से अधिक बढ़ गया है। तथापि इसका मूल्य सर्वसाधारण के लिये केवल ७) रखा गया है। डा० १।) ५०

हिनोपदेश वैद्यक—जैनमुनि श्रीकण्ठविरचित संस्कृत मूल भाषा टीका सहित इस ग्रन्थ में अष्टभिद् परीक्षा और अनेक रोगों का निदान तथा अनुभूत योगों के द्वारा चिकित्सा लिखी गई है। मू० १॥१) डा० १-)

औषधक्रिया—स्वर्गीय शिष्याचार्य पं० शंकरदाजी शास्त्री पदे द्वारा संकलित संस्कृत मूल और सुन्दर भाषा टीका सहित इसमें अनेक शास्त्रीय अनुभूत योगों का उत्तम संग्रह है। मू० ॥२) डा० २)

पुस्तकें सब बम्बई के बँकटेश्वर प्रेस के बढ़िया कगड़ पर छपी गई हैं और बिलायती कपड़े की बढ़िया जिल्द बांधी गई है।

वैद्य—शंकरलाल हरिशंकर,

आयुर्वेदोद्धारक औषधालय ।

मुद्रक—पं० जीवामोपाध्याय, मन्त्रालय-प्रेस, मुरादाबाद ।

दोर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

पान न० (०५) २६१ (५४) ५

लेखक श्री वैद्य, शम्भु लाल, सी०

दीपक श्री वैद्य प्राचीन और आधुनिक वैद्य

वर्ष १९५१, १ २५२५